

تشریحات ترمذی

تشریحات ترمذی

تالیف

حضرت مولانا کمال الدین المسترشد
استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ کلکتہ کراچی

جلد ششم

قلیسی کن خانہ
مقابل آرام باغ کراچی

تَشْرِیحات ہرمذی

تالیف

حضرت مولانا کمال الدین المسترشد

خادم الاحادیث النبویہ

جامعہ اسلامیہ کلفٹن کراچی

جلد ہشتم

قلین سی کی خانہ

مقابل آرا مباح بنواری

جملہ حقوق بحق قدیمی کتب خانہ محفوظ ہیں۔

تَشْرِیحاتِ تَرْغِیذِیُّ جلد ہشتم
حضرت مولانا کمال الدین المسترشد
مولانا شمس الحق

نام کتاب:

تالیف:

کمپوزنگ:

ناشر

قدیمی گنج خانہ
مقابل آفریغہ کراچی

فون: 021-32212220
021-35490065

فہرست عنوانات تشریحات ترمذی جلد ہفتم

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۵	باب: ہر آیت کے بدلے جنت میں درجہ ملتا ہے		ابواب فضائل القرآن
۴۶	باب: قرآن کو بھلانا بڑا گناہ ہے		عن رسول اللہ ﷺ
۴۶	باب: قرآن کو سوال کا ذریعہ نہ بنایا جائے	۲۳	(فضائل قرآن)
۴۸	باب	۲۴	باب: سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیان
۴۸	باب	۲۶	باب: سورۃ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت
۴۹	باب: نبی ﷺ کی قرأت کیسی تھی؟		باب: سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں "امین"
۵۱	باب	۲۹	الرسول "کی فضیلت
	ابواب القراءات	۳۰	باب: سورۃ آل عمران کی فضیلت
	عن رسول اللہ ﷺ	۳۲	باب: سورۃ کہف کی فضیلت
۵۲	(مختلف قراءتوں کا بیان)	۳۳	باب: سورۃ یس کی فضیلت
۵۷	باب: قرآن پاک سات حرفوں پر اتارا گیا ہے	۳۳	باب: سورۃ دخان کی فضیلت
۵۸	باب: قرآن پڑھنے سے الطمینان نصیب ہوتا ہے	۳۴	باب: سورۃ ملک (تبارک الذی) کی فضیلت
۶۰	باب: کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا مناسب ہے	۳۵	باب: سورۃ زلزال کی فضیلت
	ابواب التفسیر	۳۶	باب: سورۃ اخلاص اور سورۃ اذ از لزلت کی فضیلت
	عن رسول اللہ ﷺ	۳۷	باب: سورۃ اخلاص کی فضیلت
۶۳	(تفسیر قرآن کا بیان)	۳۹	باب: معوذتین کی فضیلت
۶۳	باب: تفسیر بالرأی کی سخت ممانعت	۴۰	باب: قرآن پڑھنے والے کی فضیلت
۶۵	باب: سورۃ فاتحہ کے بارے میں	۴۱	باب: قرآن کی فضیلت
۷۰	باب: سورۃ بقرہ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۴۲	باب: قرآن پڑھانے کی فضیلت
۹۶	باب: سورۃ آل عمران کی بعض آیتوں کی تفسیر	۴۳	باب: قرآن کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں
۱۱۲	باب: سورۃ نساء کی بعض آیتوں کی تفسیر	۴۴	باب: قرآن پڑھنا بہترین ذکر ہے
۱۳۰	باب: سورۃ مائدہ کی بعض آیتوں کی تفسیر		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۴۲	باب: سورہ قصص کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۴۳	باب: سورہ انعام کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۴۳	باب: سورہ عنکبوت کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۴۵	ایک دلچسپ بحث
۲۴۴	باب: سورہ روم کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۵۱	باب: سورہ اعراف کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۴۶	باب: سورہ لقمان کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۵۷	باب: سورہ انفال کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۴۶	باب: سورہ سجدہ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۶۳	باب: سورہ توبہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۴۸	باب: سورہ احزاب کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۷۷	باب: سورہ یونس کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۶۳	باب: سورہ سبا کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۷۹	باب: سورہ ہود کی بعض آیتوں کی تفسیر
	باب: سورہ ملائکہ (یعنی سورہ فاطر) کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۸۴	تنبیہ
۲۶۵	باب: سورہ یس کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۸۵	باب: سورہ یوسف کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۶۶	باب: سورہ یس کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۸۷	باب: سورہ زمر کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۶۷	باب: سورہ صافات کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۸۸	باب: سورہ ابراہیم کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۶۷	باب: سورہ ص کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۹۰	باب: سورہ حجر کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۶۹	باب: سورہ زمر کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۹۳	باب: سورہ فصل کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۷۳	باب: سورہ مومن کی بعض آیتوں کی تفسیر	۱۹۵	باب: سورہ اسراء کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۸۰	باب: سورہ حم سجدہ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۰۸	باب: سورہ کہف کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۸۰	باب: سورہ شورئ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۱۳	باب: سورہ مریم کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۸۱	باب: سورہ زخرف کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۲۰	باب: سورہ طہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۸۳	باب: سورہ دخان کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۲۱	باب: سورہ انبیاء کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۸۵	باب: سورہ احقاف کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۲۴	باب: سورہ حج کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۸۸	باب: سورہ محمد کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۲۷	باب: سورہ مومنون کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۹۰	باب: سورہ فتح کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۳۰	باب: سورہ نور کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۹۲	باب: سورہ حجرات کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۳۰	باب: سورہ فرقان کی بعض آیتوں کی تفسیر
۲۹۵	باب: سورہ ق کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۳۱	باب: سورہ شعراء کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۰۰	باب: سورہ ق کی بعض آیتوں کی تفسیر	۲۳۲	باب: سورہ نمل کی بعض آیتوں کی تفسیر

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۳۶	باب: سورۃ مطلقین کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۰۰	باب: سورۃ ادریات کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۳۷	باب: سورۃ انشراح کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۰۳	باب: سورۃ طور کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۳۷	باب: سورۃ بروج کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۰۳	باب: سورۃ نجم کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۰	باب: سورۃ غاشیہ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۱۰	باب: سورۃ قمر کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۱	باب: سورۃ فجر کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۱۱	باب: سورۃ رحمن کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۱	باب: سورۃ شمس کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۱۱	باب: سورۃ واقعہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۲	باب: سورۃ لیل کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۱۳	باب: سورۃ حدید کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۳	باب: سورۃ ضحیٰ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۱۵	باب: سورۃ محادلہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۳	باب: سورۃ الم نشرح کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۱۹	باب: سورۃ حشر کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۶	باب: سورۃ تین کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۲۱	باب: سورۃ محمدہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۶	باب: سورۃ علق کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۲۳	باب: سورۃ صف کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۷	باب: سورۃ قدر کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۲۵	باب: سورۃ جمعہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۸	باب: سورۃ بینہ کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۲۷	باب: سورۃ منافقون کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۸	باب: سورۃ زلزال کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۳۰	باب: سورۃ تغابن کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۵۹	باب: سورۃ تکوین کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۳۱	باب: سورۃ تحریم کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۰	باب: سورۃ کوثر کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۳۵	باب: سورۃ قلم کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۱	باب: سورۃ نصر کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۳۶	باب: سورۃ حاقہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۲	باب: سورۃ لہب کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۳۸	باب: سورۃ معارج کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۳	باب: سورۃ اخلاص کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۳۸	باب: سورۃ جن کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۳	باب: معوذتین کی بعض آیتوں کی تفسیر	۳۴۰	باب: سورۃ مدثر کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۴	باب	۳۴۳	باب: سورۃ قیامہ کی بعض آیتوں کی تفسیر
۳۶۵	باب	۳۴۴	باب: سورۃ یس کی بعض آیتوں کی تفسیر
		۳۴۵	باب: سورۃ تکویر کی بعض آیتوں کی تفسیر

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۸۳	باب: سوتے وقت قرآن کریم پڑھنا		ابواب الدعوات
۳۸۳	باب منہ		عن رسول اللہ ﷺ
۳۸۴	باب منہ	۳۶۷	(دعاؤں کا بیان)
	باب: سوتے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر اور	۳۶۸	باب: دعاء کی فضیلت کا بیان
۳۸۵	الحمد للہ کا ورد	۳۶۹	باب منہ
۳۸۵	باب منہ	۳۷۰	باب منہ
۳۸۷	باب: رات کو جاگنے کی دعاء	۳۷۰	باب: فضیلت ذکر کا بیان
۳۸۷	باب منہ	۳۷۱	باب منہ
۳۸۸	باب: سونے اور جاگنے کی دعاء	۳۷۱	باب منہ
۳۸۸	باب: تہجد کے لئے اٹھنے کی دعاء	۳۷۲	باب: اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت کی فضیلت
۳۸۹	باب منہ	۳۷۳	باب: ذکر اللہ سے خالی مجلس کا بیان
۳۹۲	باب: تہجد شروع کرتے وقت کی دعاء	۳۷۴	باب: مسلمان کی دعا مقبول ہے
۳۹۳	باب منہ (ایضاً)	۳۷۵	باب: دعا کرنے والا پہلے اپنے لئے دعا کرے
	باب: آپؐ نے سجدہ تلاوت میں جو دعاء پڑھی		باب: دعائیں ہاتھ اٹھانے (اور منہ پر پھیرنے)
۳۹۳	ہے	۳۷۵	کا بیان
۳۹۳	باب: گھر سے نکلنے کی دعاء	۳۷۶	باب: دعائیں جلدی نہ چائے
۳۹۴	باب منہ (ایضاً)	۳۷۶	باب: صبح اور شام کی دعائیں
۳۹۴	باب: بازار جانے کے دعاء	۳۷۸	باب منہ
۳۹۴	باب: بیماریوں کی دعاء	۳۷۹	باب منہ
۳۹۵	باب: جب کسی کو مصیبت میں دیکھے تو کیا کہے؟	۳۸۰	باب: سوتے وقت کے اذکار و ادعیہ
۳۹۵	باب: مجلس سے اٹھتے وقت کی دعاء	۳۸۱	باب: سوتے وقت کی دعا
۳۹۵	باب: شدت غم کے وقت کی دعاء	۳۸۱	باب منہ (ایضاً)
۳۹۶	باب: کسی مقام میں اترنے کی دعاء	۳۸۱	باب منہ (ایضاً)
۳۹۶	باب: سفر کے وقت کی دعاء	۳۸۲	باب: بستر ہماڑنے کی احتیاط کا بیان

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۹۶	باب: سومرتبہ صبح اور شام سبحان اللہ کہنا	۳۹۶	باب: سترے لوٹنے کی دعاء
۳۹۶	باب: اشہد.... دس مرتبہ کہنے پر چار کروڑ نیکیاں	۳۹۷	باب: منہ
۳۹۶	باب: متفرق دعائیں	۳۹۷	باب: کسی کو رخصت کرنے کی دعاء
۳۹۵	باب: دعاء حمد و صلوٰۃ سے شروع کرے	۳۹۷	باب: منہ
۳۹۵	باب: جسم اور بینائی کی عالیت کی دعاء	۳۹۷	باب: منہ
۳۹۶	باب: حضرت فاطمہؓ کو سکھائی گئی ایک دعاء	۳۹۸	باب: مسافر کی دعاء کی قبولیت کا بیان
۳۹۶	باب: چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا	۳۹۸	باب: سوار ہونے کی دعاء
	باب: مختلف کمزوریوں اور آزمائشوں سے اللہ کی	۳۹۹	باب: آندھی کی دعاء
۳۹۷	پناہ طلب کرنا	۳۹۹	باب: گرج کی دعاء
۳۹۷	باب: انگلیوں پر تسبیح گننا	۳۹۹	باب: چاند دیکھنے کی دعاء
۳۹۸	باب: ہدایت، تقویٰ، عفاف اور غنی کی دعاء	۳۹۹	باب: غصہ کی دعاء
۳۹۸	باب: اللہ تعالیٰ سے خاص محبت مانگنا	۴۰۰	باب: برا خواب دیکھنے کی دعاء
	باب: نعمتوں کو طاعات میں استعمال کرنے کی	۴۰۰	باب: نیا پھل دیکھنے کی دعاء
۳۹۸	دعاء	۴۰۰	باب: کھانے اور دودھ پینے کی دعاء
	باب: کان، آنکھ، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر	۴۰۱	باب: کھانے کے بعد کی دعاء
۳۹۸	سے پناہ مانگنا	۴۰۱	باب: جب گدھے (اور مرغ) کی آواز سنے تو یہ
۳۹۹	باب: استعاذہ کی دو جامع دعائیں	۴۰۱	دعاء پڑھے
۳۹۹	باب	۴۰۱	باب: تسبیح، تکبیر، تہلیل اور تحمید کی فضیلت
۴۱۰	باب: پختہ ارادے سے غیر معلق دعا کرے		باب: تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر جنت کی فخر کاری
۴۱۰	باب: قبولیت دعاء کے اوقات	۴۰۲	ہے
۴۱۰	باب: صبح اور شام کی ایک دعاء		باب: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ
۴۱۱	باب: ایک مختصر مگر جامع دعاء	۴۰۲	العظیم کی فضیلت
۴۱۱	باب: نبی ﷺ ہمنشینوں کیلئے یہ دعاء کرتے تھے		باب: صبح اور شام سومرتبہ سبحان اللہ
۴۱۱	باب: ایک ذکر جس سے بخشش ہو جائے	۴۰۳	وبحمدہ کہنا

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۲۱	باب: اللہ تعالیٰ غفور ہے	۴۱۲	باب: حضرت یونس علیہ السلام کی دعاء
۴۲۱	باب: بڑے سے بڑا گناہ بخشا اللہ کے لئے بڑی بات نہیں ہے	۴۱۲	باب: اسماء حسنیٰ یاد کرنے کی فضیلت
۴۲۱	باب: اللہ تعالیٰ کی رحمت	۴۱۳	باب: اللہ تعالیٰ کے ننانوے مبارک نام
۴۲۲	باب: رحمت و عقوبت	۴۱۴	باب: مصیبت پہنچے تو یہ دعاء کرے
۴۲۲	باب: رحمت الہی، غضب خداوندی پر غالب ہے	۴۱۴	باب: کوئی دعاء افضل ہے؟
۴۲۲	باب: درود و سلام کی اہمیت	۴۱۴	باب: استخارے کی ایک دعاء
۴۲۳	باب: رسول اللہ ﷺ کی ایک دعاء	۴۱۴	باب: تسبیح و تحمید
۴۲۳	باب: دعا کا دروازہ کھلنے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں	۴۱۵	باب: تسبیح، تحمید، جلیل اللہ بکبیر
۴۲۳	باب: اس امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں	۴۱۵	باب: وقوف عرفہ کی ایک دعاء
۴۲۳	باب: ایک جامع دعا	۴۱۵	باب: ایک جامع دعا
۴۲۳	باب: ایک جامع دعا	۴۱۶	باب: دین پر ثابت قدمی کی دعاء
۴۲۳	باب: جس نے ظالم کے لئے بددعا کی اس نے بدلہ لے لیا	۴۱۶	باب: بے خوابی کی دعاء
۴۲۳	باب: دس بار کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب	۴۱۷	باب: حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
۴۲۵	باب: ایک جامع تسبیح	۴۱۷	باب: تعدد اخیرہ کی ایک دعاء
۴۲۵	باب: اللہ تعالیٰ کسی کو نافرمان واپس نہیں کرتا	۴۱۸	باب: یاسحی یا یوم اور یا ذا الجلال والاكرام سے دعا کرنا
	احادیث شنی	۴۱۸	باب: ہا وضو کر کے سونا
	من ابواب الدعاء	۴۱۸	باب: صبح و شام کی ایک دعاء
۴۲۶	(دعاؤں کی متفرق حدیثیں)	۴۱۹	باب: توبہ و استغفار کی فضیلت اور بندوں پر اللہ کی مہربانی
۴۲۶	باب: توبہ کرنے والا معر نہیں	۴۲۰	باب: توبہ کب تک مقبول ہے؟
۴۲۷	باب: وتر کی دعاء	۴۲۰	باب: توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۴۵	باب: آپ علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے	۴۴۸	باب: نمازوں کے بعد نبی ﷺ کی دعا اور تہوڑ
۴۴۶	عقیدہ ختم نبوت جزو ایمان ہے	۴۴۸	باب: حفظ قرآن کی دعا
۴۴۹	باب: آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت	۴۴۰	باب: سونے کے دانت کی دعا
۴۵۰	باب: آغاز نبوت سے پہلے ارباصات	۴۴۲	باب: وسیلہ
۴۵۱	باب: بعثت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر	۴۴۵	باب: حوقلہ کی فضیلت
۴۵۲	مبارک کتنی تھی؟	۴۴۵	باب: اصلاح باطن اور مال، امی و اولاد دیکھنے دعا
۴۵۳	باب: ارباصات و معجزات اور فضائل نبی کریم ﷺ	۴۴۶	باب: دل کو دین پر مضبوط رکھنے کی دعا
۴۵۴	باب: کجیور کے رونے کا قصد	۴۴۷	باب: اللہ تعالیٰ کو کلام زیادہ محبوب ہے
۴۵۵	باب: ابو یزید صحابیؓ کا ۱۲۰ سال تک بال سیاہ رہنا	۴۴۷	باب: اللہ کا ذکر گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے
۴۵۶	باب: کھانے میں برکت کا حیرت انگیز واقعہ	۴۴۰	باب: ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا
۴۵۸	باب: پانی میں برکت کا عجیب معجزہ	۴۴۰	باب: ایک دعا جو حضرت ابو ہریرہؓ ہمیشہ مانگتے تھے
۴۵۹	باب: نبوت کی ابتدائی علامات	۴۴۰	باب: ادعاء میں جلد بازی نہ کریں
۴۶۰	باب: انشائی قدرت کی اقسام	۴۴۰	باب: اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن عمدہ عبادت ہے
۴۶۱	باب: نزول وحی کی کیفیت کا بیان	۴۴۱	باب: سوچ سمجھ کر آرزو کرے
۴۶۲	باب: نبی ﷺ کا علیہ اور اخلاق	۴۴۱	باب: صبح و عصر کی بقاء اور ظالم سے بدلہ لینے کی دعا
۴۶۲	باب: آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی مثال	۴۴۱	باب: ہر حاجت اللہ سے مانگو
۴۶۳	باب: آپ علیہ السلام کے اعضاء کا تناسب	۴۴۱	ابواب المناقب
۴۶۴	باب: آپ علیہ السلام کا علیہ مبارک	۴۴۱	عن رسول اللہ ﷺ
۴۶۶	باب: آپ علیہ السلام کے بولنے کا انداز	۴۴۲	(مناقب کا بیان)
۴۶۶	باب: آپ اہم بات تین بار دہراتے تھے	۴۴۲	باب: نبی ﷺ کے فضائل
۴۶۷	باب: آپ علیہ السلام کی تسبیح و تہلیل کا بیان	۴۴۲	باب: آپ علیہ السلام سید المرسلین ہیں
۴۶۷	باب: مہر نبوت کا بیان	۴۴۲	
۴۶۸	باب: آپ علیہ السلام دست تھے	۴۴۲	
۴۶۹	باب: آپ علیہ السلام فصیح تھے	۴۴۲	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۸۹	باب	۴۶۹	باب: آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز
۴۸۹	باب	۴۷۰	باب: آپ حضرت ابراہیمؑ کے مشابہ تھے
۴۹۰	باب		حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مناقب، آپؐ کا
۴۹۱	باب	۴۷۱	نام عبداللہ بن عثمان ہے اور لقب عقیق ہے
۴۹۱	باب	۴۷۲	باب: ابوبکر کا علم سارے صحابہ کے علم سے زیادہ تھا
۴۹۲	باب: شیطان عزت ڈرتا تھا	۴۷۶	باب
۴۹۵	باب	۴۷۷	باب: جنت میں شیخین کا درجہ
۴۹۵	باب: حضرت عمرؓ محدث تھے	۴۷۸	باب: ابوبکرؓ خلافت کے زیادہ مستحق تھے
۴۹۶	باب	۴۷۸	باب: آپؐ شیخین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے
۴۹۷	عثمان بن عثمانؓ کے مناقب		باب: شیخین آپؐ کے جلوہ دوم کے بھی صاحبین
۴۹۸	باب	۴۷۹	ہیں
۴۹۹	باب		باب: شیخین کی حیثیت سماعت و بصارت سے کم
۵۰۳	باب	۴۸۰	نہیں
۵۰۳	باب		باب: ابوبکرؓ آپؐ کی حیات ہی میں امام بنادیئے
۵۰۳	باب	۴۸۰	گئے تھے
۵۰۵	باب	۴۸۲	باب
۵۰۶	باب		باب: ابوبکرؓ کے لئے جنت کے سارے دروازے
۵۰۷	باب	۴۸۲	کھولے جائیں گے
۵۱۰	باب	۴۸۳	باب: ابوبکرؓ کی خلافت کا ایک واضح اشارہ
۵۱۱	باب	۴۸۵	باب
۵۱۱	باب	۴۸۵	باب: ابوبکرؓ آگ سے آزاد ہیں
۵۱۲	باب	۴۸۶	باب: شیخین آپؐ کے خواص تھے
۵۱۳	باب	۴۸۷	ابو حفص عمر بن الخطابؓ کے مناقب

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۳۲	حضرات حسنین کے مناقب	۵۱۳	باب
۵۳۷	باب	۵۱۵	باب
۵۳۸	اہل بیت کے مناقب	۵۱۶	باب
	معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، ابی بن کعبؓ اور	۵۱۶	باب
۵۴۱	ابو عبیدہ بن الجراحؓ کے مناقب	۵۱۷	باب
۵۴۳	سلمان فارسیؓ کے مناقب	۵۱۷	باب
۵۴۳	عمار بن یاسرؓ کے مناقب	۵۱۸	باب
۵۴۶	ابو ذر غفاریؓ کے مناقب	۵۱۹	باب
۵۴۷	عبداللہ بن سلامؓ کے مناقب	۵۱۹	ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ کے مناقب
۵۴۸	عبداللہ بن مسعودؓ کے مناقب	۵۲۱	زبیر بن العوامؓ کے مناقب
۵۵۲	حذیفہ بن یمانؓ کے مناقب	۵۲۱	باب
۵۵۲	زید بن حارثہؓ کے مناقب	۵۲۲	باب
۵۵۳	اسامہ بن زیدؓ کے مناقب	۵۲۲	عبدالرحمن بن عوفؓ کے مناقب
۵۵۶	جریر بن عبداللہ الحنلیؓ کے مناقب	۵۲۳	باب
۵۵۷	عبداللہ بن عباسؓ کے مناقب	۵۲۳	ابو اسحاق سعد بن ابی وقاصؓ کے مناقب
۵۵۸	عبداللہ بن عمرؓ کے مناقب	۵۲۴	باب
۵۵۹	عبداللہ بن زبیرؓ کے مناقب	۵۲۵	باب
۵۵۹	انس بن مالکؓ کے مناقب	۵۲۵	باب
۵۶۱	ابو ہریرہؓ کے مناقب	۵۲۶	ابوالاعور سعید بن زیدؓ کے مناقب
۵۶۵	معاویہ بن ابی سفیانؓ کے مناقب	۵۲۷	ابو عبیدہ بن عامر الجراحؓ کے مناقب
۵۶۷	عمرو بن العاصؓ کے مناقب		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوالفضل عباس بن
۵۶۷	خالد بن ولیدؓ کے مناقب	۵۲۸	عبدالطلبؓ کے مناقب
۵۶۸	سعد بن معاذؓ کے مناقب	۵۳۰	جعفر بن ابی طالبؓ کے مناقب

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۸۷	امہات المؤمنینؓ کے فضائل	۵۷۰	قیس بن سعد بن عبادہ کے مناقب
۵۹۰	ابی بن کعبؓ کے فضائل	۵۷۰	جابر بن عبد اللہ کے مناقب
۵۹۱	انصار و قریش کے فضائل	۵۷۱	مصعب بن عمیرؓ کے مناقب
۵۹۵	انصار کے اچھے قبیلے	۵۷۲	براء بن مالکؓ کے مناقب
۵۹۶	مدینہ منورہ کے فضائل	۵۷۲	ابو موسیٰ اشعرؓ کے مناقب
۶۰۱	مکہ مکرمہ کے فضائل	۵۷۳	سہل بن سعدؓ کے مناقب
۶۰۲	عرب کے فضائل	۵۷۳	باب: صحابہ کرامؓ کے فضائل
۶۰۵	عجم کے فضائل	۵۷۴	باب: اصحاب بیعت الرضوان کے فضائل
۶۰۵	یمن کے فضائل	۵۷۴	صحابہ کرام کی طرف برائی کی نسبت کرنا حرام ہے
۶۰۸	غفار، اسلم، حمید، اور مزینہ کا بیان	۵۷۸	حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے فضائل
۶۰۹	ثقیف اور بنی حنیفہ کا بیان	۵۸۰	حضرت عائشہؓ کے فضائل
	ختم شد	۵۸۳	حضرت خدیجہؓ کے فضائل

فہرست عربی ابواب

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۴۶	باب	۲۳	ابواب فضائل القرآن
۴۸	باب		عن رسول اللہ ﷺ
۴۸	باب	۲۴	باب ماجاء فی فضل فاتحة الكتاب
۴۹	باب ماجاء کیف كانت قراءة النبی ﷺ	۲۶	باب ماجاء فی سورة البقرة وایة الكرسی
۵۱	باب	۲۹	باب ماجاء فی آخر سورة البقرة
	ابواب القراءة	۳۰	باب ماجاء فی سورة ال عمران
۵۲	عن رسول اللہ ﷺ	۳۲	باب ماجاء فی سورة الکہف
	باب ماجاء ان القرآن انزل علی سبعة	۳۳	باب ماجاء فی سورة یس
۵۷	احرف	۳۳	باب ماجاء فی لحم الدخان
۵۸	باب	۳۴	باب ماجاء فی سورة الملک
۶۰	باب	۳۵	باب ماجاء فی "اذا زلزلت"
	ابواب التفسیر		باب ماجاء فی سورة الاخلاص و فی
۶۳	عن رسول اللہ ﷺ	۳۶	سورة اذا زلزلت
۶۳	باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن برأیه	۳۷	باب ماجاء فی سورة الاخلاص
۶۵	فاتحة الكتاب	۳۹	باب ماجاء فی المعوذتین
۷۰	سورة البقرة	۴۰	باب ماجاء فی فضل قاری القرآن
۹۶	سورة ال عمران	۴۱	باب ماجاء فی فضل القرآن
۱۱۲	سورة النساء	۴۲	باب ماجاء فی تعلیم القرآن
۱۳۰	سورة المائدة		باب ماجاء فی من قرأ حرفاً من القرآن
۱۴۳	سورة الانعام	۴۳	ماله من الاجر
۱۵۱	سورة الاعراف	۴۴	باب
۱۵۷	سورة الانفال	۴۵	باب
۱۶۳	سورة التوبة	۴۶	باب

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۲۶۳	سورة سبا	۱۷۷	سورة يونس
۲۶۵	سورة الملائكة	۱۷۹	سورة هود
۲۶۶	سورة يٰسّٰ	۱۸۵	سورة يوسف
۲۶۷	سورة الصافات	۱۸۷	سورة زعد
۲۶۹	سورة صّٰ	۱۸۸	سورة ابراهيم
۲۷۳	سورة الزمر	۱۹۰	سورة الحجر
۲۸۰	سورة المؤمن	۱۹۳	سورة النحل
۲۸۰	سورة السجدة	۱۹۵	سورة بنى اسرائيل
۲۸۱	سورة الشورى	۲۰۸	سورة الكهف
۲۸۳	سورة الزخرف	۲۱۳	سورة مريم
۲۸۵	سورة الدخان	۲۲۰	سورة طه
۲۸۸	سورة الاحقاف	۲۲۱	سورة الانبياء
۲۹۰	سورة محمد	۲۲۳	سورة الحج
۹۲	سورة الفتح	۲۲۷	سورة المؤمنون
۲۹۵	سورة الحجرات	۲۳۰	سورة النور
۳۰۰	سورة قّٰ	۲۳۰	سورة الفرقان
۳۰۰	سورة الذاريات	۲۳۱	سورة الشعراء
۳۰۳	سورة الطور	۲۳۲	سورة النمل
۳۰۳	سورة النجم	۲۳۲	سورة القصص
۳۱۰	سورة القمر	۲۳۳	سورة العنكبوت
۳۱۱	سورة الرحمن	۲۳۴	سورة الروم
۳۱۱	سورة الواقعة	۲۳۶	سورة لقمان
۳۱۳	سورة الحديد	۲۳۶	سورة السجدة
		۲۳۸	سورة الاحزاب

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۳۵۶	سورة اقرأ باسم ربك	۳۱۵	سورة المجادلة
۳۵۷	سورة القدر	۳۱۹	سورة الحشر
۳۵۸	سورة لم يكن	۳۲۱	سورة الممتحنة
۳۵۸	سورة اذا زلزلت	۳۲۴	سورة الصف
۳۵۹	سورة الهنكم التكاثر	۳۲۵	سورة الجمعة
۳۶۰	سورة الكوثر	۳۲۷	سورة المنافقون
۳۶۱	سورة الفتح (نصر)	۳۳۰	سورة التغابن
۳۶۲	سورة تبت	۳۳۱	سورة التحريم
۳۶۳	سورة اخلاص	۳۳۵	سورة نون والقلم
۳۶۳	سورة المعوذتين	۳۳۶	سورة الحاقة
۳۶۴	باب	۳۳۸	سورة المعارج
۳۶۵	باب	۳۳۸	سورة الجن
	ابواب الدعوات	۳۴۰	سورة المدثر
۳۶۷	عن رسول الله ﷺ	۳۴۳	سورة القيامة
۳۶۸	باب ماجاء في فضل الدعاء	۳۴۴	سورة عبس
۳۶۹	باب منه	۳۴۵	سورة اذا الشمس كورت
۳۷۰	باب منه	۳۴۶	سورة ويل للمطففين
۳۷۰	باب ماجاء في فضل الذكر	۳۴۷	سورة اذا السماء انشقت
۳۷۱	باب منه	۳۴۷	سورة البروج
۳۷۱	باب منه	۳۵۰	سورة الغاشية
	باب ماجاء في القوم يجلسون فيذكرون	۳۵۱	سورة الفجر
۳۷۲	اللہ مالہم من الفضل؟	۳۵۱	سورة الشمس وضحاها
	باب ماجاء في القوم يجلسون ولا يذكرون	۳۵۲	سورة الليل اذا يغشى
۳۷۳	اللہ	۳۵۳	سورة الضحیٰ
۳۷۴	باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة	۳۵۴	سورة الم نشرح
		۳۵۶	سورة التین

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۳۹۳	باب ما یقول فی سجود القرآن؟	۳۷۵	باب ما جاء ان الداعی یبدأ بنفسه
۳۹۳	باب ما جاء ما یقول اذا خرج من بيته؟	۳۷۵	باب ما جاء فی رفع الایدی عن الدعاء
۳۹۳	باب منه	۳۷۶	باب ما جاء فی من يستعجل فی دعائه
۳۹۴	باب ما یقول اذا دخل السوق؟	۳۷۶	باب ما جاء فی الدعاء اذا أصبح واذا امسى
۳۹۴	باب ما جاء ما یقول العبد اذا مرض؟	۳۷۸	باب منه
۳۹۵	باب ما جاء ما یقول اذا رای مبتلی؟	۳۷۹	باب منه
۳۹۵	باب ما یقول اذا قام من مجلسه؟	۳۸۰	باب ما جاء فی الدعاء اذا اوی الی فراشه
۳۹۵	باب ما یقول عند الکرب؟	۳۸۱	باب منه
۳۹۶	باب ما جاء ما یقول اذا نزل منزلاً؟	۳۸۱	باب منه (ایضاً)
۳۹۶	باب ما یقول اذا خرج مسافراً؟	۳۸۱	باب منه (ایضاً)
۳۹۶	باب ما یقول اذا رجع من سفره؟	۳۸۲	باب منه
۳۹۷	باب منه	۳۸۳	باب ما جاء فیمن یقرأ من القرآن عند المنام
۳۹۷	باب ما جاء ما یقول اذا ودع نسوة؟	۳۸۳	باب منه
۳۹۷	باب منه (ایضاً)	۳۸۳	باب منه
۳۹۷	باب منه (ایضاً)		باب ما جاء فی التمسیح والتکبیر والتحمید
۳۹۸	باب ما ذکر فی دعوة المسافر	۳۸۵	عند المنام
۳۹۸	باب ما یقول اذا ركب دابة؟	۳۸۵	باب منه
۳۹۹	باب ما یقول اذا هاجت الريح؟	۳۸۷	باب ما جاء فی الدعاء اذا انتبه من اللیل
۳۹۹	باب ما یقول اذا سمع الرعد؟	۳۸۷	باب منه
۳۹۹	باب ما یقول عند رؤية الهلال؟	۳۸۸	باب منه
۳۹۹	باب ما یقول عند الغضب؟		باب ما یقول اذا قام من اللیل الی
۴۰۰	باب ما یقول اذا رای رؤیا یکرهها؟	۳۸۸	الصلاة؟
۴۰۰	باب ما یقول اذا رای البکورة من الثمر؟	۳۸۹	باب منه
۴۰۰	باب ما یقول اذا اکل طعاماً؟		باب ما جاء فی الدعاء عند التناحر
۴۰۱	باب ما یقول اذا فرغ من الطعام؟	۳۹۲	الصلاة باللیل
۴۰۱	باب ما یقول اذا سمع نهيق الحمار؟	۳۹۲	باب منه (ایضاً)

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۴۱۱	باب	۴۰	باب ماجاء فی فضل المسیح والعکبر
۴۱۲	باب	۴۰۱	والفہلیل والحمدید
۴۱۲	باب	۴۰۲	باب
۴۱۲	باب	۴۰۲	باب
۴۱۳	باب	۴۰۳	باب
۴۱۳	باب	۴۰۳	باب
۴۱۳	باب	۴۰۳	باب
۴۱۳	باب		باب ماجاء فی جامع الدعوات عن
۴۱۵	باب	۴۰۴	رسول اللہ ﷺ
۴۱۵	باب	۴۰۵	باب
۴۱۵	باب	۴۰۵	باب
۴۱۶	باب	۴۰۶	باب
۴۱۶	باب	۴۰۶	باب
۴۱۷	باب	۴۰۷	باب
۴۱۷	باب	۴۰۷	باب ماجاء فی عقد المسیح بالید
۴۱۸	باب	۴۰۸	باب
۴۱۸	باب	۴۰۸	باب
	باب ماجاء فی فصل التوبۃ والاستغفار	۴۰۹	باب
۴۱۹	وما ذکر من رحمۃ اللہ لعباده	۴۰۹	باب
۴۲۰	باب	۴۰۹	باب
۴۲۰	باب	۴۱۰	باب
۴۲۱	باب	۴۱۰	باب
۴۲۱	باب	۴۱۰	باب
۴۲۱	باب	۴۱۱	باب
۴۲۱	باب	۴۱۱	باب

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۴۴۰	باب	۴۲۲	باب
۴۴۰	باب	۴۲۲	باب
۴۴۱	باب	۴۲۲	باب
۴۴۱	باب	۴۲۳	باب
۴۴۱	باب	۴۲۳	باب
۴۴۱	باب	۴۲۳	باب
۴۴۱	باب	۴۲۳	باب
	ابواب المناقب	۴۲۳	باب
۴۴۲	عن رسول اللہ ﷺ	۴۲۴	باب
۴۴۲	باب ماجاء فی فضل النبی ﷺ	۴۲۴	باب
۴۴۴	باب	۴۲۵	باب
۴۴۵	باب	۴۲۵	باب
۴۴۹	باب ماجاء فی میلاد النبی ﷺ	۴۲۶	احادیث شتی من ابواب الدعوات
۴۵۰	باب ماجاء فی بدء نبوة النبی ﷺ	۴۲۶	باب
	باب ماجاء فی مبعث النبی ﷺ وابن	۴۲۷	باب فی دعاء المريض
۴۵۲	کم کان حین بعث؟	۴۲۷	باب فی دعاء الوتر
	باب ماجاء فی آیات نبوة النبی ﷺ		باب فی دعاء النبی ﷺ وتعوذه فی
۴۵۴	وما قد حصه اللہ به		دبر کل صلاة
۴۵۴	باب	۴۲۸	باب فی دعاء الحفظ
۴۵۵	باب	۴۳۰	باب
۴۵۶	باب	۴۳۵	باب فی فضل لاحول ولا قوة الا باللہ
۴۵۶	باب	۴۳۵	باب
۴۵۸	باب	۴۳۶	باب
۴۵۹	باب	۴۳۷	باب ای الکلام احب الی اللہ؟
۴۶۰	باب	۴۳۷	باب
	باب ماجاء کیف کان ينزل الوحي علی	۴۴۰	باب
۴۶۱	النبي ﷺ؟		

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۴۸۵	باب	۴۶۲	باب ماجاء فی صفۃ الہی ﷺ
۴۸۶	باب	۴۶۲	باب
۴۸۷	مناقب ابی حفص عمر بن الخطابؓ	۴۶۳	باب
۴۸۹	باب	۴۶۴	باب
۴۸۹	باب	۴۶۶	باب
۴۹۰	باب	۴۶۶	باب
۴۹۱	باب	۴۶۷	باب
۴۹۱	باب	۴۶۷	باب ماجاء فی خاتم النبوة
۴۹۲	باب	۴۶۸	باب
۴۹۵	باب	۴۶۹	باب
۴۹۵	باب	۴۶۹	باب
۴۹۶	باب	۴۷۰	باب
۴۹۷	مناقب عثمان بن عفانؓ		مناقب ابی بکر الصديقؓ واسمہ عبداللہ
۴۹۸	باب	۴۷۱	بن عثمان
۴۹۹	باب	۴۷۲	باب
۵۰۳	باب	۴۷۶	باب
۵۰۳	باب	۴۷۷	باب
۵۰۴	باب	۴۷۸	باب
۵۰۵	باب	۴۷۸	باب
۵۰۶	باب	۴۷۹	باب
۵۰۷	مناقب علی بن ابی طالبؓ	۴۸۰	باب
۵۱۰	باب	۴۸۰	باب
۵۱۱	باب	۴۸۲	باب
۵۱۱	باب	۴۸۲	باب
۵۱۲	باب	۴۸۳	باب
۵۱۳	باب	۴۸۵	باب

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۵۳۷	باب	۵۱۳	باب
۵۳۸	باب مناقب اہل بیت النبی ﷺ	۵۱۵	باب
	مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وابی	۵۱۶	باب
۵۴۱	بن کعب وابی عبیدہ بن الجراح	۵۱۶	باب
۵۴۳	مناقب سلمان الفارسی	۵۱۷	باب
۵۴۴	مناقب عمار بن یاسر وکنیتہ ابو یقظان	۵۱۷	باب
۵۴۶	مناقب ابی ذر الغفاری	۵۱۸	باب
۵۴۷	مناقب عبداللہ بن سلام	۵۱۹	باب
۵۴۸	مناقب عبداللہ بن مسعود	۵۱۹	مناقب ابی محمد طلحہ بن عبیداللہ
۵۵۲	مناقب حذیفہ بن الیمان	۵۲۱	مناقب الزبیر بن العوام
۵۵۲	مناقب زید بن حارثہ	۵۲۱	باب
۵۵۴	مناقب اسامہ بن زید	۵۲۲	باب
۵۵۶	مناقب جریر بن عبداللہ البجلی		مناقب عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف
۵۵۷	مناقب عبد اللہ بن العباس	۵۲۲	الزہری
۵۵۸	مناقب عبداللہ بن عمر	۵۲۳	باب
۵۵۹	مناقب عبداللہ بن الزبیر	۵۲۳	مناقب ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص
۵۵۹	مناقب انس بن مالک	۵۲۴	باب
۵۶۱	مناقب ابی ہریرہ	۵۲۵	باب
۵۶۵	مناقب معاویہ بن ابی سفیان	۵۲۵	باب
۵۶۷	مناقب عمرو بن العاص		مناقب ابی الاعور واسمہ سعید بن زید
۵۶۷	مناقب خالد بن الولید	۵۲۶	بن عمرو بن نفیل
۵۶۸	مناقب سعد بن معاذ	۵۲۷	مناقب ابی عبیدہ عامر بن الجراح
۵۷۰	مناقب قیس بن سعد بن عبادہ	۵۲۷	مناقب ابی الفضل وهو العباس بن
۵۷۰	مناقب جابر بن عبداللہ	۵۳۰	عبدالمطلب
۵۷۱	مناقب مصعب بن عمیر		مناقب جعفر بن ابی طالب اخى علی
۵۷۲	مناقب البراء بن مالک	۵۳۲	مناقب ابی محمد الحسن بن علی
			والحسن بن علی

صفحہ نمبر	باب	صفحہ نمبر	باب
۵۹۰	فضل ابی بن کعبؓ	۵۷۲	مناقب ابی موسیٰ الأشعریؓ
۵۹۱	فی فضل الانصار وقریش	۵۷۳	مناقب سہل بن سعدؓ
۵۹۵	باب ماجاء فی ای دور الانصار خیر؟	۵۷۳	باب ماجاء فی فضل من رأى النبی ﷺ
۵۹۶	باب ماجاء فی فضل المدينة		باب ماجاء فی فضل من تابع تحت
۶۰۱	فی فضل مکة	۵۷۴	الشجرة
۶۰۲	فی فضل العرب	۵۷۴	فی من سب اصحاب النبی ﷺ
۶۰۵	فی فضل العجم	۵۷۸	ما جاء فی فضل فاطمةؓ
۶۰۵	فی فضل اليمن	۵۸۰	من فضل عائشةؓ
۶۰۸	فی غفار واسلم وجهينة ومزينة	۵۸۴	فضل خديجةؓ
۶۰۹	فی ثقیف وبنی حنیفة	۵۸۷	فی فضل ازواج النبی ﷺ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابواب فضائل القرآن

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان ابواب میں قرآن کے جو فضائل بیان ہوں گے وہ کلام لفظی سے متعلق ہیں جو دال ہے کلام نفسی پر چونکہ احکام کا تعلق کلام لفظی سے ہے جیسے نماز کی قرأت وغیرہ اس لئے شریعت میں عموماً اسی سے بحث ہوتی ہے گو کہ صفت قدیم باری تعالیٰ کلام نفسی ہے، جیسا کہ شرح عقائد میں تفصیلاً بیان ہوا ہے:

”وَلَمَّا كَانَ دَلِيلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ عَرَفَهُ أُنْمَةً
الْأَصُولُ بِالْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ، وَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلنَّظْمِ
وَالْمَعْنَى جَمِيعًا أَيْ لِلنَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَعْنَى لَا لِمَجْرَدِ
الْمَعْنَى“۔ (شرح عقائد: ص: ۲۸)

قرآن کے فضائل تو ان اگلے ابواب میں بیان ہوں گے لیکن مختصراً اتنی سی بات عرض ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس لئے اس کے فضائل الفاظ میں بیان کرنا گویا ایک ناممکن سی بات ہے، مولانا روئی فرماتے ہیں۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گر دلچے بایذت زد روئے متاب

امام رازیؒ نے اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ اپنی وصیت میں کچھ یوں بیان کیا ہے:

”كُنْتُ رَجُلًا مُجِبًّا لِلْعِلْمِ لَكُنْتُ اَكْتُبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ..... وَلَقَدْ اخْتَبَرْتُ

الطَّرِيقَ الْكَلَامِيَّةَ لَمَّا رَأَيْتُ فِيهَا فَائِدَةً تَسَاوَى الْفَائِدَةَ الَّتِي وَجَدْتُهَا فِي

الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لِأَنَّهُ يَسْعَى الْخ“۔

یعنی میں ہر موضوع پر لکھ چکا ہوں لیکن بالآخر میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی انقیاد و اطاعت کی طرف بلاتا ہے اور تعق سے منع کرتا ہے کیونکہ انسانی سوچ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔

راقم نے لفظ قرآن کی تحقیق، تعریف، موضوع، فضیلت اور دیگر وہ اصول و مبادی جن کی تفسیر کے لئے ضرورت ہے پر مستقل کتاب لکھی ہے جسے تفصیل درکار ہو وہ ملاحظہ فرمائیں۔ (زادیر فی علوم التفسیر، ناشر قدیمی کتب خانہ)

باب ماجاء فی فضل فاتحة الكتاب

سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیان

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا اُبّی! اوھو یصلی فالتفت اُبّی فلم یجبه و صلی اُبّی فحققت ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: السلام علیک یا رسول اللہ! فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ما منعک یا اُبّی ان تجبینی إذ دعوتک؟ فقال: یا رسول اللہ انی کنت فی الصلوۃ اقال: افلن تجد فیما وحي اللہ الّی ”اَن استجبوا للرسول اذا دعاکم لِما یحییکم“؟ قال: بلی ولا اعود ان شاء اللہ قال: اَتحب ان اعلمک سورۃ لم یُنزل فی التورۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها؟ قال: نعم یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیف تقرأ فی الصلوۃ؟ قال: لقراءم القرآن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ ما أنزلت فی التورۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها والھاسبع المثنی والقرآن العظیم الذی أعطیته“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس سے گزرے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابی! جبکہ وہ (ابی) نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابی متوجہ نہ ہوئے مگر آپ کو جواب نہیں دیا، انہوں نے نماز جاری رکھی تاہم نماز جلدی پڑھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف آئے (یا مڑے) اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعلیک السلام! اے ابی کس چیز نے تجھ کو مجھے جواب دینے سے روکا جب میں نے تجھے پکارا تھا؟ حضرت ابی نے کہا اے اللہ کے رسول! میں نماز میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس (قرآن) میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ نہیں پایا ہے "ان استجبوا للہ وللرسول الخ" اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجالایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ (الانفال: ۲۴) حضرت ابی نے جواب دیا: کیوں نہیں! (یعنی ضرور پڑھا ہے) اور ان شاء اللہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھا دوں جس کی مانند کوئی سورت نہ تو رات میں نازل ہوئی ہے نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں؟ حضرت ابی نے فرمایا: ہاں اے اللہ کے رسول! پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نماز میں کس طرح قرأت کرتے ہو؟ (پہلے کیا پڑھتے ہو؟) راوی نے کہا کہ حضرت ابی نے ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ توراة وانجیل اور زبور وقرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں کی گئی ہے اور بے شک یہ (فاتحہ) سبع الثانی ہے (یعنی وہ سات آیتیں جو مکرر پڑھی جاتی ہیں) اور قرآن عظیم کی آیات ہیں جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔

تشریح:۔ اس حدیث سے چند مسائل مستنبط ہوئے: ایک یہ کہ جب اللہ کے رسول کسی کو بلا نہیں تو فوراً آجانا چاہئے خصوصاً جب کسی علمی بات بتانے کے لئے ہو۔ دوم: یہ کہ سورہ فاتحہ باقی سورتوں کی بہ نسبت افضل ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی سورتوں یا آیتوں میں تفاضل پایا جاتا ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ یعنی جن آیتوں میں اللہ عز و شانہ کی صفات کا بیان زیادہ ہو وہ بہ نسبت ان آیات کے افضل ہوں گی جن میں مثلاً حکایت ہو یا تفاضل باعتبار ثواب کے ہے کما قالہ البعض، اگرچہ کلام اللہ ہونے میں سب یکساں ہیں، ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے:

"قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرُها هذه الكلمة" ایہا

لعبد وایہا ک لستعین"۔ (ابن کثیر: ص: ۲۵ ج: ۱)

اس سے تسمیہ ہام القرآن کی وجہ بھی معلوم ہوئی۔ سوم: یہ کہ "سبع الثانی" سے مراد سورہ فاتحہ ہے اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں۔ مثالی کے معنی مکرر کے ہیں یعنی فاتحہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔

باب ماجاء فی سورة البقرة وایة الكرسی

سورة بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لاتجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تُقرأ البقرۃ فیہ لا یدخلہ الشیطان“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اپنے گھروں کو قبرستان (کی طرح) مت بناؤ! اور بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔

تشریح:۔ یعنی اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نماز، ذکر اور تلاوت سے خالی نہ رکھو بلکہ وقتاً فوقتاً ان میں نفل نماز اور تلاوت و عبادت کیا کرو۔ حدیث کا یہ حصہ ابواب الوتر سے ایک باب پہلے گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات، ج ۲: ص ۳۱۰)

اس حدیث سے سورہ البقرہ کی ایک خاص فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ جس مقام پر اس کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان کا عمل دخل ممنوع ہو جاتا ہے، بلاشبہ اللہ کا نام بہت ہی بابرکت ہے اور اس کا کلام بڑی شوکت والا ہے۔ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے شیطان اس سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا اور جب آدمی گھر میں ذکر و سلام کے ساتھ داخل ہو جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے و علیٰ عذ القیاس۔ پھر بہتر یہ ہے کہ سورہ بقرہ پوری ایک نشست میں پڑھی جائے، خاص کر جس گھر میں آدمی نئی رہائش اختیار کرنا چاہتا ہو تو اول اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، پھر پوری سورت پڑھنے سے حفاظت زیادہ عرصہ کے لئے ہوگی بہت آیت الکرسی و تسمیہ کے۔ (تذکر)

حدیث آخر:۔ ”لکل شیء سنام وان سنام القرآن البقرۃ و فیہا ایۃ الخ“

ہر چیز کا ٹکڑا ہاں (ایک بلند نمایاں حصہ) ہوتا ہے اور قرآن کا ٹکڑا ہاں سورہ البقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ یعنی جس طرح ہر چیز کے بعض اجزاء دوسروں کی بہت افضل ہوتے ہیں اسی طرح قرآن میں سورہ بقرہ کی ایک نمایاں شان ہے، پھر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کی شان سب سے اونچی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، شان اور سلطنت دو جہاں مختصر مگر انتہائی جامع انداز سے بیان کی گئی ہے، جبکہ سورہ البقرہ میں تفصیل بھی زیادہ ہے اور احکام بھی جو اس کی افضلیت کی

وجہ ہیں۔ اس سے بقرہ کے اطلاق کا جواز بھی معلوم ہوا اگرچہ اس کی سند پر امام ترمذی نے کلام کیا ہے۔

حدیث آخر:- ”من قرأ حلم المؤمن إلى اليه المصير الخ“۔ (غریب)

یعنی جس نے سورہ مؤمن کی پہلی تین آیتیں حلم سے اليه المصير تک پڑھیں اور آیت الکرسی بھی پڑھی جب وہ صبح کرے تو ان کی وجہ سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شام کرے اور جوان دونوں کو شام کے وقت پڑھتا ہے تو ان کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے تا آنکہ وہ صبح کرے۔

صبح و شام کی ماثر دعاؤں میں یہ ضابطہ ہے کہ صبح سے مراد دن کا آغاز ہوتا ہے خواہ فجر کی نماز سے قبل پڑھے یا بعد میں اور شام سے مراد غروب آفتاب کے بعد یعنی رات کی ابتداء ہوتی ہے چاہے مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے یا اس کے بعد ہاں البتہ اگر کسی روایت میں وقت کی تخصیص کی گئی ہو مثلاً فجر کی نماز کے بعد تو وہاں اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی الانصاری انه كانت له سهوة فيهما تمر فكانت تجيء

القول فتأخذه الخ“۔ (حسن غریب)

حضرت ابوایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ ان کا ایک طاق تھا جس میں کھجوریں (یا چھوہارے) تھیں پس ایک بھوت آیا کرتا تھا اور اس میں سے لے جاتا تھا۔ تو حضرت ابوایوبؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جب تم اس کو دیکھو تو کہو ”بسم اللہ“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل راوی نے کہا کہ انہوں نے اسے پکڑا تو اس بھوت نے قسم کھائی کہ وہ پھر نہیں آئے گا چنانچہ حضرت ابوایوبؓ نے اسے چھوڑ دیا، پھر جب حضرت ابوایوبؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابوایوبؓ نے جواب دیا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے راوی کہتا ہے کہ ابوایوبؓ نے پھر اسے پکڑا مگر اس نے پھر قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، چنانچہ ابوایوبؓ نے اسے پھر چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ ابوایوبؓ نے جواب دیا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ پھر نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔

چنانچہ ابوایوبؓ نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب کی بار میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یہاں تک کہ تجھے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤں، تو وہ جھوٹ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک چیز آیت الکرسی بتاتا ہوں یہ اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں تو نہ شیطان آپ کے قریب آ سکے گا اور نہ ہی کوئی دوسری بلا! چنانچہ ابویوبؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو ابویوبؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وہ بات جلادی جو جھوٹ نے کہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا جبکہ وہ خود جھوٹا ہے۔

قولہ: "سَهْوَةٌ" بروزن رحمۃ خفیہ کمرے کو کہتے ہیں، طاق اور مچان کو بھی کہا جاتا ہے جو یہاں مراد ہے۔ قولہ: "غُولٌ" بضم الغین جاد و گردن کو کہتے ہیں، تاہم اس بارے میں عربوں کا خیال یہ تھا کہ غول یعنی جھوٹ بہت سے تصرفات کا اختیار رکھتا ہے جس کی حدیث میں نفی کی گئی ہے "لَا غُولٌ وَلَا صَفَرٌ" قولہ: "وہی معاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ" بیضا اسم فاعل یعنی وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔

قولہ: "صَدَقْتُ وَهِيَ كَذُوبٌ فَإِنَّ الْكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ" لہذا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صرف یہی ایک بات سچی ہے باقی جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔

اس قسم کے واقعات اور بھی صحابہ کرامؓ کو پیش آئے ہیں اور سب کا علاج آیت الکرسی اور دوسرے اذکار کے حوالہ سے بتا دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے سامنے ہر شیطان بے بس ہے۔

حدیث ابی ہریرۃ:۔ "قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثًا وَهُمْ ذُو عَدَدٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ فَاسْتَقْرَأَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْخُ"۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں گنتی کے لوگ تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن پڑھوایا (یعنی سنا) تو ان میں سے ہر ایک کو جتنا قرآن یاد تھا اس نے وہ پڑھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک نو عمر شخص کے پاس آئے اور فرمایا: اے فلاں "مسمعک؟" تیرے پاس کتنا ہے؟ (یعنی تجھے کتنا یاد ہے؟) اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے فلاں فلاں سورت اور سورۃ بقرہ (بھی) یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے سورۃ البقرہ (بھی) یاد ہے؟ (یعنی بطور شاہاشی کے فرمایا) اُس جوان نے کہا ہاں یاد ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم ان سب لشکریوں کے امیر ہو! پس ان کے معززین میں سے ایک شخص نے کہا: بخدا مجھے بقرہ کے یاد کرنے سے صرف اس خوف نے روکا کہ میں اس کو (تہجد میں) پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا (کیونکہ یہ تقریباً اڑھائی پاروں پر مشتمل ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَالْقُرْءَانُ" قرآن سیکھو اور اس کو پڑھ لیا کرو، کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کے لئے جو اس کو سیکھے

اور پڑھے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہے (یا اس پر عمل کرے) اس تہیلے جیسی ہے جو مشک سے بھرا ہوا ہوا اور اس کی خوشبو پھیلتی ہو ہر جانب، اور مثال اس شخص کی جس نے قرآن سیکھا اور پھر سوتا رہا جبکہ وہ قرآن اس کے جوف (یعنی سینے) میں ہو (یعنی تہجد نہیں پڑھتا) اس تہیلے جیسی ہے جس میں مشک بھر کر منہ باندھا گیا ہو۔

قولہ: ”بعت“ ای اراد ان یبعت۔ قولہ: ”جواب“ بروزن کتاب مشک رکھنے کا تھیلا۔

اس حدیث سے قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت معلوم ہوگئی اس سے تو اتر برقرار رہتا ہے اور برکات بھی حاصل ہوتی ہیں نیز ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے کہ وہ اسے پڑھے تاہم پڑھنے کی مقدار میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ جتنا بھی پڑھ سکے پڑھ لے، غرض قرآن کے ساتھ تعلق تدبر ہمیشہ رکھا جائے اور تلاوت بھی جاری رکھے۔

کچھ تفصیل ابواب القراءات کے آخری باب میں ملاحظہ ہو۔

باب ماجاء فی آخر سورة البقرة

سورة بقرہ کی آخری دو آیتوں ”امن الرسول“ کی فضیلت

”عن ابی مسعود الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ الايتين

من آخر سورة البقرة فی ليلة کفّته“۔ (حسن صحیح)

جس نے ایک رات میں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں تو وہ اس کے لئے کافی ہیں۔

تشریح:۔ یہ دو آیتیں ”امن الرسول“ سے آخر تک ہیں اور ان کے کافی ہونے کے مختلف مطلب

بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً تہجد کے متبادل کے طور پر یا رات کو قرآن پڑھنے کے طور پر یا شیطان وغیرہ کے شر سے حفاظت کے لئے کافی ہیں یا ثواب کے لئے کافی ہیں بنا بر تقدیر ثواب مراد ہے تفصیلی و انعامی ثواب ہوگا جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ج: ۲: ص: ۳۸۱ باب ماذکر مما یستحب من الجلس الخ۔)

حدیث نعمان بن بشیرؓ:۔ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے دو آیتیں اُتاریں جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا نہیں پڑھی جاتیں وہ آیتیں کسی گھر میں تین راتیں (مسل) اور پھر (مجال ہے کہ) شیطان اس گھر کے قریب آئے۔ (حسن غریب)

قولہ: ”کتاب کتاباً“ اس سے مراد لوح محفوظ لینا بھی صحیح ہے اور کوئی دوسری کتاب بھی ہو سکتی ہے

تاہم اگر لوح محفوظ ہو تو پھر بظاہر اس حدیث کا اس حدیث سے تعارض نظر آتا ہے جس میں ہے کہ تقدیر پچاس ہزار سال قبل لکھی جا چکی ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے کوئی زمانہ موجود نہیں تھا لہذا دونوں عددوں سے مراد مدت طویلہ ہے کوئی متعین وقت مراد نہیں، نیز سال کا حساب بھی کوئی متعین مدت نہیں کیونکہ سال کبھی قمری ہوتا ہے، کبھی شمسی اور کبھی نوری وغیرہ ان کے آپس کا اختلاف ایک بدیہی بات ہے ہو سکتا ہے کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں الگ الگ سال مراد ہو سائنس کے نظریہ اضافت سمجھنے سے اس بارے میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔

ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ میں نے بابل کے ماہر جادو گروں سے سنا ہے کہ جو شخص ہر سورۃ کی آخری آیت لکھ کر اپنے پاس رکھ دے (یا کسی گھر میں لگا دے) تو وہاں تک ہمارا جادو نہیں پہنچتا ہے ”وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ وَرَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِهَذَا وَاسْوَاهُ“ انتہی۔ لہذا جو اس کے پڑھنے کا معمول بنائے وہ سحر سے محفوظ رہے گا۔

باب ماجاء فی سورة ال عمران

سورة ال عمران کی فضیلت کا بیان

”عن نواس بن سمعان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتنی القرآن واهله الذین يعملون بہ فی الدنیا تقدّمہ سورة البقرة وال عمران قال نواس وضرب لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة امثال ما نسیتهن بعد، قال تائبان کانہما غیابتان و بینہما شرق او کانہما غماتان سوۃ او ان او کانہما ظلمۃ من طیر صوّا ف تُجادیلان عن صاحبہما“۔ (حسن غریب)

(قیامت کے دن) قرآن آئے گا اور اس کے پڑھنے والے وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، سورة البقرہ اور ال عمران اس (قرآن یا عمل کرنے والے) کے آگے آگے ہوں گی، حضرت نواس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں بیان فرمائی جن کو میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں۔

(۱)۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں آئیں گی گویا کہ وہ دونوں سائبان (چھتریاں) ہیں، ان کے درمیان ایک روشنی ہوگی (جس سے دونوں کے درمیان امتیاز ہوگا)۔

(۲).... یا گویا وہ دونوں کالے (کھنے) بادل (کی مانند) ہوں گی (یعنی کثیف)۔

(۳).... اور یا گویا وہ دونوں سائبان ہوں گے قطار میں اُڑنے والے پرندوں کا۔ وہ اپنے پڑھنے

والوں کی طرف سے جھگڑیں گی (یعنی نجات پر اصرار کریں گی)۔

تشریح:- چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو آنے جانے کے اوصاف سے پاک ہے اس

لئے یہاں مراد ان دوسو سورتوں کا ثواب ہے جو قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو نہ

صرف واضح و کھائی دے گا بلکہ وہاں کی شدید گرمی میں اس کا نمایاں فائدہ بھی محسوس کرے گا جس کے لئے آپ

علیہ السلام نے تین مثالیں بیان فرمائی ہیں اور حضرت نواسؓ نے تینوں کو یاد کیا ہے، پھر ان دوسو سورتوں کے درمیان

روشنی کا لہجہ ہو گا شاید بسم اللہ کی سطر پڑھنے کا فاصلہ مراد ہے۔

قولہ: "غیابتان" غیابۃً ^{بفتحتین} ہر سایہ دار چیز کو کہتے ہیں جو اوپر سے گھیر لے۔

قولہ: "صَوَات" صافۃً کی جمع ہے بشد ید الفاء جیسے دو اب جمع ہے دابۃً کی۔ بڑے پرندے جب

دور کا سفر کرتے ہیں تو وہ قطار بنا کر اُڑتے ہیں جیسے سائبیریا سے آنے جانے والے پرندوں میں اس کا پآسانی

مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں وہی صف و قطار مراد ہے۔ قولہ: "تجادلان" یعنی جھگڑیں پیش کریں گی۔

اس حدیث کو ظاہر پر حمل کرنے میں کوئی استبعاد نہیں ہونا چاہئے کیونکہ عالم آخرت میں ایسے خوارق

کا وجود کوئی غیر معمولی یا ناممکن امر نہیں تاہم قرآن اور ان دوسو سورتوں کی طرف محی کی نسبت ان کے ثواب کی طرف

مراد ہے کلاماً۔ اور امام ترمذیؒ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

حدیث ابن مسعودؓ:- "ما خلق الله من سماء ولا ارض اعظم من اية الكرسي"۔ اللہ تعالیٰ

نے آیۃ الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے نہ آسمان اور نہ زمین۔

یہ حدیث سفیان بن عیینہؒ نے اپنی تائید میں نقل فرمائی ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی

اس حدیث میں آیۃ الکرسی سے مراد اس کا ثواب ہے ورنہ تقابل صحیح نہیں ہو گا تو اسی طرح باب کی حدیث میں بھی

ان دونوں سورتوں سے مراد پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن حضرت گنگوہیؒ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ اس تاویل پر ان

کووام کے طرز اعتقاد نے مجبور کر دیا جیسا کہ متاخرین نے مشابہات میں اس قسم کی تاویلات کی ہیں ورنہ اس

کا سیدھا سیدھا مطلب ظاہری معنی کے اعتبار سے بھی درست ہو سکتا ہے کہ مراد ان سورتوں کے انوار اور تجلیات

ہوں، غرض اس قسم کی روایات کو ظاہر پر محمول کر کے مطلب اللہ پر چھوڑنا زیادہ اولیٰ ہے جیسا کہ معتدین کی رائے

ہے اور پہلے بار ہا عرض کی جا چکی ہے۔

(دیکھئے تشریحات: ج: ۲: ص: ۳۰۷، باب ماجاء فی نزول الرب تبارک الخ)

باب ماجاء فی سورة الکہف

سورة کہف کی فضیلت

”عن ابی اسحاق قال سمعت البراء يقول: بینما رجل یقرأ سورة الکہف اذ رای دابته یرکض فنظر فاذا مثل الغمامة او السحابة فأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فذکر له ذالک فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم: تلك السکينة نزلت مع القرآن“۔ (حسن صحیح)

دریں اثنا کہ ایک شخص (أسید بن خضیر) سورة الکہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا اپنی سواری کے جانور کو کہ وہ کودتا ہے (بدک رہا ہے) تو اس نے (آسمان کی طرف) دیکھا تو یکا یک دیکھا بادل کی طرح ایک چیز کو (راوی کو لفظ غمامة اور سحابة میں شک ہے) پس وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکیںہ ہے جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا تھا۔

تشریح:- دیکر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورة کہف پڑھنے والے یہ صحابی حضرت أسید بن خضیر تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص ہو، پھر اس گھوڑے کے بدکنے کی حالت یہ تھی کہ قریب میں ان کے صاحبزادہ بچی سو رہے تھے ان کے کچلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا تھا، یہ واقعہ تہجد کی نماز میں پیش آیا تھا پھر ”نزلت مع القرآن“ میں عموم کی طرف اشارہ ہے تاہم سورة الکہف کی فضیلت پر بہت ساری دوسری احادیث بھی ناظر ہیں، یہاں سکیںہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں متعدد اقوال ہیں مثلاً فرشتوں کا جھرمٹ یا مخصوص ہوا، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کوئی مخلوق تھی جس میں اطمینان تھا۔

حدیث اپنی دروداً:- ”من قرأ ثلاث آیات من اول الکہف غصم من فتنۃ

الدجال“۔ (حسن صحیح)

جس نے سورة کہف کی ابتدائی تین آیتیں پڑھیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کیا گیا۔

قولہ: "من فتنۃ الدجال" الف لام عہد کے لئے بھی ہو سکتا ہے جس سے مراد دجال اکبر ہے مگر جنس کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ مراد مطلق دجال و فریب کار ہو تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے کہ خدا نے ان کو ایک جابر و ظالم بادشاہ دتیانوس سے بچالیا اسی طرح جو شخص یہ سورت پڑھے گا تو وہ بھی دتیانوسی قوتوں سے بچالیا جائے گا۔ پھر یہ فضیلت سورۃ کہف کی ابتدائی آیات میں بھی ہے اور آخری آیتوں میں بھی خصوصاً جمعہ کی رات۔

باب ماجاء فی یس

سورۃ یس کی فضیلت

"عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان لكل شیء قلباً وقلب القرآن

یس، ومن قرأ ینس کتب اللہ له بقراءتہا قرآن عشر مرات"۔ (حسن غریب)

ہر چیز کا دل (مرکز) ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل یس ہے اور جو شخص یس پڑھے گا اللہ اس کے لئے دس

مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔

تشریح:- پہلے گزرا ہے کہ اس قسم کے فضائل میں تفصیلی و انعامی ثواب مراد ہوتا ہے، ابن العربی نے

سورۃ یس کی فضیلت کے بارے میں کسی بھی حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے، البتہ بصورت صحت ہم کہہ سکتے

ہیں کہ سورۃ یس میں اصول عقائد اور دلائل توحید و قدرت اور مبدء و معاد اور رسالت کا ذکر ہے اس لئے تقریباً

تمام اصول کے اجتماع کی وجہ سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔

باب ماجاء فی حم الدخان

سورۃ دخان کی فضیلت

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ حم الدخان فی

لیلة أصبح یتغفر له سبعون الف مملک"۔ (غریب)

جو شخص کسی رات سورۃ حم الدخان پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

حدیث ابی ہریرۃ:- "من قرأ حم الدخان فی لیلة الجمعة غفر له"۔ (غریب)

جو شخص سورۃ دخان جمعہ کی رات پڑھے گا تو اس کی مغفرت کی جائے گی۔ سند کے اعتبار سے باب کی دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔

باب ماجاء فی سورۃ الملک

سورۃ ملک (یعنی تبارک الذی) کی فضیلت

"عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبأءہ علی قبر وهو لا یحسب انہ قبر فاذا قبر انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختمها فاتنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ! ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسب انہ قبر فاذا لیہ انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختمها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ہی المانعة، ہی المنجیة تنجیہ من عذاب القبر". (غریب)

صحابہ کرامؓ میں سے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں قبر ہے، جبکہ وہ تو قبر تھی کسی انسان کی جو سورۃ ملک پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسے پورا پڑھ چکا، پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگایا جبکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ قبر ہے لیکن (وہاں ایک قبر تھی) اس میں ایک انسان سورۃ ملک پڑھنے لگا تا آنکہ اسے پورا کر دیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ (سورت) روکنے والی ہے (عذاب کو) جو اسے قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔

تشریح:- یہ حدیث یحییٰ بن عمرو کی وجہ سے ضعیف ہے تاہم ترمذی کے بعض نسخوں میں اس پر حسن غریب کا حکم لگایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار عالم برزخ کے احوال زندوں پر منکشف فرمادیتے ہیں، نیز موت سے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر جس کو عبادت کی اس طرح عادت ہو جائے کہ وہ مزاج بن جائے تو اس کا دل و دماغ دنیا میں اور روح عالم برزخ میں عبادت میں مستغرق رہتی ہے تو جس طرح وہ دنیا میں ایسے ہی خواب دیکھتا ہے اسی طرح قبر میں اپنا شغل جاری رکھتا ہے، اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لئے سورج ڈوبنے کی حالت میں دکھایا جاتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں۔ بہر حال قبر میں عبادت بطور لذت ہی ہو سکتی ہے برائے ثواب نہیں کیونکہ تکلیف موت پر ختم ہو جاتی ہے۔

باب کی اگلی روایت میں ہے کہ قرآن میں ایک سورت میں آیتوں پر مشتمل ہے وہ آدمی (قاری) کی

سفاشر کرے گی وہ "تبارک الذی بیدہ الملک" ہے۔ (حسن)

اس سے معلوم ہوا کہ تسمیہ جزء سورت نہیں ہے۔ پھر یہ شفاعت قبر میں بھی مراد ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن بھی۔

قولہ: "تفضلان علی کل سورۃ من القرآن بسبعین حسنة" یعنی النہم تنزیل السجدہ اور سورۃ تبارک الذی قرآن کی ہر سورت سے ستر نیکیوں کے ساتھ فضیلت رکھتی ہیں۔
اس سے مراد تفضیلی و انتہائی ثواب ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ حضرت کنکوی الکوکب میں فرماتے ہیں کہ مراد عذاب قبر کے حوالے سے فضیلت کا بیان ہے۔

باب ماجاء فی "اذازلزلت"

سورۃ زلزالت کی فضیلت

"عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ اذازلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل یا ایہا الکافرون عدلت له برُبیع القرآن، ومن قرأ قل هو اللہ احد عدلت له بثُلث القرآن"۔ (غریب)

جس نے "اذازلزلت" پڑھی وہ اس کے لئے قرآن کے آدھے (ثواب) کے برابر شمار ہوگی اور جس نے "قل یا ایہا الکافرون" پڑھی وہ اس کے لئے چوتھائی قرآن کے برابر گردانی جائے گی، اور جس نے "قل هو اللہ احد" پڑھی وہ اس کے لئے تہائی قرآن کے برابر قرار دی جائے گی۔

تشریح:- مراد تینوں سورتیں مکمل پڑھنا ہے اور ثواب سے مراد تفضیلی ثواب ہے تاہم حدیث حسن بن سلم کی وجہ سے ضعیف ہے۔

حدیث آخر:- "عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیرجل من اصحابہ: هل تزوجت یا فلان؟ قال: "لا والله یا رسول اللہ! ولا عندی ما اتزوج به" قال: آلیس معک قل هو اللہ احد؟ قال بلی! قال: ثلث القرآن قال: آلیس معک اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ قال بلی! قال ربع القرآن قال الیس معک قل یا ایہا الکافرون؟ قال بلی! قال اال ربع القرآن قال الیس معک اذازلزلت الارض؟ قال بلی! قال ربع القرآن قال تزوج تزوج"۔ (حسن)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صاحب سے فرمایا کہ اے فلاں کیا تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا کہ بخدا نہیں اے اللہ کے رسول اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں شادی کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے ”قل هو اللہ احد“ یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہائی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا تجھے ”اذ جاء نصر اللہ والفتح“ یاد نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تجھے ”قل یا ایہا الکافرون“ یاد نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے ”اذ لزلت الارض“ یاد نہیں اس نے کہا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا چوتھائی قرآن، آپ نے فرمایا نکاح کر، نکاح کر۔

ہمارے حنفیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت معزز ہو شادی کر لو اور اپنی بیوی کو ان سورتوں کی تعلیم دو، جہاں تک مہر کا تعلق ہے تو وہ علیحدہ سے دینا پڑتا ہے، مسئلہ اختلافی ہے نکاح میں تفصیل گزری ہے فلا نعیہ۔

اس حدیث سے یہ حکمت معلوم ہوئی کہ جب قرآن والوں کو معزز سمجھا جائے گا تو لوگ قرآن کی طرف راغب ہوں گے، آج اغیار نے سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیاوی عزت اور دولت انگریزی کے پیچھے لگائی ہے تاکہ مسلمان بھی قرآن کو نظر انداز کریں۔ ہمارے بہت سے نادان مسلمان بھائی اس سازش کا شکار ہوئے۔ بہر حال ان احادیث سے ان سورتوں کی فضیلت معلوم ہوئی کیونکہ یہ ائمہات عقائد پر مشتمل ہیں کمالاً بخفی۔

باب ماجاء فی سورة الاخلاص و فی سورة اذ لزلت

سورة اخلاص اور سورة اذ لزلت کی فضیلت

”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذ لزلت تعدل نصف القرآن و قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن و قل یا ایہا الکافرون تعدل رُبْع القرآن“۔ (غریب)

”اذ لزلت“ نصف قرآن کے برابر ہے اور ”قل هو اللہ احد“ تہائی قرآن کے مساوی ہے اور ”قل یا ایہا الکافرون“ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

تشریح:- یہ حدیث یمان بن مغیرہ کی وجہ سے ضعیف ہے، بصورت صحت اس کا مطلب یہ ہے کہ

ہوتے "در سننست" میں معاذ کا ذکر ہے جو مبداء کے مقابلہ میں نصف ہے اور قرآن میں مبداء و معاد دونوں سے بحث ہوتی ہے۔ اسے سورہ الزلزال کو نصف قرآن کہا، جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو شاید سورہ اخلاص کا ثواب زیادہ ہو کہ مذمت باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔

باب ماجاء فی سورة الاخلاص

سورہ اخلاص کی فضیلت

"یَعْبُدُ أَحَدُكُمْ إِنْ يَقْرَأَ لَيْلَةً ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ مَنْ قَرَأَ: "اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ" فَقَدْ قَرَأَ

ثُلُثَ نَقْرَانٍ (حسن)

یہ تم میں سے کوئی ایک اس سے قہصر ہے کہ ہر رات کو جبئی قرآن پڑھے؟ جس نے "اللہ الواحد نصمد" (اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے) پڑھی بد شبہ اس نے تہائی قرآن پڑھا۔

تشریح:- مراد پوری سورہ اخلاص ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام پریشان سے ہوئے اور کہنے لگے کہ کون رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ تو بہت مشکل ہے اور ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا، اور جواب تو واضح ہے کہ مراد پوری سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ عارضۃ رحوڑی میں ہے کہ فضائل سور کے بارے میں "فاتحہ، بقرہ، آل عمران، مائدہ اور قل هو اللہ احد" کے خلف القرآن کے مساوی ہونے کی روایات صحیح ہیں۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا تو آپ نے ایک شخص کو "قل هو اللہ احد" پڑھتے ہوئے سنا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وَجَنَّتْ" (جنت ہو گئی) میں نے پوچھا کہ کیا چیز ثابت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ (حسن صحیح غریب)

پیچھے بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کی روایات کو خاصیت مفرد پر محمول کیا جائے گا۔

حدیث انس:- جس نے روزانہ دو سو (۲۰۰) مرتبہ "قل هو اللہ احد" (سورہ اخلاص) پڑھی تو اس کے

پچاس سال کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے مگر یہ کہ اس کے ذمہ دین (قرض) ہو۔ اسی سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے: جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کر لے اور وہ اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے اور پھر "قل هو اللہ احد" (سورہ اخلاص) سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ: اے

میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو۔ (غریب)

حدیث ابی ہریرہؓ:- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحشدوا! لاني سافر أعلیكم فلك القرآن قال فحشد من حشد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله احد لم دخل الخ".

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ جمع ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر سے) نکلے اور "قل هو الله احد" پڑھی اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ پس ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا (حالانکہ آپ نے تو صرف ایک سورت سنائی اور پھر اندر واپس تشریف لے گئے) ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آسمان سے کوئی خبر آئی ہے (جس کی وجہ سے آپ گھر تشریف لے گئے) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا! آگاہ ہو کہ یہ (سورۃ اخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (حسن صحیح غریب)

قوله: "أحشدوا" ضرب ولفردونوں سے آتا ہے حشد بمعنی جمع کے آتا ہے یعنی اجتمعوا حاضر ہو جاؤ اور جمع ہو جاؤ!۔

صحابہ کرامؓ آپ کے گھر واپس جانے سے یہ سمجھے کہ شاید کوئی وحی آپ پر نازل ہونے والی ہے اس لئے آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور باقی تلاوت مکمل نہ فرما سکے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مقصد واضح ہے یعنی مجھے جو سنا تا تھا وہ میں پڑھ چکا ہوں اور یہی سورت سنا تا چاہتا تھا جو تہائی قرآن ہے۔

حدیث السنن:- "كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد فبالكان كلما افتتح سورة يقرأهم في الصلوة يقرأ بها افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة الخ". (حسن غریب)

انصار میں سے ایک شخص مسجد قہا میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ جب ارادہ کرتے کہ شروع کریں کوئی سورت جو پڑھنا چاہتے نماز میں ان کے لئے تو آغاز "قل هو الله احد" سے کرتے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے تو پھر اس کے ساتھ دوسری سورت (ملا کر) پڑھتے (یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد حاصل پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے پھر دوسری کوئی سورت) اور وہ ہر رکعت میں ایسا ہی کیا کرتے تھے، پس ان کے

ساتھیوں (نمازیوں) نے ان سے بات کی ان سب نے کہا کہ تم پہلے یہ سورت (اخلاص) پڑھتے ہو اور پھر جب تک کہ دوسری سورت نہیں پڑھتے ہو تو اس کو اپنے لئے کافی بھی نہیں سمجھتے ہو! تو یا تو تم اسی کو پڑھا کر دیا پھر اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھا کرو!۔

اُن صاحب نے جواب دیا کہ میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا! اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس سورت کو پڑھ کر تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، لیکن اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا (آپ اپنے لئے متبادل امام رکھیں) جبکہ لوگ ان صحابی کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، وہ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کی امامت کرے، چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم (حسب معمول مسجد قبا میں) ان کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے یہ بات آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا: اے فلاں! تجھے کیا چیز روکتی ہے اس سے جو تیرے ساتھی تجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور تجھے کیا چیز آمادہ کرتی ہے اس سورت کے پڑھنے پر ہر رکعت میں؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول! میں اس سے محبت کرتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ آپ نے فرمایا: بے شک اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔

قولہ: "لِكَلِمَةٍ أَصْحَابُهُ" صحابہ کرام کا ان صاحب پر اعتراض اس بناء پر تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرأت نہیں سنی تھی اگرچہ اس وقت سورتوں کی ترتیب مصحف عثمانی کے مطابق نہیں تھی، اور آپ کا ان کو اپنی حالت پر چھوڑنا ان کی خصوصیت ہوئی کہ ان کو آپ نے معذور سمجھا۔

باب ماجاء فی المعوذتین

معوذتین کی فضیلت

"عن عقبہ بن عامر الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يَرْ مُثْلَهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ" (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ آیتیں اتاری ہیں جن کی مانند (کوئی آیات) نہیں دیکھی گئیں، وہ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" آخر تک اور "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" آخر تک ہیں۔

تشریح:- یعنی استعاذہ کے باب میں ان دو سورتوں کی طرح کوئی سورت نہیں کیونکہ یہ پوری سورتیں دونوں استعاذہ پر مشتمل ہیں چنانچہ جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے استعاذہ کی باقی دعاؤں کے بجائے ان کے پڑھنے کو معمول بنایا جو ہر رات کو سوتے وقت آپ پڑھتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامرؓ سے فرمایا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دونوں سورتیں پڑھ لیا کریں جیسا کہ باب کی آئندہ حدیث میں بسید غریب مروی ہے۔ اس حدیث سے معوذتین کا قرآن میں سے ہونا بھی معلوم ہوا اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف جو بات منسوب ہے کہ وہ معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، یہ نسبت صحیح نہیں۔

راقم نے اس مسئلہ پر بحث ”زادیر فی علوم التفسیر“ میں کی ہے۔

باب ماجاء فی فضل قاری القرآن

قرآن پڑھنے والے کی فضیلت

”عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه قال هشام وهو شديد عليه قال شعبة وهو عليه شاق له اجران“۔ (حسن صحيح)

جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہو تو وہ پیغام رساں معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے.... ہشام راوی کہتے ہیں... اور وہ اس پر دشوار ہو.... جبکہ شعبہ اپنی روایت میں کہتے ہیں... اور وہ پڑھنا اس پر شاق (گراں) ہو تو اس کے لئے دو گنا اجر ہے۔

تشریح:- قولہ: ”سفرة“ سافر کی جمع ہے وہ فرشتے جو سفارت یعنی پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں بعض نے کہا کہ مراد نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، کرام کریم کی جمع ہے معزز کو کہتے ہیں اور بررة بارے کی جمع ہے بڑے شائق ہے یعنی نیک اور فرمانبردار کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ماہر قرآن بھی اللہ کا کلام کثرت سے پڑھتا ہے تو ان دونوں کی صفات ایک جیسی ہو گئیں اس لئے یہ شخص قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جبکہ غیر ماہر کو یہ مقام تو حاصل نہیں ہوگا البتہ اس کو ثواب دہراٹے گا ایک پڑھنے کا اور دوسرا لکھنے کا یعنی مشقت کا۔

ابن العربیؒ نے ماہر سے مراد عالم بمعانی القرآن ہا عمل بھی لیا ہے۔ علیٰ ہذا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کثرت سے پڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے جبکہ عام پڑھنے والا ثواب تو حاصل کر لیتا ہے مگر اونچا مقام پہلے والے کی طرح نہیں پاتا۔

حدیث علی بن ابی طالبؓ:- ”من قرأ القرآن فاستظہرہ فأخْل حلالہ وحرْم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنة وشفّعه فی عشرة من اهل بیتہ کلّہم قد وجبت لہ النار“۔ (غریب)

جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا (یا اسے پشت پناہ سمجھا) اور اس کے حلال کو حلال مانا اور اس کے حرام کو حرام مانا تو اللہ اس کی بدولت اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش قبول فرمائے گا اس کے خاندان کے ایسے دس افراد کے حق میں جن کے لئے جہنم واجب (لازم) ہو چکی ہوگی۔

تشریح:- قولہ: ”فاستظہرہ“ حفظ کرنا مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے قرائت القرآن عن ظہر قلبی یعنی زبانی پڑھنا۔ ظہیر کے معنی معتمد کے بھی ہو سکتے ہیں۔ قولہ: ”کلّہم وجبت“ سے مراد کفر کی بناء پر نزد جہنم نہیں بلکہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ روایت بتقریح ترمذی ضعیف ہے، تاہم حافظ قرآن کے فضائل میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں مگر یہ فضیلت قرآن کے معانی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے مشروط ہے۔

اس حدیث سے معتزلہ کی تردید ہوئی جو مذہب کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ شرح عقائد میں

ہے۔

باب ماجاء فی فضل القرآن

قرآن کی فضیلت

”عن الحارث الاعور قال مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث

فدخلت علیّ علیّ فقلت یا امیر المؤمنین الا تری الناس النخ“۔ (غریب)

حضرت حارث اعورؓ فرماتے ہیں کہ میں مسجد (کوفہ) میں گذرا تو اس وقت لوگ (باطل قسم کی) باتوں میں مشغول تھے پس میں حضرت علیؓ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آپ (ان) لوگوں کو نہیں دیکھتے جو (فضول) باتوں میں مشغول ہیں؟ آپؓ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ”ہاں“ حضرت علیؓ نے فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ

رہو بات یہ ہے کہ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے! میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس سے نکلنے (بچنے) کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی کتاب ہے (یعنی اس سے بچنے کا راستہ قرآن کو تھا منا ہے) اس میں ان لوگوں کی خبریں ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور آئندہ کی اطلاعات ہیں اور تمہارے درمیان کے فیصلے ہیں (یا زمانہ حال کے احکام ہیں) وہ دونوں ہیں اس میں کوئی ہنسی ٹھنھے کی باتیں نہیں ہیں، جو کوئی سرکش اسے (حقیر جان کر) چھوڑے گا اللہ اس کے ٹکڑے کر ڈالے گا اور جس نے ڈھونڈی ہدایت قرآن سے ہٹ کر اللہ اس کو گمراہ کرے گا وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور وہ حکمت سے لبریز نصیحت نامہ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے وہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے خواہشات کج نہیں ہوتیں (یعنی اگر اس کی پیروی کی جائے تو خواہشات قابو میں رہتی ہیں) اور ملاپ نہیں کرتیں اس میں زبانیں (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں مختلف زبانیں شامل ہو جائیں یا مطلب یہ ہے کہ کسی زبان والوں کے لئے اس کا پڑھنا دشوار نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے)۔

اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے اور وہ پُرانا نہیں ہوتا بار بار پڑھنے سے (یعنی اس کی معلومات ختم نہیں ہوتیں اس لئے ہر مرتبہ پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے) اور نہ اس کے حیرت انگیز مضامین کبھی ختم ہوتے ہیں، وہی ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو جنات نے سنا تو وہ اپنے اوپر قابو نہ پاتے ہوئے بول اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، جس نے قرآن کے مطابق بات کی تو اس نے سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا اسے ثواب دیا گیا اور جس نے فیصلہ کیا اس کے موافق تو اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی تو وہ سیدھی راہ پر قائم رکھا گیا، لے لو تم اس حدیث کو اے عورت! (کانے!)۔

قولہ: ”بخوضون“ خوض پانی میں گھسنے کو کہتے ہیں۔ یہاں مرادنا پسندیدہ بحث ہے جبکہ فتنہ سے مراد

عام ہے۔

باب ماجاء فی تعلیم القرآن

قرآن پڑھانے کی فضیلت

”عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.“ (حسن صحيح)

تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔

تشریح:- چونکہ تمام دنیاوی پیشوں، پیشوں اور منتر کا فائدہ دنیوی زندگی تک محدود ہے موت کے بعد اگر کوئی عمل مفید اور دائم ہمیشہ کے لئے نفع بخش ہے تو وہ قرآن سے وابستگی ہے اس لئے عقلمند وہ ہے جو ایسے مفید عمل کو اپنائے جس کا نفع کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ بلاشبہ ایسا شخص ہوشیار بھی ہے اور اعلیٰ نصب العین کی وجہ سے افضل بھی ہے۔ نیز کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اشیاء معدوم ہو جاتی ہیں جبکہ قرآن ہمیشہ باقی و جاویدانی ہے لہذا جو فانی کے مقابلہ میں اس سے لگا رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔

اس لئے ابو عبد الرحمن راوی نے کہا کہ اسی بشارت نے مجھے مسند تعلیم القرآن پر بٹھایا ہے چنانچہ وہ حضرت عثمانؓ سے یہ حدیث سننے سے لے کر مسلسل حجاج بن یوسف کے دور تک قرآن پڑھاتے رہے، لیکن یہاں بھی عمل کی شرط کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے نیز سمجھ کر پڑھنے اور پڑھانے سے ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، لہذا معانی قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

باب ماجاء فی من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الاجر

قرآن کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں

”عن عبد اللہ بن مسعود یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ حرفاً من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

حدیث ابی ہریرۃ:- ”یجی القرآن یوم القيامة لیقول یارب خلیہ فیلبس تاج الکرامة ثم یقول: یارب ازده فیلبس حلة الکرامة ثم یقول: یارب ارض عنه فیرضی عنه لیقال له اقرأ وارقا ویزاد بكل ایه حسنة“۔ (حسن)

قیامت کے دن قرآن (کا ثواب) آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب! اس (پڑھنے والے) کو

جوڑا (یا زیور) پہنا! پس اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر کہے گا کہ اے میرے رب! اور زیادہ دے! چنانچہ اس کو عزت والا جوڑا پہنایا جائے گا وہ پھر کہے گا کہ اے میرے رب! اس سے راضی ہو! تو راضی ہو گا اس سے پروردگار، پھر اس سے کہا جائے گا: تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا! اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔
 قولہ: ”یجیی القرآن“ بعض نسخوں میں یجیی صاحب القرآن ہے اس پر بحث ”باب ما جاء فی سورۃ آل عمران“ میں گذری ہے فلیراجع۔

باب (بلا ترجمہ)

قرآن پڑھنا بہترین ذکر ہے۔

”عن ابی امامۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِی شَیْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رُكْعَتَیْنِ یُصَلِّیْهِمَا وَانِ الْبِرَّ لَیْذَرُ عَلٰی رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِی صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلٰی اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ ابُو النَّضْرِ یَعْنِی الْقُرْآنَ“۔ (غریب)
 نہیں سنی اللہ نے کسی بندے کی بات کسی چیز میں (اتنی شفقت سے) جو ان دو رکعتوں سے بڑھ کر ہو جبرائیلؑ سنا پڑھتا ہے، اور بے شک نیکی بندے کے سر پر چھڑکی جاتی ہے جب تک وہ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے اور بندوں نے اللہ کی اتنی نزدیکی کبھی حاصل نہیں کی جتنی وہ حاصل کرتے ہیں بسبب اس چیز کے جو نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یعنی قرآن پاک۔

تشریح:۔ قولہ: ”أَذِنَ اللّٰهُ“ أَذِنْتُ الشَّیْءُ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بات بہت توجہ سے اور غور سے سنی جائے۔ یہاں مراد بندے پر رحمت کاملہ کا نزول ہے، جو اللہ کی طرف سے نمازی پر بطور خاص کیا جاتا ہے۔ آخر میں راوی ابوالنضر نے ”ما خرج منه“ کی ضمیر کا مرجع بتلادیا اور لفظ ”ما“ کا مصداق بھی متعین فرمایا یعنی قرآن جو اللہ سے صادر ہوا ہے، تاہم ابن العربیؒ عارضہ میں فرماتے ہیں کہ اس قسم کی نسبتیں باعتبار مبلغ یعنی جبرائیلؑ علیہ السلام کے مراد ہوتی ہیں چونکہ حضرت جبرائیلؑ عالم بالا سے نکل کر زمین پر قرآن اللہ کی طرف سے لے آئے اس اعتبار سے خروج کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی جو آسان لفظوں میں سمجھانے کا طریقہ ہے۔
 اس لئے اوپر ترجمہ میں خارج کا ترجمہ نازل سے کیا گیا، متشابہات پر بحث بار بار گذر چکی ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

ہر آیت کے بدلے جنت میں درجہ ملتا ہے۔

”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذي ليس في جوفه

شيء من القرآن كالبيت الخرب“ (حسن صحيح)

بے شک وہ شخص جس کے باطن میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”فی جوفہ“ ای قلبہ۔ قولہ: ”الخرب“ مفتوح الحاء و کسر الراء ویران کو کہتے ہیں

یعنی جس طرح کسی گھر کی تزئین و آرائش کے لئے سامان زیب و زینت درکار ہے اسی طرح انسانی قلب کے لئے قرآنی تعلیمات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کا دل اُجڑے ہوئے خالی گھر کی مانند ہوتا ہے۔

باب کی دوسری روایت میں ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا:

”اقرأ وارقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرأ

بها“۔ (حسن صحيح)

پڑھتا جا اور (جنت کے درجوں پر) چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا رہ جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا

تھا بے شک تیرا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا۔

یعنی جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے جو اصحاب قرآن ہیں ان سے یہ ارشاد

فرمایا جائے گا۔ اس حدیث سے جنت کے درجوں کی کثرت معلوم ہوئی جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے،

اور چونکہ امت میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن نہ پڑھ سکتا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کی طرح تدبیر کر سکتا ہے اس لئے اتنے درجے طے کرنے کے باوجود بڑا تفاوت رہے گا۔ جبکہ آپ علیہ السلام

کو نبوت اور دوسرے فضائل کی خصوصیت بھی حاصل ہے اور یہی حال باقی انبیاء علیہم السلام کا بھی ہے۔ اس لئے

انبیاء علیہم السلام کے درجات بہر حال سب سے بلند ہوں گے۔

باب (بلا ترجمہ)

قرآن کو بھلا نا بڑا گناہ ہے۔

”عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْفَلَاةِ يَخْرُجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرِ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ تِيهَارِجِلٍ ثُمَّ نَسِيَهَا“۔ (غریب)

میرے سامنے میری امت کی نیکیاں پیش کی گئیں، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی پیش کیا گیا جس کو نکال کر پھینک دیا ہو کسی آدمی نے مسجد سے، اور میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کئے گئے، تو میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی سورت دی گئی ہو یا کوئی آیت (یعنی یاد کی ہو) پھر وہ اس نے بھلا دی ہو۔

تشریح:- چونکہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا اللہ کے گھر کی تعظیم ہے اس لئے یہ بڑی نیکی ہے۔ جبکہ قرآن کو بھول جانا اللہ کے کلام کو نظر انداز کرنا ہے اس لئے یہ بڑا گناہ ہے تاہم نسیان ایک غیر اختیاری وصف ہے اگر کوئی شخص قرآن کے ساتھ وابستگی رکھنے کے باوجود بھول جاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں۔ مگر جو شخص اس کا پڑھنا چھوڑ دے تو اس پر گناہ ہے کیونکہ اس طرح نسیان اختیاری اسباب کی بناء پر اختیاری عمل میں آتا ہے جبکہ اس پر عمل ترک کرنا نسیان کا بدترین درجہ ہے جو اس آیت میں مراد ہے ”قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى“۔ (طہ: ۱۲۶)

لہذا اول تو بھرپور کوشش جاری رکھنی چاہئے کہ قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے اسے یاد ہی رکھے لیکن اگر وہ بھول جائے تو عمل میں سستی ہرگز نہ کی جائے۔ اگرچہ یہ روایت منقطع ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

قرآن کو سوال کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔

”عن عمران بن حصین انه مرَّ على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسال الله به فانه سيجيبه اقوام“

یقرءون القرآن یسألون بہ الناس“۔ (حسن)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصینؓ ایک شخص کے پاس سے گذرے جو قرآن پڑھ رہا تھا (تلاوت کر کے) پھر اس نے مانگا (یعنی لوگوں سے سوال کرنے لگا) تو حضرت عمرانؓ نے اساطہ والا الہ راجعون پڑھا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اسے چاہئے کہ اس کے ذریعہ اللہ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے مانگیں گے۔

تشریح:- حضرت عمران بن حصینؓ کا اللہ الخ پڑھنا اس قاری کی مصیبت پر بھی ہو سکتا ہے اور اپنے مشاہدے پر بھی، کہ انہوں نے وہی حالت مشاہدہ فرمائی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ پھر اللہ سے سوال کرنے میں اگرچہ دنیاوی حوائج مانگنا بھی جائز ہے لیکن زیادہ تر سوال آخرت کے لئے ہونا چاہئے۔

ابن العربیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے عمل سے استدلال کر کے قرآن کے ذریعہ سوال کرنے کو جائز کہا

ہے۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ پھر یوں کہنا چاہئے کہ ان لوگوں کے سامنے تعریضاً قرآن پڑھنا جائز ہے جو قرآن کے مقام کو جانتے ہیں اور قرآن والوں کی قدر کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے سوال نہیں کیا تھا بلکہ راستہ پر بیٹھ گئے تھے اور حضرات شیخین سے آیت کا مطلب پوچھا تھا، پھر جب آپؐ وہاں سے گذرے تو مسکرائے اور ابو ہریرہؓ کو اپنے ہمراہ لے گئے، لہذا ان کا تفسیر پوچھنا تعریض تھی کھانے کی نہ کہ صریح سوال۔

حدیث صحیبہ:۔ ”ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ“۔ (لیس اسنادہ بذالک)

ایمان نہیں لایا قرآن پر وہ شخص جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانا۔

• اگر کوئی شخص حرام کو درحقیقت حلال سمجھے تو یہ عین کفر ہے۔ اس صورت میں حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی حرام کو دل میں اور عقیدے میں حرام ہی سمجھتا ہے لیکن اس سے اجتناب نہیں کرتا اور اس سے حلال جیسا معاملہ کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے کافر نہیں، اس صورت میں حدیث تغلیظ پر محمول ہوگی، یہ ضابطہ مطلق حرام کا ہے خواہ وہ حدیث کی وجہ سے کیوں نہ ہو یہاں قرآن کی تخصیص جلال شان، یا قطعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ ظنی کا منکر کافر نہیں ہوتا اگرچہ فاسق ہو جاتا ہے، تکفیر کا اصول پہلے عرض کیا

جاچکا ہے۔ (ملاحظہ ہو تشریحات: جلد: ششم ص: ۴۲۵)

حدیث عقبہ بن عامرؓ: "الجاهر بالقرآن كالجهر بالصدقة والمبسر بالقرآن كالمبسر

بالصدقة". (حسن غریب)

بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ (کھلم کھلا) صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن

پڑھنے والا چھپا کر خیرات کرنے والے کی مانند ہے۔

اگر صدقہ سے مراد نفلی خیرات ہو تو پھر وہی مطلب ہوگا جو امام ترمذیؒ نے بیان کیا ہے یعنی آہستہ پڑھنا

افضل ہے۔ کیونکہ پوشیدہ صدقہ علانیہ سے افضل ہے لیکن اگر مطلق صدقہ مراد ہو تو چونکہ کبھی خفیہ صدقہ کرنا افضل

ہوتا ہے اور کبھی آشکارا تو اسی طرح حال قرآن پڑھنے کا بھی ہوگا لہذا جہاں عجب اور ریاء کا اندیشہ نہ ہو اور بلند

پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو جہرا فضل ہوگا ورنہ اخفاء بہتر بلکہ لازم ہوگا۔

باب (بلا ترجمہ)

"عن ابی لبابة قال قالت عائشة كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ بنی

اسرائیل والزمہ". (حسن غریب)

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے تھے جب تک کہ سورت بنی اسرائیل اور زمر نہ پڑھ لیتے۔

حدیث عریاض بن ساریہؓ: "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات

قبل ان یرقد، یقول ان فیہن ایتہ خیر من الف ایتہ". (حسن غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھا کرتے تھے قبل اس کے کہ آپ سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔

قولہ: "المسبحات" وہ سورتیں جن کا آغاز و افتتاح تسبیح سے ہوتا ہے مسبحات کہلاتی ہیں، جیسے

"سبحان الذی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، الحمد ید، حشر، صف، جمعہ اور سورہ تغابن"۔

باب

"عن معقل بن یسار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح ثلاث

مرات اعدو ذہابہ اللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم ولما ثلاث آیات من امر سورة الحشر وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَصْلُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَسَّى وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسَّى كَانَ بَتْلَكَ الْمَنْزِلَةَ“ (حسن غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تین مرتبہ پڑھا ”اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم“ صبح کو اور سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لئے مغفرت مانگتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے اور اگر وہ اس دن فوت ہو جائے تو وہ شہید مرے گا، اور جو شخص ان کو پڑھے گا جبکہ وہ شام کرتا ہے تو وہ بھی اسی مرتبہ پر ہوگا (یعنی رات کو اس کے لئے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اگر رات کو مرتا ہے تو شہید ہوگا)

باب ماجاء كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی؟

”عن یعلی بن مملک انه سأل أم سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صلوته، فقالت: مالکم و صلوتہ؟ کان یُصَلِّي ثم ینام قدر ما صلی ثم یُصَلِّي قدر ما نام ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح ثم نَعَتَ قِراءَته (فاذا) هی تنعّث قراءة ملفسة حرفاً حرفاً“ (حسن صحیح غریب)

حضرت یعلی بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہؓ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا تمہیں آپ کی نماز سے کیا غرض ہے؟ (یعنی آپ کی نماز کا حال معلوم کر کے کیا کرو گے اس طرح کی نماز تو ویسے بھی تم نہیں پڑھ سکو گے) آپ نماز (تہجد) پڑھتے پھر نماز کے بقدر (اتنی دیر کے لئے) سو جاتے، پھر نماز پڑھتے جتنی دیر آپ سوتے تھے، پھر جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر سو جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، پھر حضرت ام سلمہؓ نے آپ کی قرأت کا طریقہ بیان فرمایا (کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھتے تھے) تو وہ حروف کو جدا جدا پڑھنا بیان کر رہی تھیں۔

تشریح:- چونکہ علم حاصل کرنے کا بڑا مقصد عمل کرنا ہے اس لئے حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا مالکم؟

یعنی تم لوگ آپ علیہ السلام کی طرح تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو پھر معلوم کرنے کا کیا فائدہ؟ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ کی قرأت مَہْذُ اُھوا کرتی تھی پس مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی قرأت صاف صاف ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی جس میں آیتوں پر وقف فرماتے اور حروف کی ادائیگی صاف ہوتی تھی۔

حدیث آخر:- عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں پوچھا کہ آپ وتر کب پڑھتے تھے۔ رات کے شروع میں پڑھتے یا آخر شب میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دونوں طرح پڑھتے کبھی اول شب میں پڑھتے اور کبھی آخر رات میں وتر پڑھتے! میں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے امر دین میں گنجائش رکھی ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: آپ کی قرأت کس طرح ہوتی تھی؟ (یعنی تہجد میں) کیا آپ آہستہ پڑھتے یا جبر فرماتے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ دونوں طرح کرتے تھے، کبھی سزا پڑھتے اور کبھی جبر پڑھتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے امر دین میں وسعت رکھی۔

عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ جنابت (کی حالت) میں کیا کرتے تھے کیا آپ غسل کر کے سوتے یا بغیر غسل کے سوتے؟ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے جواب دیا کہ یہ سب آپ کرتے کبھی غسل کر کے سو جاتے اور کبھی وضوء کر کے سو جاتے، میں نے کہا: الحمد للہ! جس نے دین کے معاملہ میں فراخی و کشادگی رکھی ہے۔ (حسن غریب)

حدیث جابر بن عبداللہؓ:- "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال: ألا رجل يحملني الى قومه فان قریشا ممنوني ان أبلغ كلام ربي". (حسن صحيح غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقف (حج کے موسم) میں خود کو (لوگوں کے سامنے) پیش کیا کرتے تھے اور فرماتے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے چلے کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے روک دیا ہے۔

یہ مکی دور کے اس وقت کی بات ہے جب ۹؎ نبویؐ میں خواجہ ابوطالب کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے۔ بالآخر یہ شرف اللہ نے مدینہ کے انصار کو بخشا چنانچہ اس حوالے سے بیعت عقبہ اور پھر ہجرت کا واقعہ مشہور ہے۔

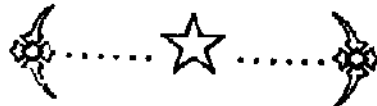
امام ترمذی شاید اس حدیث سے جہر قرأت کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

باب

”عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقول الرب تبارک وتعالیٰ: من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی أعطیتہ الفضل ما أعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ“۔ (حسن غریب)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے تو میں اس کو بہتر دوں گا اس چیز سے جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سب کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ہے اپنی مخلوق پر۔

تشریح:- یعنی جو قرآن کی کسی طرح خدمت کی وجہ سے دوسرے اذکار اور دعاؤں کے لئے فرصت نہ نکال سکا تو اس کو اللہ دوسروں سے زیادہ دیتا ہے، اور جس طرح اللہ فرماتا ہے ”لیس کمثلہ شیء“ تو اسی طرح اس کا کلام بھی مثل و نظیر سے بالاتر اور پاک ہے۔ اس سند میں محمد بن الحسن اور عطیہ العوفی دونوں ضعیف راوی ہیں۔

ابواب القراءات

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مختلف قراءتوں کا بیان

اس پر اجماع ہے کہ آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، جہاں تک وقف کرنے کا تعلق ہے تو اگرچہ مستحب یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے تاہم وقف کے لئے یہ ضروری نہیں کہ سانس توڑ دے بلکہ سکتہ بھی کافی ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے العرف اللغوی میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے نسخوں کے حواشی پر جو لکھا ہوتا ہے وقف لازم تو اس کی کوئی اصل دہنیا نہیں ہے نیز وقف نہ کرنا اور ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے، الکوکب میں ہے کہ وقف کے اوپر ”لا“ کے نشان پر وقف جائز ہے۔

پھر یہ جو مشہور ہے کہ قراءتیں سات ہیں تو یہ بات درست نہیں بلکہ قراءتوں کی تعداد دس سے بھی زیادہ ہے، غرض وقف اور قراءتوں کی تعداد کے بارے میں غیر صحیح باتیں بھی مشہور ہو گئی ہیں۔

”عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَطِّعُ قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف.... وكان يقرأ مَلِكِ يوم الدين“ (غریب)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، الحمد لله رب العالمين پڑھتے پھر ٹھہرتے، الرحمن الرحيم، پڑھتے پھر ٹھہر جاتے اور پڑھتے مَلِكِ يوم الدين۔

تشریح:- حضرت ام سلمہؓ کی روایت سابقہ باب سے پوسہ باب میں بھی گزری ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ”یقرأ الحمد لله رب العالمين، ثم يقف“ اس لئے طیبیؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذیؒ نے بھی اس کو منقطع قرار دیا ہے۔ حاشیہ قوت السخندی پر بحوالہ طیبی منقول ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پر وقف فرمایا ہو تو یہ صرف سامعین کو آیتوں کی ابتداء و انتہاء بتانے کے لئے کیا ہو گا ورنہ موصوف و صفات کے مابین وقف بلاغت کے موافق نہیں اس لئے وقف نام

مالک یوم الدین پر مناسب ہے۔

جہاں تک مالک یوم الدین قرأت کا تعلق ہے تو اس میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ مالک الف کے ساتھ بھی صحیح اور ثابت ہے اور مالک بغیر الف کے یعنی کسرۃ لام کے ساتھ بھی جائز اور ثابت ہے دونوں قرأتیں فصیح ہیں، عارضہ میں ہے کہ بغیر الف کے زیادہ فصیح ہے جیسا کہ ”الملک القدوس“ (حشر: آیت: ۲۳) اور ”لعلالی اللہ الملک الحق“ (طہ: آیت: ۱۱۴) میں ہے، اس میں مزید قرأتیں بھی ہیں۔

حدیث انسؓ: ”ان النفس بالنفس والعین بالعين“ (مائدہ: ۴۵) یعنی والعین کو رفع کے ساتھ کیونکہ یہ نفس کے محل پر عطف ہے جو معنی کے لحاظ سے مرفوع ہے۔ کیونکہ النفس ”ان“ کا اسم ہے جو درحقیقت مبتدأ ہے لہذا اگر النفس کے لفظ کو دیکھا جائے تو اس پر معطوف جملوں کو منصوب پڑھا جائے گا۔ اور جب معنی کو دیکھا جائے گا تو مرفوع پڑھا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر جگہ نحوی قوانین کو سامنے رکھ کر اعراب لگانا شروع کر دیں کیونکہ قرأتیں جتنی بھی ہیں وہ سب تو قیفی ہیں، اس لئے اگر کسی اعراب کی وجہ بیان ہو جائے تو اسے نکتہ بعد الوقوع کہا جائے گا۔

حدیث معاذ بن جبلؓ: ”هل تستطيع رنک“ (المائدہ: آیت: ۱۱۴) یعنی تستطيع تاء کے ساتھ اور رنک منصوب، جبکہ دوسری قرأت متواترہ میں بغیر تاء کے اور رفع کے ساتھ ہے ”اذقال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع رنک الخ“ باب کی حدیث کی قرأت کے مطابق مخاطب کا صیغہ اس لئے ہے کہ خطاب دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور تقدیر اس طرح ہے ”هل يستطيع ان تسأل رنک“ لہذا ربک تسأل مقدر کے لئے مفعول بہ ہے۔ یا منصوب بنزع الخافض ہے یعنی هل يستطيع سوال رنک، باب کی حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر ابن العربیؒ عارضہ میں فرماتے ہیں کہ قرأتیں دونوں صحیح ہیں۔

حدیث ام سلمہؓ: ”انه عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ“ (حود: ۴۶) یہ کسائی کی قرأت ہے یعنی بصیغہ ماضی جبکہ غَيْرَ منصوب ہے بنا بر مفعولیت ای عَمِلَ عملاً غَيْرَ صَالِحٍ، مراد بُرْءُ عمل ہے جبکہ ہاتی قُراءہ کرام نے بصیغہ مصدر اور غیر کو مرفوع پڑھا ہے ”انه عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ“ ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کے پسر کنعان کی طرف راجع ہے یعنی یہ ”بد عمل ہے“۔

قولہ: ”اسماء بنت یزید ہی ام سلمة الانصاریة کلا الحدیثین عندی واحد“ یعنی باب کی حدیث ام سلمہؓ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں بلکہ یہ دوسری ام سلمہؓ ہیں جن کا نام اسماء ہے

لہذا شہر بن حوشب کے شاگردوں میں کوئی معنوی اختلاف نہیں بلکہ صرف نام کا اختلاف ہے، تاہم دوسرے طرق میں یہ روایت ام سلمہ ام المؤمنینؓ سے بھی مروی ہے، لہذا یہ دو حدیثیں ہو گئیں۔

قولہ: "قُلْتُ بَلَّغْتُ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا" (مشقلہ) (الکہف: آیت: ۷۶) یعنی عذرا میں ذال پر ضم کے ساتھ جبکہ عام قراءت میں عذرا کا ذال ساکن ہے، بے شک آپ میری طرف سے عذر (کی انتہاء) کو پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ ضمہ بہت سکون پڑھنے میں ثقیل ہوتا ہے اس لئے امام ترمذیؒ نے اس کو مشقلہ کہا، اس روایت کی سند میں ابوالجاریہ راوی، بتصریح امام ترمذی مجہول ہیں۔

قولہ: "لَمْ يَأْتِ عَيْنَ حَمِثَةَ" (الکہف: آیت: ۸۶) یعنی ذوالقرنین کو سورج ایک سیاہ (یا گرم) پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ یعنی باعتبار ظاہر کے ورنہ سورج پانی میں نہیں ڈوبتا مگر نظام شمسی میں چونکہ مرآی الناس اور متقاہم الناس کے مطابق بات کی جاتی ہے اس لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ اصول اس قسم کی آیتوں میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی تعبیرات کو مشاہدہ کے مطابق سمجھنا چاہئے۔ اس آیت میں مزید قرأتیں بھی ہیں جیسے حامیۃ، حَمِثَةُ وغیرہما۔

امام ترمذیؒ کا میلان اس طرف ہے کہ مذکورہ روایت مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف علی ابن عباس ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ کے پاس ابن عباسؓ اور عمرو بن العاصؓ کے درمیان اس قرأت میں اختلاف ہوا، ابن عباسؓ حَمِثَةُ پڑھتے تھے جبکہ (عبداللہ بن) عمرو بن العاصؓ حامیۃ پڑھتے تھے تو دونوں کعب احبار کے پاس گئے حالانکہ کعب احبار تو تابعی ہیں تو اگر ابن عباسؓ کے پاس کوئی مرفوع روایت اس قرأت کے حوالے سے ہوتی تو تابعی کے پاس کیوں جاتے؟ مگر کعب الاحبار کی طرف رجوع والی روایت صحیح نہیں کہانی الغارضة۔

حدیث آخر:- "عن ابی سعید قال لما کان یوم بدر ظہرت الروم علی فارس فاعجب ذالک المؤمنین فنزلت "الم غلبت الروم..... الی قولہ یفرح المؤمنون" قال ففرح المؤمنون بظہور الروم علی فارس". (حسن غریب) ویقرر غلبت وغلبت یقول کانت غلبت ثم غلبت هكذا قرأ نصر بن علی غلبت.

جب بدر کا دن آیا تو رومی ال فارس (ایرانوں) پر غالب ہو گئے، اس سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی پس "الم غلبت الروم..... یفرح المؤمنون" (آیت: ۴) تک آیتیں نازل ہوئیں..... ابوسعیدؓ

فرماتے ہیں: پس اہل ایمان فارسیوں پر رومیوں کے غلبہ سے خوش ہوئے، چنانچہ نصر بن علی نے دونوں قرأتوں کو الگ الگ صورتوں پر محمول کر کے معروف و مجہول دونوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی رومی پہلے مغلوب ہو گئے تھے اور پھر غالب آ گئے لہذا غلبت یعنی مجہول کے صیغہ میں ان کی پہلی حالت مراد ہے جبکہ معروف میں آخری یعنی فاتحانہ حالت مراد ہے جیسا کہ باب کی حدیث میں ہے، فتح غن یعنی معروف صیغہ سے متعلق باب کی حدیث اگرچہ عطیۃ العونی کی وجہ سے اتنی زیادہ قوی نہیں تاہم قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ فتح کی صورت میں ”مغلوبون“ کو مجہول پڑھنا ہوگا جو مسلمانوں کے ہاتھوں رومیوں کی شکست کی طرف اشارہ ہے چنانچہ مسلمانوں نے شام کی اراضی ان کے ہاتھوں سے لے لیں۔ اس طرح رومی مغلوب ہو گئے اور مسلمان غالب۔

حضرت شاہ صاحب العرف الشذی میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دو قرأتیں دو مستقل آیتوں کے حکم میں ہوتی ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ جیسا کہ غسل رجليں میں گدرا ہے۔

حدیث ابن عمرؓ: ”انہ قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقکم من ضعیف لقال ”من ضعیف“ (روم: ۵۴) یعنی اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری (یا معمولی چیز) سے پیدا کیا ہے، اس میں ابن عمرؓ نے ضعیف بفتح الضاد پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف بضمہ ضاد کی تلقین فرمادی۔ کیونکہ فتح بنویم کی لغت میں ہے جبکہ قریش کی لغت ضمہ کے ساتھ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ علیٰ ہذا کہا جائے گا کہ ضعیف بالفتح صحیح اور فصیح تو ہے لیکن ضعیف بالضم اصح اور زیادہ فصیح ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے لقمہ دیا۔

حدیث عبداللہ بن مسعودؓ: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ ”فہل من مذکر“۔ (حسن صحیح) (سورہ قمر کی آیت: ۳۲ ہے) ایک قرأت میں مذکر ذال مجمر کے ساتھ بھی ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے یعنی کوئی نصیحت حاصل کرنے اور قبول کرنے والا ہے؟

حدیث عائشہؓ: ”فروح وریحان وجنة نعیم“ (الواقعة: آیت: ۱۹) یعنی بضمہ راء۔ یہ قرأت شاذ ہے جبکہ مشہور قرأت میں راء مفتوح ہے بمعنی آرام کے جبکہ ریحان رزق کو کہتے ہیں یعنی مقربین آرام و راحت کے رزق دباغات میں ہوں گے، جبکہ بضمہ راء بمعنی رحمت و حیاة کے آتا ہے۔

حدیث آخر: حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم شام گئے تو ہمارے پاس حضرت ابو درداءؓ تشریف لائے اور پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو عبداللہ (بن مسعود) کی قرأت کے مطابق پڑھتا ہو؟ علقمہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا (کہ یہ پڑھتا ہے) تو میں نے کہا ہاں (میں اس طرح پڑھ سکتا ہوں!)

ابودرداءؓ نے فرمایا تم نے عبد اللہ کو یہ آیت ”واللیل اذا بغشی“ کس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے ان کو سنا ہے وہ اس کو پڑھتے تھے ”واللیل اذا بغشی والد کسرو الانسی“ پس ابودرداءؓ نے فرمایا کہ بخدا! میں نے بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھتے تھے، اور یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں اس کو ”وما خلق“ پس (ابن مسعودؓ کی سند کے بعد) میں ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ (حسن صحیح)

حضرت گنگوہیؒ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ بعض آیات میں کچھ اضافہ بعد میں نازل ہوتا تھا جیسے ”من الفجر“ اور ”غیر اولی الضرر“ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ”وما خلق“ بعد میں نازل ہوا ہو اور ان حضرات نے وہ ادلین دجی سنی ہو۔

حدیث آخر:- ”الی الس الرزاق ذو القوة المتین“ (ذاریات: ۵۸) یہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی قرأت ہے جبکہ متواتر قرأت ”ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین“ ہے۔

قولہ: ”بسم الله الرحمن الرحیم“ ان يقول نسیب آية كيت وكيت بل هو نسیب لما سئلوا القرآن هو الذي نفسی بیده لہوا شد بقصیا من صدور الرجال من النعم من خلقه“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے ان میں سے کسی ایک کے لئے یا فرمایا تم میں سے کسی ایک کے لئے کہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ (اسے یوں کہنا چاہئے کہ) بھلا دی گئی مجھ سے فلاں آیت، پس تم قرآن کو یاد کرتے رہو کہ قسم ہے اس کی جس کے بغض میں میری جان ہے قرآن لوگوں کے سینوں سے جلدی بھاگ جاتا ہے نہایت چوپایوں کے اپنے ہاندھنے کی رکا سے۔

قولہ: ”بسم الله الرحمن الرحیم“ یعنی قرآن پاک سے لا تعلقی کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ اس طرح یاد رکھنا ممکن نہیں رہتا، بلکہ وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ جلدی غائب از سبب ہو جاتا ہے جو پاؤں سے بندھا ہوا ہو اور وہ رشتی سے چھوٹ جائے اور بھاگ جائے اگر بالفرض کوئی شخص قرآن کا کوئی حصہ بھول جائے تو پھر وہ اس کا اظہار اور خصوصاً لسان کی نسبت براہ راست اپنی طرف نہ کرے کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔

قرآن کی طرح احادیث بھی لا پرواہی کی وجہ سے جلد بھول جاتی ہیں جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کے خطبہ

میں ہے، لہذا علوم قرآن وحدیث ودیگر علوم شریعت کے ساتھ ہر وقت نگارہنای ان علوم کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے۔

المعلم غریب وماء درس

باب ماجاء ان القرآن أنزل علی سبعة احرف

قرآن پاک سات حرفوں پر اتارا گیا ہے

”عن ابی بن کعب قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال یا جبریل! الیٰ بُعِثَ الیٰ امة اُتِمَّتْ مِنْهُمْ الْعُجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا لَعَلَّ الْقَالَ يَا مُحَمَّدًا ان القرآن أنزل علی سبعة احرف“۔ (صحیح)

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریلؑ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل! میں تو ناخواندہ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جن میں سے کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے اور کوئی بچہ اور کوئی بچی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی کتاب کبھی نہیں پڑھی ہے (غرض ان کے لئے ایک ہی طرح پڑھنا دشوار ہے) حضرت جبریل نے (اللہ کے حکم سے) فرمایا اے محمد! قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے۔

حدیث آخری:- حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہشام بن حکیم کے پاس سے گذرا وہ سورت فرقان پڑھ رہے تھے (یہ واقعہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں (پیش آیا) تو میں نے ان کی تلاوت غور سے سُن لی، پس اچانک (میں نے سُنا کہ) وہ تو ایسے بہت سے الفاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے، پس میں قریب تھا کہ ان پر (ان کی) نماز ہی میں حملہ کرتا... تاہم میں نے ان کا انتظار کیا تا کہ وہ سلام پھیر لیں، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا میں نے انہی کی چادر کو ان کی گردن پر لپیٹ کر پکڑا اور میں نے کہا کہ جو سورت تم پڑھ رہے تھے کس نے تمہیں اس طرح پڑھائی ہے جو میں نے سُن لی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے! میں نے ان سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو! اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو یہ سورت جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھائی ہے (تو پھر دونوں میں فرق کیوں ہے؟) چنانچہ میں ان کو اپنے پیچھے کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، میں نے عرض

کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے ان کو سورۃ فرقان پڑھتے ہوئے سنا ہے جو ایسے الفاظ میں پڑھتے ہیں جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے ہیں حالانکہ مجھے بھی آپ ہی نے سورۃ فرقان پڑھائی ہے! پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو اس کو عمر! اور ہشام تم پڑھو! تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح پڑھا جو میں نے سنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر تم پڑھو! تو میں نے اسی طرح پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اتاری گئی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سات حروف پر اتارا گیا ہے پس جو بھی اس میں سے آسان لگے وہ پڑھو! (صحیح حسن)

تشریح:- آج کل بعض ملاحدہ نے اس حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے حالانکہ یہ انتہائی اعلیٰ درجہ کی صحت پر ہے البتہ اس کے مطلب میں چالیس سے زیادہ اقوال ہیں۔ راقم نے "زادیسیر فی علوم التفسیر" (ناشر قدیمی کتب خانہ) میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے یہاں صرف ایک قول نقل کیا جاتا ہے۔

حاصل اس کا یہ ہے کہ مراد اس سے ایک معنی کو مختلف الفاظ سے تعبیر کرنا ہے بشرطیکہ مضمون ایک ہی رہے جیسے مَشُوا کی جگہ مَرَوْا یا سَعَوْا پڑھنا، کیونکہ عرب پڑھے لکھے نہ تھے اس لئے ان کو ایک ہی لفظ کا یاد کرنا جبکہ کوئی کتابی شکل میں الفاظ عام موجود بھی نہیں تھے مشکل تھا اس لئے ان کو الفاظ و تعبیرات کی وسعت دی گئی تھی تاہم یہ رخصت دو شرطوں سے مشروط تھی: ایک یہ کہ مطلب اور معنی میں کسی طرح تبدیلی نہ آنے پائے۔ دوم یہ کہ وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہوں جیسا کہ ہاب کی دوسری حدیث میں تصریح ہے، لیکن جب عرب پڑھنے کے خوگر ہو گئے اور دوسری طرف اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر عجمیوں کی سرزمین میں دور دور تک پھیل گیا تو عجمیوں نے اس اختلاف الفاظ کو جھگڑوں کی شکل دے دی چنانچہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد کے دوران اس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگیں اس لئے صحابہ کرامؓ نے حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں ایک ہی مصحف تیار کیا اور باقی الفاظ کی اجازت جو ایک عذر کی بناء پر تھی ختم کر دی گئی۔

باب (بلا ترجمہ)

قرآن پڑھنے سے اطمینان نصیب ہوتا ہے

"من اسی ہرورۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن اخیه کربۃ"

مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفْسُ اللَّهِ عَنْهُ كَرِبَةٌ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يُسِّرْ عَلَى مَعْسِرٍ يُسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغُشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحُفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنْ أَبْطَاهُ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“۔

جس نے اپنے (مسلمان) بھائی کی کوئی دنیوی پریشانی دور کی تو اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی (دنیا میں) پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور اللہ بندہ کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو شخص ایسے راستہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، اور جو لوگ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور آپس میں اس کا تکرار کریں (یعنی ایک دوسرے سے پڑھیں اور پڑھائیں) تو ان پر ضرور سکینہ (اطمینان) نازل ہوتا ہے اور ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔

تشریح:- اس حدیث کا پہلا حصہ فی عون اخیه تک ترمذی کے ابواب الحمد وادوار ابواب البر والصلة میں گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: جلد پنجم ص: ۳۳۲، باب ما جاء فی الستر علی المسلم، و جلد: ششم ص: ۱۸۳، باب ما جاء فی الستر علی المسلمین، جبکہ ومن سَلَكَ طَرِيقًا ... الى الجنة تک ابواب العلم کے دوسرے باب میں گزرا ہے، وہاں امام ترمذی نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے اور ابواب الحمد وادوار میں حسن صحیح غریب کا۔ اگرچہ وہ طریق دوسرا ہے مگر مضمون ایک ہے۔)

باب کی حدیث میں جو اضافہ ہے اس میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں: ایک یہ کہ قرآن سے تعلق خواہ تلاوت کے اعتبار سے ہو یا پڑھنے اور پڑھانے کا، ہر قسم کی وابستگی اطمینان اور سکینہ کے نزول کا سبب ہے۔ دوم یہ کہ اپنے نسب پر مغرور نہیں ہونا چاہئے بلکہ عمل میں لگنا چاہئے کیونکہ اگر آدمی کا نسب بہت ہی اعلیٰ ہو لیکن وہ شخص اگر جاہل و بد عمل ہو گا تو محض اپنے نسب سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں جبکہ علم و عمل ایسے

حوال و عناصر ہیں جو آدمی کی دنیا و آخرت دونوں میں کامرانی کا موجب بنتے ہیں۔

باب (بلا ترجمہ)

کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا مناسب ہے؟

”عن عبد اللہ بن عمرو قال قلت یارسول اللہ! لی کم اقرا القرآن؟ قال اختمه لی شہرا قلت انی أطیق الفضل من ذالک قال اختمه لی عشرين اقلت انی أطیق الفضل من ذالک قال اختمه لی خمسة عشر اقلت انی أطیق الفضل من ذالک قال اختمه لی عشرة قلت انی أطیق الفضل من ذالک قال اختمه لی خمس قلت انی أطیق الفضل من ذالک قال: لعمرك لخص لی“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں کتنے دنوں میں پورا قرآن ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ماہ میں ختم کرو! میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں! آپؐ نے فرمایا میں دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ (جلدی) پڑھا دوں۔ آپؐ نے فرمایا پندرہ دنوں میں ختم کیا کرو میں نے کہا کہ میں اس سے (بھی) جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ دس ایام میں پڑھا کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ (جلد) پڑھ سکتا ہوں، آپؐ نے فرمایا پانچ دنوں میں ختم کرو میں نے عرض کیا کہ میں اس سے (بھی) بہتر (زیادہ جلدی ختم کرنے) کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے مجھے مزید (جلد ختم کرنے) کی اجازت نہیں دی۔

تشریح:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کو پانچ دن سے کم مدت میں قرآن کے ختم کرنے کی اجازت نہ دینا دو وجوہ پر مبنی ہے: ایک معافی پر غور کرنا یعنی تدبیر کے ساتھ پڑھنا۔ دوم تلاوت کا عمل دوام و ہیئت سے جاری رکھنا، لہذا نہ تو ایسا ہونا چاہئے کہ بغیر تدبیر کے جلدی جلدی پڑھ کر پورا قرآن تو ختم کر دے لیکن اس کا کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے اور نہ یہ ہونا چاہئے کہ کچھ دن تدبیر کے ساتھ تلاوت کر کے پھر یکسر چھوڑ دے بلکہ اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر کم از کم ایک ختم تو ہونا چاہئے جیسا کہ آگے امام ترمذیؒ نے ان ہی کی روایت نقل کی ہے:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر عبد اللہ بن عمرو ان یقرأ القرآن فی اربعین“۔

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عمروؓ سے فرمایا کہ وہ چالیس دن میں قرآن ختم کریں۔ اور امام اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے لئے مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ چالیس دن میں ختم نہ کرے۔

اور اسی باب میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”الْحَالُ الْمُتَوَجِّلُ“ یعنی جو پڑاؤ کر کے فوراً کوچ کرنے والے کی طرح ہو یعنی جس کا عمل تسلسل سے جاری ہو، خواہ تلاوت ہو یا جہاد وغیرہ کوئی عمل ہو۔ ان دو علتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص تدبر اور ہمتی کے ساتھ روزانہ ختم کر سکتا ہو تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے کہ انتفاء علت سے انتفاء کراہیت ہو جائے گا جیسا کہ بہت سے اسلاف سے مروی ہے، امام ترمذیؒ نے حضرت عثمانؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔

علیٰ ہذا باب کی آخری حدیث ”لم یفقه من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جلدی پڑھنے کے ساتھ تدبر اور غور نہیں کر سکتا ہے تو وہ تین دن سے کم میں ختم نہ کرے، رہا آج کل کے قراء حضرات کا عمل جو تراویح میں آخری سورت کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی پانچ آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے ہیں تو یہ اگرچہ مستحسن ہے، لیکن اس سے حال و مرتحل کا مقصد تب پورا ہوگا جب اس عمل کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے قرآن ختم کر کے ”والناس“ پر وقف کر کے رکوع کیا یا نماز کے علاوہ سورۃ ناس پر تلاوت روک دی اور آئندہ کل پھر تلاوت سورۃ فاتحہ سے شروع کر دی تو وہ درحقیقت اس حدیث پر عمل پیرا شمار ہوگا، جیسے مجاہد ایک نژدہ سے فارغ ہوتے ہی دوسرے سفر جہاد کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔

ابن قیمؒ نے ”الحال المرتحل“ الحدیث کو صرف مجاہد کے ساتھ مختص کرنے کی کوشش کی ہے لیکن امام ترمذیؒ کا اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عام عبادات کے لئے ایک ضابطہ ماننا زیادہ بہتر ہے، اور یہی ذوق کو لگنے والی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پر مداومت ہو جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا صدقہ و تلاوت اور جہاد وغیرہ ہو۔

بظاہر یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جو عوام قرآن کی تفسیر نہیں جانتے ان کو تلاوت سے کوئی ثواب یا قائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ چاہے جلدی ختم کریں یا بدیر بہر حال وہ تدبر و تفقہ سے تو قاصر ہیں ہی۔ اس

کا جواب یہ ہے کہ ان کو نفس تلاوت کا ثواب تو ملتا ہے لیکن کما حقہ ثواب صرف اس کو ملتا ہے جو تلاوت کے ساتھ ساتھ معانی پر غور بھی کرتا ہے اور قرآن سے اس قسم کا استفادہ ہی شان قرآن کے مناسب ہے۔ پس تلاوت اور تدبر نور علی نور ہے جبکہ بغیر تدبر کے عام شخص کے لئے تو باعوض اجر ہے لیکن اسے اپنی کوتاہی کے ازالہ کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے اور جو شخص معانی جانتے ہوئے بغیر تدبر کے پڑھتا ہے تو شاید ایسی بے اعتنائی اس کے لئے اچھی ثابت نہ ہو۔ واللہ اعلم

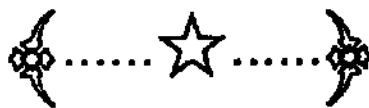
جہاں تک حفظ قرآن کا تعلق ہے تو صاحب بزازیہ نے اسے فرض کفایہ کہا ہے۔

”وفی البزازیة: تَعَلَّمَ بَعْضُ الْقُرْآنِ وَوَجَدَ فَرَاغًا فَالْأَفْضَلُ الْإِشْتَغَالُ بِالْفَقْهِ

لَإِنَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ فَرَضٌ كَفَايَةٌ وَتَعَلُّمٌ مَا لَا يَدْرِي مِنَ الْفَقْهِ فَرَضٌ عَيْنُ الْخ“.

(مقدمہ: ص: ۱۳۹، ص: ۱۴۰، ص: ۱۴۱، ص: ۱۴۲)

یعنی قرآن کریم کی معتد بہ مقدار حفظ کرنے کے بعد فقہ میں مشغول ہونا اس اعتبار سے افضل ہے کہ پورے قرآن کا حفظ فرض کفایہ ہے جبکہ فقہ کا علم فرض عین ہے۔ یعنی جس سے روزمرہ کی ضرورت کے مسائل معلوم ہوں۔

ابواب التفسیر

عن رسول اللہ ﷺ

فہم، مادہ میں بیان اور وضاحت، کشف اور کھلنے کے معنی پائے جاتے ہیں لہذا تفسیر کے لغوی معنی بیان، کشف اور وضاحت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ سفر کا مقلوب (اُلٹ) ہے کیونکہ سفر سے مسافر کی عقل تجربی روشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، اس سفر الصبح اس وقت کہا جاتا ہے جب صبح روشن اور واضح ہو جائے۔

تفسیر اور تاویل میں متعدد اقوال ہیں: (۱) دونوں مترادفین ہیں۔ (۲) تفسیر عام ہے اور تاویل خاص ہے کتب ساویہ کے ساتھ۔ (۳) تفسیر کا اطلاق لفظ کے واحد مدلول پر ہوتا ہے جبکہ تاویل مختلف محتمل معانی میں سے دلیل کی رو سے کسی ایک کے تعین کو کہتے ہیں۔ (۴) تفسیر مدلول لفظ کو کہتے ہیں جبکہ تاویل ماہو المراد کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں جو راقم نے ”زاویہ فی علوم التفسیر“ میں نقل کئے ہیں۔

باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن برأیہ

تفسیر بالرائی کی سخت ممانعت

”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قال فی القرآن بغیر

علم فلیتہو مقعدہ من النار“۔ (حسن صحیح)

جس نے بغیر علم کے قرآن (کی تفسیر) میں گفتگو کی تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہئے۔ (یعنی وہ

مغض دوزخی ہے)۔

تشریح:۔ قولہ: ”فلیتہو مقعدہ من النار“ اس میں سخت وعید ہے کہ جو نا اہل لوگ قرآن کی تفسیر

اپنے طور پر کرتے ہیں وہ جہنم میں جگہ اور ٹھکانہ بناتے ہیں، عارضۃ الاحوزی میں ہے کہ ایسا شخص انتہائی سنجیدہ

موضوع میں لا پرواہی اور اللہ کی طرف سے غلط خبر شائع کرنے کی وجہ سے آگ کا مستحق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انتہاء بمعنی اخبار ہے یعنی ایسا کرنے والا شخص جہنمی ہے۔

تفسیر بالرأی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی قرآن میں تدبر نہ کرے اور جو کچھ کہے وہ بس لفظ منقول ہی ہونا چاہئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش سے بغیر علم کے اور بغیر دلیل نقلی یا بغیر دلیل عقلی یعنی یا ظنی کے کچھ رائے زنی کرنا۔ تفسیر بالرأی مذموم و ممنوع ہے خواہ نیت اچھی ہو یا بُری ہو، پس جو شخص تفسیر کے لئے ضروری علوم کو نہیں جانتا مثلاً علوم عربیت، علم حدیث، علم اصول و فقہ اور تاریخ و منسوخ و غیرہ تو وہ تفسیر کرنے اور قرآن میں رائے زنی کرنے کا ہماز نہیں، حتیٰ کہ اگر اس نے اس کی جسارت کرتے ہوئے کوئی تفسیر کر لی اور بالفرض وہ صحیح بھی ہو تو بھی وہ شخص گنہگار ہوگا جیسا کہ باب کی جناب بن عبد اللہ سے مروی حدیث میں ہے: ”مَنْ فَسَّلَ لِسِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ لَقْدَ اخْطَا“ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے گفتگو کی اور وہ اس میں درست تفسیر کرنے میں کامیاب بھی ہوا تو بھی اس نے غلطی کی۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کوئی معیار قائم کرتے ہیں پھر اس کے لئے قرآن کی آیتوں کو اپنی غرض کی طرف موڑتے ہیں۔

اس کے برعکس جو شخص تفسیر کے بنیادی علوم کا حامل ہو اور وہ تفسیر کرنے میں اپنی ذاتی خواہش کی پروا نہ کرتا ہو بلکہ محض حق کی پیروی کی پابندی کرتا ہو تو وہ اگر ان اصول کا سہارا لے کر تفسیر کرتا ہو جو اسلاف نے تفسیر اور استنباط کے لئے بنائے ہیں تو وہ تفسیر اگرچہ بالرأی ہوگی مگر وہ جائز کے زمرے میں آتی ہے جیسا کہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ امام ترمذیؒ نے بھی اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”وَأَمَّا الَّذِي رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا..... فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ

الْهَمُّ لَأَنَّ الْوَالِيَّ الْقُرْآنَ أَوْ لَسَرَوْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ انْفُسِهِمْ وَقَدْ رَوَى عَنْهُمْ

مَاهِدِلٌ عَلَى مَا لَنَا الْخ“۔

اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ہر آیت کے متعلق سنا ہے یعنی اول تو یہ حضرات تفسیر بالروایت پر اکتفاء کی کوشش کرتے اور جہاں تفسیر بالرأی کی ضرورت پیش آتی تو پھر ان کا تفسیر کرنا بغیر علم کے نہیں تھا بلکہ اصول جانتے ہوئے تفسیر کرتے تھے۔

اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر میں ابن مسعودؓ کی قرأت کے مطابق پڑھتا تو مجھے ابن عباسؓ سے بہت سارے سوالات پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کیونکہ ان کی ترتیب نزول کے مطابق تھی جس میں مانع

و مفسر کا پتہ آسانی چلتا تھا۔ اسی طرح بعض کلمات سے ابہام بھی ختم ہو جاتا بہر حال امام ترمذی کا یہ قول نقل کرنا یہ بتانے کے لئے ہے کہ حضرت مجاہدؒ بہت سے سوالات ابن عباسؓ سے پوچھتے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عباسؓ اپنی رائے سے تفسیر فرماتے تو معلوم ہوا کہ ہر تفسیر بالرائے مذموم نہیں اور یہ کیسے مذموم ہو سکتی ہے حالانکہ پیچھے حضرت علیؓ کی حدیث گزری ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ہاں بغیر علم کے یا غلط طریقے سے یا غلط نیت سے تفسیر کرنا یقیناً مذموم اور سبب دخول جہنم ہے۔ للہبذر۔

ومن سورة فاتحة الكتاب

سورۃ فاتحہ کے بارے میں

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلوۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج، فہی خداج غیر تمام قال قلت یا ابا ہریرۃ انی احیاناً اکون وراء الامام؟ قال یا ابن الفارسی فاقرأ ہا فی نفسک! لانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلوۃ بینی وبين عبدی نصفین لنصفہا لی ونصفہا لعبدی، و لعبدی ما سأل، یقوم العبد فیقول الحمد لله رب العالمین، فیقول اللہ تبارک وتعالیٰ حمدنی عبدی، فیقول الرحمن الرحیم، فیقول اللہ انتی علی عبدی فیقول مالک يوم الدين فیقول مَجَلْنی عبدی و هذا لی..... و بینی وبين عبدی : ایاک نعبد و ایاک نستعین، و آخر السورۃ لعبدی و لعبدی ما سأل یقول اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“۔ (حسن)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں اُمّ القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہؓ! میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں، ابو ہریرہؓ نے فرمایا اے فارسی! تو پھر اس کو اپنے نفس (دل) میں پڑھو (یعنی اس پر غور کرو) کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز (فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے اس کی آدھی میرے لئے ہے اور نصف میرے بندے کے لئے ہے، اور میرے بندے کے لئے وہ چیز ہے جو اس نے مانگی ہے، بندہ (کھڑا ہوتا ہے اور) کہتا ہے الحمد لله

رب العالمین، پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر بندہ کہتا ہے
الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثناء کی پھر بندہ کہتا ہے مالک يوم
الدين، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یہ میرے لئے ہے، یہ
سات میں سے تین آیتیں ہو گئیں) اور میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسا کہ نعبدوا یا ک نستعین
ہے، اور آخر سورت تک میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ چیز (دعاء) ہے جو اس نے
مانگی ہے بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
علیہم ولا الضالین۔

تشریح :- یعنی سورۃ فاتحہ کی پہلی تین آیتوں کا مضمون حمد و ثناء پر مشتمل ہے اس لئے اس کی نسبت اللہ کی
طرف کی گئی جبکہ آخری تین آیتیں دعا پر مشتمل ہیں تو ان کی نسبت بندے کی طرف کی گئی کیونکہ دعا بندہ مانگتا ہے
جبکہ درمیان کی آیت عبادت کے متعلق ہے جو عابد و معبود کے درمیان کا تعلق ہے۔ اس حدیث کا پہلا حصہ فاتحہ
خلف الامام کی بحث میں اور دوسرا تشریحات میں افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمین کے باب میں
گزارا ہے۔

حدیث آخر :- عن عدی بن حاتم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو
جالس فی المسجد فقال القوم ہذا عدی بن حاتم.... وجئت بغير امان ولا کتاب فلما ذفعت
الیہ اخذ بیدی وقد کان قال قبل ذالک: انی لا رجوان یجعل اللہ یدہ فی یدی قال فقام بی
فلقیته امرأة وصبتی معها فقالا ان لنا الیک حاجة فقام معهما حتی قضی حاجتهما ثم اخذ
بیدی حتی اتی بی دارہ فالقت له الولیدة وسادة فجلس علیہا وجلست بین یدیه فحمد اللہ
والنبی علیہ ثم قال: ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ؟ فهل تعلم من الہ سوا اللہ؟ قال قلت
لا قال ثم تکلم ساعة ثم قال انما تفرک ان تقول اللہ اکبر وتعلم شیئا اکبر من اللہ؟ قال
قلت لا قال فان الیہود مغضوب علیہم وان النصارى ضلال قال قلت فانی حنیف مسلم
قال فرأیت وجهہ تبسط فرحاً قال ثم أمر بی فأنزلت عند رجل من الانصار أعشاه طرقي
النهار قال فبینما الا عنده غشیة فجاءہ قوم فی ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلی
ولم ابعث علیہم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو قبضة ولو بقبضة ولو ببعض قبضة یقی احدکم

وجہہ حرّ جہنم از النار ولو بتمرّة ولو بشق تمرّة فان احدکم لاقى الله وقاتل له ما اقول
 لکم: اَلَمْ اجعل لک سمعاً وبصراً فبقول: "تلی" فبقول الم اجعل لک ما لاؤ ولداً فبقول بلی
 فبقول ابن ما قد مت لنفسک فینظر قدامہ وبعده وعن یمنہ وعن شمالہ لم یجد شیئاً یقی
 بہ وجہہ حرّ جہنم.... لَیْقِ احدکم وجہہ النار ولو بشق تمرّة فان لم یجد فبکلمة طيبة فانی
 لا اخاف علیکم الفاقة فان الله ناصرکم ومعطیکم حتی تسیر الظعینة فیما بین یثرب والحبيرة
 اکثر ما یُخاف علی مطیبتها السرق فجعلت اقول فی نفسی فاین لصوص طیّ". (حسن
 غریب)

حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپؐ
 مسجد میں بیٹھے تھے، پس لوگوں نے کہا کہ یہ عدی بن حاتم ہے اور میں بغیر امان کے اور بغیر تحریر کے آیا تھا پس جب
 میں آپؐ کے حوالہ کیا گیا تو آپؐ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس سے پہلے آپؐ فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
 عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ آپؐ مجھے لے کر کھڑے ہوئے (یعنی
 جانے لگے) پس آپؐ سے ایک عورت نے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں
 آپؐ سے کچھ کام ہے تو آپؐ ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کا کام پورا کر دیا، پھر آپؐ نے
 میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ لے گئے مجھے اپنے گھر پس آپؐ کے لئے ایک لڑکی نے گدہ اڑالا (یعنی بچھا دیا) آپؐ
 اس پر بیٹھ گئے اور میں آپؐ کے سامنے بیٹھا پھر آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ کی ثابیان کی پھر فرمایا تم
 کو کیا چیز بہکاتی ہے اس سے کہ تم کہو "لا الہ الا اللہ؟" کیا تم اللہ کے سوا کوئی (دوسرا) معبود جانتے ہو؟ حضرت
 عدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا "نہیں" فرماتے ہیں کہ پھر آپؐ کچھ دیر تک گفتگو فرماتے رہے پھر آپؐ نے فرمایا
 کیا تم اس بات سے بھاگ رہے ہو کہ تم کہو اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا تم جانتے ہو کہ کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟
 فرماتے ہیں کہ میں نے کہا "نہیں" آپؐ نے فرمایا پس بے شک یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب (غصہ) اُترا ہے
 اور نصاریٰ گمراہ ہیں! عدی نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں حنیف (ایک طرف سیدھا) مسلم ہوں۔ حضرت
 عدی فرماتے ہیں کہ میں نے آپؐ کا چہرہ دیکھا جو خوشی سے کھل اُٹھا۔

حضرت عدی کہتے ہیں کہ پھر آپؐ نے میرے لئے حکم دیا اور میں ایک انصاری آدمی کا مہمان بنا دیا گیا
 چنانچہ میں آپؐ کی خدمت میں دن کے دونوں کناروں (یعنی صبح و شام) میں حاضر ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ دریں

اٹھا کہ میں ایک شام آپ کے پاس تھا کہ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو اون کی سفید و سیاہ دھاری دار چادروں میں ملبوس تھے، عدی فرماتے ہیں کہ پس آپ نے نماز پڑھی اور کھڑے ہوئے (یعنی تقریر کے لئے) اور رعبت دلائی (صدقہ کی) فرمایا اگرچہ ایک صاع (غلہ) ہوا اگرچہ آدھا صاع ہو، اگرچہ ایک مٹھی ہو اور اگرچہ ایک مٹھی سے بھی کم ہو بچائے تم میں سے ہر ایک اپنا منہ دوزخ کی گرمی سے یا فرمایا دوزخ کی آگ سے اگرچہ ایک کھجور کے ذریعہ ہو اور اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، بے شک تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے وہی پوچھنے والا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ (اللہ تعالیٰ) پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے لئے کان اور آنکھ نہیں بنائی؟ وہ کہے گا کہ کیوں نہیں پھر اللہ کہے گا کہ کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دی؟ وہ کہے گا کہ کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہاں ہے وہ عمل جو تو نے اپنے لئے آگے بھیجا ہے پس وہ اپنے آگے پیچھے، دائیں اور بائیں دیکھے گا تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں پائے گا کہ جس کی بدولت وہ اپنے چہرے کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے.... چاہئے کہ بچائے تم میں سے ہر ایک اپنے چہرے کو دوزخ (کی آگ) سے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہو اور اگر وہ نہ پائے (کھجور) تو بھلی بات کے ذریعہ بچائے کیونکہ بے شک میں تم پر فقر و محتاجی کا اندیشہ نہیں کرتا اس لئے کہ اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہیں عطا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایک صودج نشین عورت (یا اکیلی عورت) سفر کرے گی یشرب (مدینہ) اور حیرہ (کوفہ کے پاس ایک مقام کا نام ہے) کے درمیان (یا) اس سے بھی زیادہ۔ وہ نہیں ڈرے گی اپنی سواری کے چوری ہونے سے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ قبیلہ طی کے چور کہاں ہوں گے (یعنی اس وقت اتنا امن کیسے آئے گا؟)

تشریح:- جب صحابہ کرام نے عدی بن حاتم طائی کے قبیلہ والوں پر حملہ کیا تھا تو عدی اپنے بچوں سمیت شام کی طرف بھاگ گئے تھے جبکہ ان کی ہمشیرہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائی گئی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے عزت کے ساتھ بھیجا تھا چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بے حد متاثر ہو کر جب شام گئیں تو اپنے بھائی کو مجبور کر کے مدینہ بھیج دیا، اس کے بعد کا واقعہ باب کی حدیث میں مذکور ہے، اور چونکہ ان کی بہن نے ان کو اطمینان دلا یا تھا کہ وہ نبی بہت رحم دل اور معاف کرنے والے ہیں اس لئے حضرت عدی بغیر کسی امان اور دستاویز کے مدینہ آ گئے۔

قولہ: "فَلَقِيْتَهُ امْرَاةً النِّخ" اس جملہ سے حضرت عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے عظیم ہونے کے باوجود متواضع تھے۔ قولہ: "فَانِ الْيَهُودَ مَضُوبٌ عَلَيْهِم"

السخ" امام ترمذی نے یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر کرنے کی غرض سے ذکر کی ہے، اگرچہ مغضوب علیہم اور ضالین کا مصداق بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہود و نصاریٰ چونکہ ہدایت کے نسبتاً قریب تھے مگر پھر بھی راہِ راست سے ہٹ جانے کی وجہ سے مغضوب علیہم اور ضالین ٹھہرے تو دوسرے کفار بطریقِ اولیٰ گمراہ ہوئے جیسے ہندو اور آئٹل پرست وغیرہ۔ پھر یہود پر غضب کا حکم لگایا اور نصاریٰ پر گمراہی کا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اس کے متعدد ظاہری و باطنی اسباب ہیں تاہم اس کی عام فہم وجہ یہ ہے کہ یہود کے پاس علم تھا مگر وہ اس کی عملی و قولی پیروی نہیں کرتے تھے۔ جبکہ نصاریٰ بغیر علم کے عمل کے جذبہ میں راہِ حق سے اتر گئے چنانچہ اسی بناء پر اسلاف سے مروی ہے کہ جو ہمارے علماء میں سے بگڑ جائے تو اس میں یہود کا شائبہ ہوتا ہے اور جو ہمارے عبادت گزاروں میں سے بگڑ جائے تو اس میں نصاریٰ کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ (انتضاء الصراط المستقیم، ج: ۵)

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنی تفسیر "تفسیر الجیلانی" میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس عقل کے درپے رہتے ہیں کہ جس میں وہیم کی آمیزش ہو تو وہ بھی مغضوب علیہم ہیں اور جو لوگ شیطانی تزیین اور خواہشات کی وجہ سے حق سے اور یقین سے ہٹ جائیں تو وہ بھی ضالین اور گمراہ ہیں۔ (تفسیر الجیلانی، ج: ۶۴، مکتبہ معروفیہ کوئٹہ)

قولہ: "فانی حنیف مسلم" جو شخص تمام ادیان سے بے زار ہو کر صرف اسلام کی طرف مائل و راغب ہو وہ حنیف کہلاتا ہے۔ قولہ: "النصار" بکسر النون المشددة نمرۃ کی جمع ہے سفید اور سیاہ لکیروں کی اونی چادر۔ قولہ: "فحث علیہم" چونکہ یہ لوگ بہت غریب تھے اس لئے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر خرچ کرنے اور صدقہ دینے کی ترغیب دی۔ قولہ: "الظعنہ" اصل میں ہودج کو کہتے ہیں لیکن ہودج نشین عورت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہودج میں سفر کرنے والی اکیلی عورت مراد ہے۔

یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے اور حیرہ کوفہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے۔ قولہ: "اکثر" مسند احمد میں اکثر سے پہلے "لفظ او" بھی ہے اور وہی صحیح معلوم ہوتا ہے یعنی ایک عورت حیرہ اور یثرب کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ مسافت کا سفر کرے گی اور تنہا ہونے کے باوجود اسے اپنی سواری کے چوری ہونے کا اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوگا۔

قولہ: "یخاف" مجہول کا صیغہ ہے۔ قولہ: "السرق" بفتح السین والراء بمعنی سرقة کے ہے یعنی مال داری کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، بنا بریں امن کا عالم یہ ہوگا کہ اکیلی

عورت بھی بے خوف ہو کر دروازہ علاقوں کا سفر کرے گی۔ قولہ: ”فاین لصوص طی“ لَصْ بکسر اللام کی جمع ہے ریزن کو کہتے ہیں اور طیء ان کے قبیلہ کا نام ہے یعنی میں دل میں سوچتا رہا کہ اس وقت قبیلہ طیء کے ریزن کہاں ہوں گے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے یہ بات بعید معلوم ہو رہی تھی کہ عراق و حجاز کے درمیان تو طیء قبیلہ کے ڈاکوؤں کا راج تھا، چونکہ حضرت عدی بن حاتم اس سے پہلے عیسائی یعنی نصرانی مذہب پر تھے اس لئے آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہود و نصاریٰ کی حقیقت بیان فرمائی۔

ومن سورة البقرة

سورة بقرہ کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ خلق آدم من لُبَّةٍ قَبْضَها من جمیع الارض فجاء بنو آدم علی قدر الارض، فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبن ذالک والسهل والحزن والخبث والطیب“۔ (حسن صحیح)

اللہ عزوجل نے آدم کو ایک ٹٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے لے لی تھی۔ پس آدم کی اولاد زمین کے مطابق آئی (یعنی پیدا ہوئی) کوئی ان میں سے سُرخ پیدا ہوا، کوئی سفید، کوئی کالا اور کوئی درمیانے رنگ کا، کوئی نرم خو، کوئی سخت مزاج، کوئی گندہ طبیعت والا اور کوئی پاکیزہ طبیعت والا۔

تشریح:- یعنی جس کا خمیر زمین کی جس جگہ سے لیا گیا ہے وہ اسی رنگ اور مزاج کے مطابق پیدا ہوتا ہے ظاہری رنگ بھی اس پر نظر آتا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے اور باطنی خوبیوں اور خامیوں کو بھی اس کی طبیعت میں دُھل ہوتا ہے جیسا کہ تجربہ سے ثابت ہے۔ غرض جس مٹی پر جو اثر غالب رہا ہے اس مٹی سے پیدا ہونے والے لوگوں پر وہی اثر غالب رہے گا، پس نرم زمین کے رہنے والے نرم دل اور شگفتہ خاطر ہوتے ہیں، جبکہ بعض سخت مزاج ہوتے ہیں۔ یہ باطنی اثرات ہیں ظاہری اثرات ان کے رنگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر عام شارحین نے لکھا ہے کہ یہ تین رنگ سُرخ و سفید اور کالا اصول ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اصول سُرخ، بلو (نیلا) اور گرین (سبز) ہیں۔ لہذا کہا جائے گا کہ یہاں صرف تمثیل ہے بیان اصول مراد نہیں۔ قولہ: ”السهل“ یہ حزن (مردانہ شمس) کی ضد ہے۔ سہل جس کے اخلاق نرم ہوں جبکہ حزن سخت مزاج کو کہتے ہیں، سہل کی صحبت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے جبکہ حزن وہ ہے جس کی صحبت و معیت مشقت سے خالی نہ ہو جیسے سخت زمین

پہننا اور رہنا آسان نہیں ہوتا ہے اور خبیث سے مراد وہ شخص ہے جس کی صحبت و معیت میں ضرر و نقصان ہو، غیب وہ ہے جس میں ضرر نہ ہو۔

عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اس جمع کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ نے فرشتہ سے کہا کہ وہ روئے زمین سے علیٰ سبھا کرے، چنانچہ اسی کا خیر بنایا گیا، جس میں شاید یہ حکمت تھی تاکہ لوگ مختلف النوع پیدا ہوں اگر سب ایک ہی طرح کے ہوتے تو اجتماعی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا جبکہ یہ مقتضائے حکمت ہے۔ (تدبر)

حدیث ابی ہریرۃؓ: "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی قولہ تعالیٰ: اَدْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدِئًا... قَالَ فَدَخَلُوا مُتَزَجِّفِیْنَ عَلٰی اَوْرَاکِہِم اِیْ مُنْحَرِلِیْنَ"۔
یعنی بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم (شہر کے) دروازے سے ٹھکے ہوئے داخل ہوں۔ (آیت: ۵۸) فرمایا کہ وہ داخل ہوئے اپنے کولہوں (سرینوں) پر ٹھکے ہوئے۔

قولہ: "ای منحرلین" یہ بعض راویوں کی تفسیر ہے یعنی انہوں نے حکمِ عدولی کی کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم جھک کر داخل ہو جاؤ اور زبان پر جحطۃ کا ورد کرتے رہو یعنی اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے دونوں باتوں سے انحراف کیا، داخل ہوئے تو سرینوں کو زمین پر سرکتے ہوئے اور زبان پر بجائے جحطۃ کے جحطۃ فی شعبۃ کہتے ہوئے اس لئے فرمایا "فبذل الذین ظلموا قولاً غیر الذی قبل لہم" ان ظالموں نے وہ بات تبدیل کر دی جو ان سے کہی گئی تھی اور کہنے لگے حبة فی شعبۃ۔

ابن العربیؒ "عارضہ میں لکھتے ہیں کہ اس دروازے سے مراد بیت المقدس کا باب ہے جو قبلہ کی جانب ہے اور میں اس میں کئی دفعہ داخل ہو کر آیت کے مطابق عمل کرتا رہا پھر "سُجَّدًا" سے مراد عاجزی بھی ہو سکتی ہے اور جھکنا بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو حکم ہو کہ جب مسجد میں داخل ہو جاؤ تو وہاں شکر کے طور پر نماز پڑھو اور حکۃ یعنی ایسی بات کہو جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں وہ کلمہ "لا الہ الا اللہ" ہے لیکن ان ظالموں نے بطور استہزاء دونوں باتیں نظر انداز کر دیں۔

جناز میں ہم نے ایک روایت کا حوالہ دیا تھا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے طاعون مسلط کر دیا جس سے ایک گھنٹہ میں چوبیس ہزار لوگ مر گئے۔

حدیث آخر: "کُتِبَ عَلَی النَّبِیِّ صَلِی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَیْلَۃٌ مَظْلَمَۃٌ فَلَمْ یَدْرِ

الخ

حضرت امام بن ربیعہؒ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر کے دوران تاریک رات میں تھے تو ہم قبلہ کو نہ جان سکتے تھے کہ کس جانب ہے اس لئے ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آگے کی طرف نماز پڑھی پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی "فَاصْبِرُوا لَوِ اسْتَمْتَحَنُوا وَجْهَ اللّٰهِ"۔ (غریب)

اس آیت کے شان نزول میں ہم از کم پانچ اقوال ہیں۔ اس کی تفصیل (تشریحات: ج: دوم ص: ۱۸۶) پر گزری ہے، دیکھئے باب ماجاء فی الرجل یصلی لغير القبلة فی الغیم)

حدیث ابن عمرؓ: لما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته تطوعا حینما توجهت بہ وهو جاء من مکة الی المدینة ثم قرأ ابن عمر هذه الآية والله المشرق والمغرب وقال ابن عمر فی هذا نزلت هذه الآية۔ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے آپ کی سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی جبکہ آپ مکہ سے مدینہ کی جانب آرہے تھے۔ پھر ابن عمرؓ نے یہ آیت پڑھی اللہ ہی کے لئے ہے مشرق و مغرب، ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت اسی (لفل علی الراحله) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

تشریح:- راقم نے نزولت فی کذا کی روایات میں تطبیق و ترجیح کے اصول "زاویہ سیر فی علوم التفسیر" میں بیان کئے ہیں فلیراجع، نیز لفل نماز غیر قبلہ کی طرف سواری پر اور مطلق نماز سواری پر دونوں مسئلے تفصیل سے پہلے گزرے ہیں۔ (تشریحات: ج: دوم ص: ۱۹۱) "باب ماجاء فی الصلوة علی الدابة حیث ماتو حیت بہ"

حضرت قتادہؓ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور ناسخ یہ آیت ہے: فلو بی وجھک شطر المسجد الحرام "ای للقاء" کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔

قولہ: "لللقاء" راوی کی تفسیر ہے کہ شطر سے مراد طرف ہے، لیکن حضرت قتادہؓ کا یہ قول جمہد مفسرین کے خلاف ہے اور شیخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ "لله المشرق والمغرب الخ" کا حکم معذورین کے بارے میں ابھی باقی ہے مثلاً جس پر قبلہ مشتہ ہو جائے یا سواری پر لفل پڑھنا چاہے تو اس کی نماز غیر قبلہ کی طرف بھی صحیح ہے۔ گو اس میں کچھ شرائط ہیں جو ابواب الصلوة میں بیان ہوئی ہیں۔ وجہ اللہ سے مراد قبلہ اللہ ہے۔

حدیث اس: "ان عمرو بن الخطاب قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت: يا محمد مر فمعه برأيه مصلى". (حسن صحيح)

حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کاش ہم مقام (ابراہیم) کے پیچھے نماز پڑھتے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کرو! یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔

تشریح:۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت عمرؓ محدث تھے ان کی موافقات کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر فرمائی اور اس کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ مقام ابراہیم کو مصلى بنانے کا حکم استحباب کے لئے ہے، چونکہ پہلے یہ بیت اللہ شریف کی طرف سے متصور تھے اس لئے اس کے پیچھے ہی نماز ادا کی جاسکتی تھی پھر حضرت عمرؓ نے طواف کی سہولت کے پیش نظر یہ کوہ بنودہ مقام پر منتقل فرمایا ہے۔ لہذا اب اس کے آس پاس ہر طرف نماز پڑھنا جائز ہے تاہم بہتر یہ ہے کہ عرفہ کے بعد وانی دور کعتیں اس کے پیچھے پڑھی جائیں جیسا کہ ابواب حج میں گزرا ہے۔ مندرجہ بالا ترجمہ میرے لفظ "نوا" کو تفسیر یہ بنایا گیا اس لئے ترجمہ کاش سے کیا گیا ہے لیکن اس میں یہ بھی جائز ہے کہ بمعنی شرط ہو۔ بخیر کا جواب مقدر ہوگا "ای لکنان حسنا"۔

حدیث آخر:۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یُدعی نوح بن نوح من یبغی فبقون "نعم" فیدعی قومہ فیقال: هل بلغکم؟ فیقولون ما اتانا من أحد فیقال: من نبذکم؟ فیقولون محمد وامتہ، قال فیؤتی بکم تشهدون انہ قد بلغ لذلک قول اللہ: نوح واعدی: وکذلک جعلناکم ائمةً وسطاً لعلو اشہداء علی الناس ویكون الرسول عبیکم نبیہ ووسط العدل". (حسن صحيح)

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نوحؑ بلائے جائیں گے، جن قوم کے دن (پس ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم و امت کو) پیغام پہنچایا تھا؟ وہ "ہاں" پھر ان کی امت بکائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوحؑ نے تمہیں دین پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ "نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بھی (ڈرانے والا) پس کہا جائے گا (نوحؑ سے کہ) آپ کے کوہن ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ محمدؐ ہیں اور ان کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ تمہیں بکایا جائے گا تم گواہی دو گے کہ انہوں نے (حضرت نوحؑ نے) ہمیں پیغام الہی پہنچایا تھا، اور یہی مطلب ہے اللہ

تبارک وتعالیٰ کے ارشاد کا "وَكُذَّالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" (الآیہ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو معتدل امت تبارک وتعالیٰ کے ارشاد کا) (لوگوں پر اور) (یہ) رسول گواہ (مذکی) رہیں تم پر۔ وسط بمعنی درمیانہ کے۔ تاکہ تم گواہ رہو (باقی) لوگوں پر اور (یہ) رسول گواہ (مذکی) رہیں تم پر۔ وسط بمعنی درمیانہ کے۔

قولہ: "يُدْعَى نُوْحٌ فَيَقَالُ هَلْ بَلَغْتَ؟" چونکہ کفر و عصیان کے بانیان حضرت نوح علیہ السلام ہی قوم ہیں اس لئے قیامت کے دن عدالت عظمیٰ کی کاروائی کا آغاز ان ہی سے کیا جائے گا۔ کیونکہ کسی چیز کی تحقیق کا اصول یہی ہے کہ اس کے نقطہ آغاز کا تعین کر کے تفتیش کا عمل اسی سے شروع کیا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ قوم اپنے گناہوں کے علاوہ دنیا والوں کے گناہوں اور کفر کا بیڑا اٹھانے والی بھی ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک وتعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن وہ ہر کام ضابطے کے مطابق کرتا ہے۔ اس لئے مجرمین کے انکار کی صورت میں انبیاء علیہم السلام سے گواہ پیش کرنے کو کہا جائے گا چنانچہ ہر نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے اور آپ علیہ السلام کی امت کی گواہی پر اعتماد کا اظہار فرمائیں گے۔

قولہ: "أُمَّةً وَسَطًا" وسط درمیانہ اور معتدل کو کہا جاتا ہے چونکہ امت مرحومہ افراط و تفریط کے درمیان ہے اور درمیانی چیز عمدہ اور بہتر ہوتی ہے کہ "خیر الامور أوسطها" اس لئے یہاں وسط بمعنی افضل کے ہے جیسے قوت شہوانی کی افراط و تفریط کے درمیان "عِفَّت" ہے قوت غضبیہ کی افراط و تفریط کے مابین "شجاعت" ہے اور قوت عاقلہ کی افراط و تفریط کے درمیان "حکمت" ہے اور تینوں مل کر عدالت کہلاتی ہیں، اس لئے حدیث کے آخر میں وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی۔

قولہ: "وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں: ایک یہ کہ آپ علیہ السلام اس امت کے ایمان و اعمال اور کفر و عصیان پر قیامت میں گواہ ہوں گے کہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا، کون مخلص تھا اور کون منافق تھا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مُزکی ہوں گے یعنی جب آپ کی امت انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی اور سابقہ ام کے کفار ان پر جرح کریں گے کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ انبیاء نے ہمیں تبلیغ کی ہے تو وہ بولے گی کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے چنانچہ آپ اپنی امت کا تزکیہ فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اتمام حجت ہو جائے گا۔ بنا برہر تقدیر "وَيَكُونُ الرَّسُولُ" میں الف لام عہد کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور عوض مضاف الیہ سے بھی، اسی ویکون رسولکم جو کہ محمد رسول اللہ ہیں۔

حدیث البراء: "قَالَ لِمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَيْتُ الْمُقَدَّسَ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا الْخ"۔

حضرت براء بن عازبؓ کی یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ "باب ماجاء فی استدعاء القبلة" میں گزری ہے اس کی مکمل تشریح کے لئے ملاحظہ ہو (تشریحات: جلد: دوم ص: ۱۷۹ من ابواب الصلوٰۃ)

حدیث آخر:- "عن ابن عباس قال لما وُجِّهَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ قالوا یا رسول اللہ! کیف باخواننا الذین ماتوا وہم یُصلُّون الی بیت المقدس فانزل اللہ تعالیٰ: وما کان اللہ لیضیع ایمانکم" (الایہ: حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر دیئے گئے کعبہ کی جانب تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے ان بھائیوں (کی نمازوں) کا کیا حال ہوگا جو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "وما کان اللہ لیضیع ایمانکم" کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارے ایمان (نماز و اعمال) کو۔

تشریح:- چونکہ تحویل قبلہ سے پہلے جن صحابہ کرامؓ کا انتقال ہوا تھا اور وہ کعبہ شریفہ کی طرف نماز نہ پڑھ سکے تھے، ان کا قبلہ اول کی طرف نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و تصدیق ہی کی وجہ سے تھا اس لئے وہ نمازیں سب صحیح قرار دے دی گئیں کیونکہ جو بھی عمل محض ایمان کی وجہ سے ہو وہ درست ہوتا ہے اسی بناء پر یہاں نماز پر ایمان کا اطلاق کیا گیا۔

حدیث آخر:- "عن عروۃ قال قلت لعائشۃ: ما رى علیٰ احدٍ لم یطف بین الصفا والمروة شیئاً وما أبالی ان لا أطوف بینہما فقالت بنس ما قلت یا ابن اخی! طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاف المسلمون وإنما کان من اهلٍ لِمَنَاۃ الطاغیۃ النبی بالمشللی لا یطوفون بین الصفا والمروة فانزل اللہ تبارک وتعالیٰ: "لمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما" ولو کانت کما تقول لکانت: فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما الخ" (حسن صحیح)

حضرت عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے عرض کیا کہ میں اس شخص پر کوئی چیز (گناہ) نہیں سمجھتا ہوں جو صفا و مروہ کی سعی نہ کرے اور میں اگر دونوں کے درمیان سعی نہ کروں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا (گویا میرے خیال میں سعی مباح عمل ہے) تو حضرت ام المؤمنینؓ نے فرمایا: میرے بھانجے! تم نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے (اور جہاں

تہذیب میں "فلا جناح" کا تعلق ہے تو) دراصل جو لوگ منات بت کے لئے احرام باندھتے تھے جو مغلل مقام پر تھے تو وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "فمن جمع البیت الخ" پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کے درمیان طواف (سعی) کرنے کا پتہ نہ دیا گیا ہے، اگر بات ویسی ہوتی جو تم نے سمجھی ہے تو پھر آیت اس طرح ہوتی "فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما" جو صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اب مزید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبدالرحمن سے بیان کی تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور فرمایا کہ یہ اہم علم (نکتہ) ہے اور میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ جو صحابہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان دونوں پتھروں (صفا و مروہ جن پر اساف و نائلہ بت رکھے گئے تھے) کے درمیان سعی کرنا جاہلیت کی بات ہے، جبکہ دوسرے انصار صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے ہم بامور نہیں تو اللہ تعالیٰ نے "ان الصفا والمروة من شعائر اللہ" نازل فرمایا، چنانچہ ابو بکر بن عبدالرحمن نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے اور ان کے متعلق بھی، یعنی آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ دونوں سبب بیان کرنا درست ہے کیونکہ ایک حکم کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں لہذا جو لوگ جاہلیت میں صفا و مروہ کے مابین سعی سے بچتے تھے ان کو بھی یہ حکم شامل ہے اور جو جاہلیت میں سعی کرتے تھے اور اسلام میں اس سے پرہیز کرنے لگے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی سعی پر مداومت رہی ہے لہذا اس کو مباح سمجھنا غلط فہمی ہے اور آیت کا مطلب اس کے پس منظر و سبب نزول کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے جس سے معلوم ہوگا کہ آیت میں ان لوگوں کے ذہن سے جھجک کا ازالہ مقصود ہے جو جاہلیت کی بناء پر ان کو لاحق تھی، لہذا اس سے سعی کے وجوب کی نفی کسی طرح ظاہر نہیں ہوتی ہے۔

قولہ: "بِسُنَّةِ الطَّاهِيَةِ" منات مشہور بت تھا جو حدیث کی تصریح کے مطابق مغلل مقام پر جو ساحل علاقے میں ٹہرے (مضمر) کے پاس ہے نصب کیا گیا تھا۔ طاغوت میں سرکشی و تجاوز کے معنی پائے جاتے ہیں اس کا اطلاق شیطان وغیرہ بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بمعنی معبود باطل کے ہے، حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ منات بت کے لئے احرام باندھتے تھے وہ صفا و مروہ کے مابین طواف یعنی سعی نہیں

کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ لوگ بھی صفا و مروہ کے درمیان سہی کر سکتے ہیں جو جاہلیت میں نہیں کرتے تھے یعنی اب حج کے ارکان میں قبائلی سابقہ امتیازات کی کوئی محجاش نہیں۔

قرآن: "بقولہ ان طوافنا بین ہذین الحجرین من امر الجاہلیۃ" یہ ان عربوں کا بیان ہے جو صفا و مروہ کے درمیان طواف کے قائل رہے تھے لیکن اسلام سے پہلے صفا و مروہ پر دوہٹ اساف (بروزن کتاب) اور ناکد رکھے ہوئے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں دراصل آدمی تھے ایک مرد اور ایک عورت مگر کعبہ کے اندر زنا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسخ کر دیا تھا، پھر لوگوں نے عبرت حاصل کرنے کے لئے ان کی مورتیوں کو صفا و مروہ پر نصب کیا تھا پھر قصی بن کلاب کی شرارت سے یہ دونوں قابل تعظیم ٹھہرا دیئے گئے تھے اس لئے لوگ ان کی خاطر سہی کرتے تھے، تو اسلام آنے کے بعد صحابہ کے ذہن میں یہی خدشہ تھا کہ کہیں سہی ان بتوں کی وجہ سے ممنوع نہ ہو؟ تو اللہ نے فرمایا "ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ" "الآیہ یعنی عمل کا وارود اور اعتقاد پر ہے۔ اب اسلام میں سہی صفا و مروہ کی وجہ سے ہوگی جو اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں اساف و ناکد کی وجہ سے نہیں، لہذا سہی کرنے میں باوجود ماضی کی غلط روش کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔

قرآن: "وقال اخرون من الانصار الخ" یعنی قرآن میں تو صرف بیت عتیق کے طواف کا حکم ہے لہذا صفا و مروہ کا طواف جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا اب گویا اسلام میں نہیں ہوگا گویا ان کی نظر "ولیطوفوا بالبیت العتیق" "الآیہ پر تھی کہ چونکہ مقام بیان کا تھا اور اللہ نے صفا و مروہ کا ذکر نہیں فرمایا لہذا سکوت قائم مقام لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔

قرآن: "قال ابو بکر.... فأراها قد نزلت فی ہولاء و ہولاء" یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی جن کا بیان حضرت عائشہؓ نے فرمایا اور ان کے بارے میں بھی جو ہم نے الہی علم سے سنا ہے۔

بامطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو سہی میں حرج سمجھتے تھے جو پہلے دو فریقین ہیں یعنی جو مناتہ کے لئے احرام باندھتے تھے اور سہی نہیں کرتے اور جو اساف و ناکد کی تعظیم کے لئے سہی کرتے تھے اور پھر اسلام لگائی میں حرج سمجھتے تھے، یہ دونوں ایک فریق ہوئے اور جو عدم ذکر سہی کی وجہ سے طواف بین الصفا والمروہ میں حرج سمجھتے، یہ دوسرا فریق ہوا۔ سہی کے بارے میں تفصیل ابواب الحج میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ج ۳: ص ۴۰)

حدیث آخر: عن عاصم الاحول قال سالت انس بن مالک عن الصفاء المروءة فقال من سئل عن اهل الجاهلية قال فلما كان الاسلام اُمسكنا عنهما فانزل الله تبارک وتعالی: "نصف المروءة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان يطوف بهما" قال: حدیث من تطوع خیراً فان الله شاكر عليم". (حسن صحیح)

حضرت عاصم احول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے صفاء مروءہ کی سعی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں جاہلیت کی نشانیوں میں سے (سمجھے جاتے) تھے، پھر جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے بُک گئے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ان الصفاء المروءة الخ" جیسا کہ سابقہ حدیث میں تفصیل سے گزرا۔

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں (صفاء مروءہ) کی سعی نفل ہے اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ بڑا قدر دان اور علم والا ہے۔

تشریح:- اس حدیث کے مطابق حضرت انسؓ نے بھی آیت کا مطلب وہی لیا جو سابقہ حدیث میں حضرت عروہ کا موقف تھا اور یہ رائے حضرت ابن عباسؓ، امام احمدؒ اور بعض دوسرے حضرات کی بھی ہے مگر جمہور کی رائے میں سعی لازمی ہے اگرچہ اس کی تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے کہ آیا واجب ہے جیسا کہ حنفی و مالکیہ کا مذہب ہے یا فرض ہے جیسا کہ شافعیہ کا مذہب ہے اور ایک ایک روایت امام مالکؒ و امام احمدؒ کی بھی ہے جیسا کہ ابواب الحج میں گزرا ہے۔ (تشریحات: ج ۳: ص ۲۷)

جمہور کے مطابق آیت کا صحیح مطلب وہی ہے جو حضرت عائشہؓ نے حضرت عروہ کی رائے کی تردید میں فرمایا جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق کہ "ومن تطوع خیراً" تو اس سے مراد نفل حج اور عمرہ ہے نفلی سعی مراد نہیں یا پھر طواف کے اشواط اور چکروں میں زیادت علی مقدار الضروری ہے، بعض وجوب سعی کی بنیاد "اسعوا فان الله كتب علیکم السعی" الحدیث پر ہونا چاہئے۔

حدیث آخر:- "عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعة فقرأوا التخلدوا امن مقام ابراهيم مصلی فصلی خلف المقام ثم قال الحجج لاسئله ثم قال: تبدأ بما بدأ الله به وقرأ ان الصفاء المروءة من شعائر الله". (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف کیا سات بار اور پڑھا "واتخذوا الخ" (الآیہ) یعنی مقام ابراہیم کو (کبھی کبھی) نماز پڑھنے کی جگہ بنالیا کرو پس آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی پھر حجر اسود کے پاس آئے اور اس کا بوسہ لیا پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں جس کے ساتھ شروع کیا ہے اللہ نے اور پڑھی آپ نے یہ آیت "ان الصفوا المروة من شعائر اللہ"۔

فائدہ:- یہ حدیث ابواب الحج کے "باب ماجاء الہ یبدأ بالصفا قبل المروة" میں گزری ہے۔
(دیکھئے تشریحات: جلد: چہارم ص: ۲۷) مقام ابراہیم کے لئے دیکھئے ("باب ماجاء فی فضل الحجر الاسود والارکن والقام" ج: ۳ ص: ۶۱ تا ۶۵)

حدیث البراء:- "قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرجل صائماً فحَضَرَ الافطار فنام قبل ان یفطر لم یأکل لیلته ولا یومہ حتی یمسی وان قیس بن صرمۃ الانصاری کان صائماً فلما حضره الافطار أتى امرأته فقال هل عندک طعام؟ فقالت "لا" و لكن أطلق فاطلب لک و کان یومہ یعمل فغلبته عینہ وجاءتہ امرأته فلما رآته قالت خبیئۃ لک فلما انتصف النهار غشی علیہ فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت هذه الآیۃ "أجل لکم لیلۃ الصیام الرفق الی نساء کم" ففرحوا بها فرحاً شدیداً وکلوا واشربوا حتی ینبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر". (حسن صحیح)

حضرت براءؓ فرماتے ہیں (کہ شروع میں) جب صحابہ میں سے کوئی شخص روزہ دار ہوتا اور افطار کا وقت آجاتا اور وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات کو اور اگلے دن کچھ نہیں کھا سکتا تھا (یعنی افطاری کے وقت کے بعد سونے سے پہلے خود بخود دوسرا روزہ شروع ہو جاتا) یہاں تک کہ شام کرتا، چنانچہ قیس بن صرمہ انصاریؓ روزے سے تھے پھر جب افطار کا وقت ہو گیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ (یعنی گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے؟) اہلیہ نے کہا "نہیں" لیکن میں جا کر آپ کے لئے کہیں سے تلاش کرتی ہوں اور وہ دن ان کی محنت مزدوری کا موسم تھا (یعنی باغات پک چکے تھے) پس ان کی آنکھ لگ گئی است میں ان کی اہلیہ آگئیں تو جب ان کو (سوتا ہوا) دیکھا تو کہا کہ ہائے تمہاری محرومی، پھر جب (اگلا) دن آتا ہو گیا (یعنی دوپہر ہو گئی) تو وہ بے ہوش ہو گئے چنانچہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ آیت نازل ہوئی "أجل لکم" الا یہ۔ تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول

موجود رہا یہ تھا، اس صحابہ کرامؓ اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے (اور مزید فرمایا) کھاؤ یہاں تک کہ
خارج ہو جائے سفید ناگ (لکیر) سیاہ ناگ (لکیر) سے یعنی صبح کی روشنی۔ (سورۃ بقرہ: آیت: ۱۸۷)

تشریح:۔ یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے یہ حکم تھا کہ افطاری کے وقت آدمی جب تک جاگتا رہتا
تو اس کے لئے مفطرات ملاش کی اجازت تھی مگر سو جانے کے ساتھ اباحت ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ مذکورہ حدیث
کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات کے لئے جماع اور کھانے پینے کی اجازت عنایت فرمائی اس
لئے صحابہ کرامؓ خوش ہوئے پھر فنزلت هذه الآية سے مراد پوری آیت ہے جس میں تینوں مفطرات کا ذکر ہے
البتہ اس میں رفٹ جو بمعنی جماع کے ہے کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ بعض سے غلبہ میں اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی
ہو گئی تھی پھر انہوں نے نادم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی تھی۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت قیس بن صرمہ باغات میں مزدوری کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ
کھجوریں بھی لائے تھے مگر بیوی سے کہا جاؤ اس کو تبدیل کر دو کیونکہ کھجور کی حرارت سے میرے پیٹ میں جلن
ہو رہی ہے تو بیوی اسے لے کر گندم کے آٹے سے تبدیل کرنے کی غرض سے نکلی۔ حدیث کا آخری حصہ آگے
حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں ملاحظہ ہو۔

حدیث آخر:۔ "عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله: وقال
ربکم ادعونی استجب لکم" (سورۃ المؤمن: آیت: ۶۰) وقال الدعاء هو العبادۃ وقرأ "وقال
ربکم ادعونی استجب لکم... الی قوله... داخرین"۔ (حسن صحیح)

حضرت نعمان بن بشیرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے آیت "وقال ربکم
ادعونی..... اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ پکارو مجھ کو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا" آپؐ نے
فرمایا دعائی اصل عبادت ہے پھر آپؐ نے یہ آیت آخر تک (داخرین تک) پڑھی۔

دعاء کو اصل عبادت یا مغز قرآن دینا جیسا کہ بعض روایات میں ہے توجہ تام اور خلوص کامل کی وجہ سے ہے
کیونکہ دعا کے وقت آدمی ہمہ تن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے چنانچہ فاسق ماں باپ کی دعا بھی اپنی
اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کے لئے بھرپور خلوص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔

حدیث آخر:۔ حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "حتی یتبین لکم
الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر" تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: "انما ذالک

بہاؤ النہار من سواد اللیل“ کہ اس سے مراد دن کی سفیدی ہے جب وہ رات کی سیاہی سے جدا ہو جائے۔
(حسن صحیح)

اس تفسیر کی وجہ اگلی حدیث میں مذکور ہے کہ میں نے اس آیت کے نزول کے بعد (اونٹ باندھنے کی) دو رسیاں لیں ایک سفید تھی اور دوسری کالی پس میں ان دونوں کو (آخر شب میں) دیکھتا رہا (کہ وہ جب الگ الگ ہوں گی تو میں روزہ رکھوں گا) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی جو سفیان (راوی) کو یاد نہیں رہی (وہ بات یہ تھی) کہ آپؐ نے فرمایا کہ وہ شب و روز (مراد) ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عدیؓ نے دو دھاگے لے کر اپنے تکیہ کے نیچے رکھے تھے یعنی حیط سے مراد دھاگہ لیا تھا اور تبین سے مراد ان ہی کی جدائی لی تھی یعنی جب دونوں واضح طور پر نظر آئیں گے تو وہی گویا رات کی انتہاء ہوگی تو آپؐ نے فرمایا کہ ”انک لعریض الوسادة“۔ اور ایک روایت میں ہے ”انک لعریض القفا“ یعنی تمہارا تکیہ تو بہت چوزا ہے یا تمہاری گردن تو بہت چوڑی ہے کہ پورے افق کو اپنے نیچے دباتی ہے، کیونکہ اس سے مراد صبح کی روشنی ہے جو رات کی تاریکی سے ممتاز و جدا ہو جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ غلط فہمی بعض دوسرے صحابہ کو بھی لاحق ہو گئی تھی جس کے ازالہ کے لئے ”من الفجر“ نازل ہوا اور ابہام دور ہوا جہاں تک حضرت عدیؓ کی غلط فہمی کا تعلق ہے تو اگرچہ ان کے اسلام لانے سے پہلے ہی یہ آیت مکمل نازل ہوئی تھی لیکن ان کا تعلق دوسرے قبیلے سے تھا تو شاید وہ ”من الفجر“ کو بیان پر حمل نہ کر سکے، علیٰ ہذا پھر ان کے اس قول ”لما نزلت“ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب میں نے یہ آیت سنی۔ اولین نزول مراد نہیں کیونکہ یہ ان کی آمد سے قبل نازل ہوئی تھی۔

جب سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں تو اس کے مقابل جانب میں اندھیرے کی ایک مخروطی شکل بن جاتی ہے جس کا کنارہ روشنی سے متصل ہوتا ہے افق پر صبح کے وقت سفید لکیر آ جاتی ہے اور کالی لکیر غائب ہو جاتی ہے۔ حیط سے مراد وہی مخروطی شکل کی لکیر ہے۔ کذا فی التشریح وغیرہ۔ فجر کی تفصیل صوم میں گذری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن اسلم ابی عمران قال کتاب مدینة الروم فاخرجوا الینا صفاً عظیماً من الروم فخرج الیہم من المسلمین مثلہم او اکثر وعلی اہل مصر عقبہ بن عمرو وعلی الجماعة فضالۃ بن عبیدہ حمل رجل من المسلمین علی صف الروم حتی دخل علیہم فصاح الناس وقالوا سبحان اللہ! یلقی بیدیہ الی التہلکۃ فقام ابو ایوب الانصاری فقال: یا ایہا الناس! انکم لتأولون هذه الایۃ هذا التاویل والما نزلت هذه الایۃ فینا معشر الانصار

لَمَّا عَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَقَالَ بَعْضُ الْبَعْضِ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَلَوْ أَقْمَنَّا فِي أَمْوَالِنَا فَاصْلَحْنَا مَضَاعَ مِنْهَا فَنَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: وَالْفُقُورَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا إِيَّادِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحُهَا وَتَرَكْنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ.

(حسن غریب صحیح)

حضرت اسلم ابی عمرانؓ فرماتے ہیں کہ ہم روم کے ایک شہر (موجودہ ترکی کے شہر استنبول جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں) میں تھے پس رومیوں نے ہماری طرف ایک بڑی قطار (پر مشتمل فوج) نکالی تو مسلمانوں میں سے بھی ان کی طرف اُتے ہی یا ان سے بھی زیادہ نکلے اور مصری لشکر پر عقبہ بن عامرؓ امیر تھے اور (شامی) جماعت پر فضالہ بن عبید امیر تھے (جبکہ عموی سالار عبدالرحمن بن خالد تھے) پس مسلمانوں میں سے ایک شخص نے رومیوں کے لشکر پر حملہ کیا (اور لڑتے بڑھتے) یہاں تک کہ وہ اُن کے اندر تک جا گھسے پس لوگ چلانے لگے اور کہا سبحان اللہ! یہ شخص خود اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہا ہے، پس ابوایوب انصاریؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگو! تم اس آیت کا یہ مطلب نکال رہے ہو حالانکہ یہ آیت ہم انصار ہی کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے معاون بڑھنے لگے تو ہمارے لوگ ایک دوسرے سے چپکے سے کہنے لگے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے کہ ہمارا مال (باغات) ضائع ہو گیا ہے اور چونکہ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگار بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے اموال (باغات) کی طرف متوجہ ہو کر اُن میں سے جو خراب ہو گیا ہے اسے بحال کر دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری بات کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی ”وَالْفُقُورَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا إِيَّادِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“۔ (سورۃ البقرۃ: آیت: ۱۹۵) اور تم لوگ (جان کے ساتھ مال بھی) خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، پس ہلاکت (سے مراد) مال کے ساتھ لگا رہنا، اسے سنوارنا اور ہمارا جہاد کو چھوڑنا ہے (یعنی ارادہ کرنا) چنانچہ حضرت ابوایوب انصاریؓ جہاد میں ہمیشہ مشغول رہے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں سپرد خاک کئے گئے۔

قولہ: ”شَاخِصًا“ مخوص کے معنی گھر سے باہر نکلنے کے ہیں یعنی حضرت ابوایوب انصاریؓ نے اس

آیت کے بعد مگر کو خیر باد کہہ کر زندگی جہاد کے لئے وقف کر دی یہاں تک کہ استنبول کے قلعہ کی دیوار کے قریب حسب وصیت دفن کر دیئے گئے۔

تشریح:- اس حدیث سے آیت کا شان نزول معلوم ہوا کہ اس کا اصل مصداق جہاد چھوڑنا اور دنیا میں انہماک ہے۔ ہم لفظ تہنکہ کے عموم سے گناہوں اور بخل وغیرہ کا موجب بتایا ہونا بھی معلوم ہوا۔

حدیث آخر:- ”عن مجاہد قال کعب بن عجرة: والذی نفسی بیدہ لقی أنزلت هذه الآية ولای ی غنی بها فمن کان منکم مریضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسک قال کنامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخدیبة ونحن مُحرمون وقد خَصَرْنَا المشرکون وکانت لی وفرّة فجعلت الهوامُ تُساقِطُ علی وجهی فَمَرَبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کَانَ هَؤَامُ رَأْسِک تُؤْذِیک؟ قال قلتُ نعم قال فاحلقی أو نزلت هذه الآية..... قال مجاهد الصیام ثلاثة ايام والطعام لِستة مساکین والنسک شاة فصاعداً“ (حسن صحیح)

حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میں ہی اس آیت سے مراد لیا گیا ہوں ”فمن کان منکم الخ“ پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو (وہ سر منڈوا کر) فدیہ (یعنی اس کا شرعی بدلہ) دے دے (تین) روزے سے یا (چھ مسکینوں کو) خیرات دے دینے یا (ایک بکری) ذبح کر دینے سے۔ (سورہ بقرہ: آیت: ۱۹۶)

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (مقام) حدیبیہ میں تھے جبکہ ہم مُحرم تھے (یعنی احرام باندھے ہوئے تھے) اور ہمیں مشرکین (مکہ) نے روک رکھا تھا اور میرے لمبے بال تھے تو جوئیں میرے چہرے پر رنگ رہی تھیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپؐ نے فرمایا شاید تیرے سر کی جوئیں تجھے پریشان کرتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپؐ نے فرمایا تو سر منڈوا دو! اور یہ آیت (مندرجہ بالا) نازل ہوئی۔

حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ روزے تین ہیں اور کھانا چھ مسکینوں کا اور بکری ایک یا زیادہ مراد ہے (یعنی ایک لازمی ہے اور زیادہ لطف ہے)۔

اگلی حدیث میں ہے کہ میں ہانڈی پکارا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے "وَالْقَمَلُ يَتَنَاوَرُ عَلٰی جَبْهَتِيْ اَوْ قَالَ حَاجِبِيْ جَوْنِيْ مِيْرِيْ" پیشانی پر یا فرمایا کہ میری بھنڈوں پر جھڑ رہی تھیں، معلوم ہوا کہ پہلی حدیث میں ہوام سے جوئیں مراد ہیں عام کیڑے مراد نہیں۔ (یہ حدیث مع التفصیل ابواب الحج میں گزری ہے، دیکھئے تشریحات: جلد چہارم ص: ۱۹۹، باب ماجاء فی الحرم یحلق رأسہ فی احرامہ ما علیہ؟)

حدیث آخر:- "الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات ایام منی ثلاث لمن تَعَجَّلَ فِیْ یَوْمِیْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ اَنْ یُّطْلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ". (حسن صحیح)

حج عرفات (کا وقوف) ہے (تین مرتبہ فرمایا) منی کے ایام تین ہیں تو جو جلدی کر کے دو ہی دنوں میں چلا گیا (یعنی بارہ ذی الحجہ کو) تو اس پر گناہ نہیں اور جو ٹھہرا (یعنی تیرہ تک) تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جس نے عرفہ (کا وقوف) پالیا فجر طلوع ہونے سے پہلے تو اس کو حج مل گیا۔ یعنی حج کا سب سے بڑا رکن عرفہ ہے اور تیرہ کی رمی اختیاری ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن یحمر کی روایت ابواب الحج میں گزری ہے وہاں لفظ "الحج عرفہ" کا ہے وجہ حصر اور تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔ (تشریحات: جلد چہارم ص: ۹۳، باب ماجاء من ادرك الامام تمحج فقد ادرك الحج)

حدیث آخر:- "عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الرجال الى الله الا لکد الخصم". (حسن)

اللہ کے نزدیک لوگوں میں ناپسندیدہ تر شخص وہ ہے جو سخت جھگڑا لڑے۔

یہ حدیث گویا سورہ بقرہ کی آیت: ۲۰۴ کی تفسیر ہے جو اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ایک فصیح و بلیغ آدمی تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر قسمیں کھا کھا کر جھوٹا دعوائے اسلام کیا، مگر جب واپس جا رہا تھا تو راستہ میں مسلمانوں کی فصلیں جلادیں اور ان کے جانور قتل کر دیئے، جس پر تین آیتیں نازل ہوئیں "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكُ قَوْلُهُ..... اِلَى..... وَلَيْسَ الْمُهَادُّ"۔ (بقرہ: آیت: ۲۰۶)

حدیث آخر:- "عن انس قال كانت اليهود اذا حاضت امرأة منهم لم يواكلوها ولم

یشاربوہا ولیم یجامعوہا فی البیوت فُسِّلَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک فانزل اللہ تبارک وتعالیٰ "وَسَلُّوْکَ عَنْ الْمَحِیْضِ قُلْ هُوَ اَذٰی" فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان یواکلوہن ویشاربوہن وان یكونوا معہن فی البیوت وان یفعلوا کل شیء ما خلا السکاح فقالت الیہود ما یریدان یدع من امرنا شیئاً الا خالفنا فیہ، قال فجاء عباد بن بشریر وأسید بن خضیر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبراه بذالک وقالایا رسول اللہ! لانا نسکحہن فی المحیض؟ فتمعر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا انہ قد غضب علیہما فقاما فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرہما فسقاہما فلعننا انہ لم یغضب علیہما". (حسن صحیح)

حضرت انسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ یہود کی عادت تھی کہ جب ان میں سے کسی عورت کو حیض آتا تو اس کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے نہیں تھے اور کمروں میں اس کے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے، چنانچہ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "وَسَلُّوْکَ عَنْ الْمَحِیْضِ قُلْ هُوَ اَذٰی" (بقرہ: آیت: ۲۲۲) اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ کھائیں پئیں، اور گھروں میں ان کے ساتھ رہیں اور یہ کہ ہر قسم کا برتاؤ کریں سوائے جماع کے۔ (یہ سن کر) یہود نے کہا کہ یہ (پیغمبر) ہر بات میں ہماری مخالفت کے سوا کچھ نہیں چاہتے، فرمایا کہ عباد بن بشریر اور اسید بن خضیر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے آپ کو یہ بات (یہود کی) بتلائی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! تو کیا ہم حالت حیض میں ان کے ساتھ صحبت نہ کریں؟ (تاکہ اختلاف مزید اُجاگر ہو؟) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور تبدیل ہوا یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ آپ ان پر ناراض ہوئے چنانچہ وہ دونوں اُٹھ کھڑے ہوئے (اور جاتے ہوئے) دونوں کے سامنے دودھ کا ہدیہ آیا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پیچھے آدمی بھیج کر (ان کو بلایا اور) ان کو دودھ پلایا تو ہمیں یقین ہوا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔

تشریح:۔ ان دونوں صحابہ کی غرض تو اوپر بریکٹ میں لکھ دی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کا تعلق ہے تو اس کہ وجہ یہ تھی کہ وہ حرام چیز میں اجازت طلب کرنا چاہتے تھے مگر چونکہ وہ جلد تابع و نادم ہوئے

اس لئے آپ کا غصہ بھی جلد ہی اُتر گیا۔ یہ توجیہ ابوداؤد کی روایت کے موافق ہے، جیسا کہ ترمذی میں لفظ نکاح سے معلوم ہوتا ہے۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق رحمہما اللہ نے بیان کیا ہے کہ ”الفلان نکحہن“ کے بجائے مسلم میں ”أَفْلَانِ جَامِعِهِنَّ“ آیا ہے پھر کلام میں تقدیر ہوگی ”ای آلَا نَعَزِلْهِنَّ فَلَانِ جَمْعِ مَعِهِنَّ“ یعنی کہ جس طرح یہود حائضہ عورت کو الگ کمرے میں بٹھاتے ہیں تو کیا ہم بھی ایسا نہ کریں؟ تاکہ ہم ان کے اعتراض سے بچ سکیں؟ اور ان کی موافقت سے ان کی تالیف قلوب بھی ہو جائے گی؟؟؟ اس صورت میں آپ کی ناراضگی اس بناء پر ہے کہ منہی عنہ میں یہود کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ”اذی“ میں تخوین، تغلیل و تکثیر کے لئے ہے یعنی یہ گندگی اتنی معمولی ہے کہ جماع سے تو مانع ہے کیونکہ ناپاکی ہے طبیعت اس سے گھن کرتی ہے لیکن اپنے محل سے متجاوز نہیں، لہذا صحبت کے علاوہ باقی کام و سلوک جائز ہوئے۔

پھر یہاں عباد بن بشیر کے ساتھ ہے حالانکہ یہ بغیر یا کے بشر ہے۔ مسئلہ کی تفصیل ابواب الطہارت میں گذری ہے۔ (دیکھئے باب ما جاء فی مباشرة الحائض، تشریحات: ج: ۱، ص: ۳۵۸)

ابن العربیؒ نے عارضہ میں دودھ کے ہدیہ کی صورت اس طرح بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت بلالؓ کو دودھ دے کر بھیجا چنانچہ انہوں نے وہ دودھ ان کو پلایا تو وہ خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہیں۔ لفظہ: ”فَقَامَا لَمْ يَرْسِلَا إِلَيْهَا بِلَالًا مَعَهُ هَدِيَّةٌ لِّهِنَّ“ استقبلتہما فی الطريق ففرحا وعلما انہ لَمْ یَجِدَا عَلَیْہِمَا یعنی آپ کا غصہ اُتر گیا کما مر۔

حدیث آخر: ”عن ابن المنکدر سمع جابراً یقول کانت الیہود تقول: من آتی امرأته فی قبلہا من ذہرہا کان الولد احوال فنزلت لساء کم حرث لکم فالتوا حرثکم آتی شتم“ (حسن صحیح)

ابن المنکدر نے حضرت جابرؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی قیل (آگے کے راستہ) میں پیچھے سے محبت کرے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے، تو اس پر یہ آیت اُتری ”نساء کم الخ“ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو جاؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو

تشریح:۔ کھیت وہ زمین جہاں قلم ریزی اور پیداوار ہوتی ہے عورت کو کھیت سے تشبیہ دینے کی وجہ

ظاہر ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے جو آدمی کا شمرہ ہے ظاہر ہے یہ مقصد صرف قبل سے ہی پورا کیا جاسکتا ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ محل جماع اگلا راستہ ہی ہونا چاہئے جیسا کہ اس کے بعد آنے والی حدیث جوام سلمہ سے مروی ہے میں اس کی تصریح ہے یعنی ”صِماماً واحداً“ یعنی سوراخ ایک ہی (آگے کا راستہ) ہونا چاہئے جماع کرنے کا طریقہ کوئی بھی ہو چاہے عورت کو بچت لگا کر یا پیچھے سے عورت کو سجدہ کی حالت میں اُلٹا کر کے۔ علیٰ ہذا آیت میں ”آئی شنتم“ بمعنی کیف شنتم ہے بمعنی آین نہیں ہے۔

”عن ابن عباس قال: جاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ فَلَکَ اِقال ”وما اهلَکَکَ“؟ قال حَوَّلْتُ رَحلی اللیلة قال فلم یَزِدْ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً قال فَاُنزِلَتْ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الایة ”نساء کم حرث لکم فَاُتُوا حِرْثَکُم انی شنتم اقبل وَاَدْبِرُوا اتقِ الدبر والِحِیضه“۔ (حسن غریب)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آج رات کو اپنی سواری (بیوی) کو گھما دیا (یعنی جیسے سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے) فرمایا راوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیا کہا راوی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ”نساء کم حرث لکم الخ“ (الایة: آیت: ۲۲۳) یعنی سامنے سے صحبت کرو اور پیچھے سے البتہ دبر (میں دلی کرنے) سے اور حالت حیض میں صحبت کرنے سے بچو!

چونکہ ایک حکم کے متعدد اسباب نزول ہو سکتے ہیں اس لئے سابقہ حدیث سے اس کا کوئی تعارض نہیں

۴۔

حدیث آخر:- ”عن معقل بن یسار انه زَوَّجَ اخته رجلاً من المسلمین علی عهد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت عنده ما کالت ثم طَلَّقَهَا طَلِیقَةً لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتّٰی انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَهَوَّیَهَا وَهَوَّیَتْهُ ثُمَّ خَطَبَتْهَا مَعَ الْخُطَّابِ، فَقَالَ لَهُ یَا لُغْجُ اَکْرَمْتُکَ بِهَا وَزَوَّجْتُکَهَا فَطَلَّقَتْهَا وَاللّٰهُ لَا تَرْجِعِ الْیَکَ اَبْداً اَخِرَ مَا عَلَیْکَ اَقَالَ فَقَالِی لَیْسَ بِاللّٰهِ حَاجَتُهُ اِلَیْهَا وَحَاجَتُهَا اِلَی بَعْلِهَا فَانْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی: وََاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ... اِلَی قَوْلِهِ... وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمِعْتُ لِرَبِّیْ وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ اُزِّجْکَ

واکرمک۔ (حسن صحیح)

حضرت معقل بن یسارؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں میں سے ایک شخص سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا وہ اس کے پاس ایک عرصہ تک رہی پھر اس نے ان کو طلاق دے دی بایں طور کہ اس سے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی، پھر وہ اس (عورت) کو چاہنے لگا اور وہ اس (سابقہ شوہر) کو چاہنے لگی، چنانچہ اس نے بھی دوسرے پیغام دینے والوں کے ساتھ اُسے رشتہ کا پیغام بھیجا تو معقل نے کہا: اے کہینے! میں نے اس (بہن) کی وجہ سے تیری عزت افزائی کی تھی اور اس کا نکاح تجھ سے کیا تھا تو تو نے اس کو طلاق دے دی! بخدا! وہ اب تیرے پاس (نکاح میں) کبھی نہیں لوٹے گی تیری زندگی کے آخری سانس تک۔ حضرت معقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی عورت کی طرف اور عورت کی اپنے شوہر کی طرف حاجت (فریاد) سنی پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُناری (یہ آیت) "وَإِذَا طَلَقْتِ الْمَرْأَةَ الْخ" (الایۃ: ۲۳۲) اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت گزار دیں..... تو تم ان کو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے مت روکو اگر وہ دستورِ شریعت کے مطابق نکاح کرنے پر باہم خوش ہوں..... لا تعملون تک۔

پس جب اس آیت کو حضرت معقل نے سنا تو کہا کہ میں نے اپنے رب کی بات سنی اور اطاعت کی پھر اس (سابقہ) بہن کو بکلیا اور کہا کہ میں تیرا نکاح (اس سے) کرتا ہوں اور تجھ ہی کو (منگنی کا) اعزاز بخشا ہوں۔ تشریح:- امام ترمذیؒ نے اس حدیث سے استنباط کر کے فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ورنہ پھر معقل کے روکنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے حالانکہ ان کی بہن بڑی اور ثیبہ تھیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ عورت باوجود اختیار کے اپنا حق اولیاء کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرتی، تو نہ روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی خوشی کو مد نظر رکھ کر ان کا رشتہ کیا کرو، کیونکہ پیغامِ رشتہ براہِ راست عورتوں کو نہیں ملتا اور نہ ہی وہ مجلس میں حاضر ہوتی ہیں یہ کام عموماً اولیاء کے ذمہ ہوتا ہے، غرض یہاں ایک عربی اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

مسئلہ کی پوری تفصیل ابواب النکاح میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی: ج ۳: ص ۳۵۳، باب ماجاء لانکاح الاہولی)

حدیث آخر:- "عن ابی یونس مولی عائشة قال أمرتني عائشة ان اكتب لها مصحفاً وقالت: اذا بلغت هذه الآية فاذیبي" "حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی" فلما بلغتھا

فَأَمِنْتُ عَلَى حَافِظِ أَعْلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمِ اللَّهِ فَانْتَبِهْتُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابویونسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے مجھے حکم دیا کہ میں قرآن کے آیتوں کا ایک نسخہ لکھ دوں چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو تو مجھے بتا دینا ”حافظ اعلیٰ الصلوات والصلوة الوسطی“ یعنی سب نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی (علیٰ خصوصاً) جس میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے مجھے اس کی اِطاعت کی (یعنی تعملاً) ”حافظ اعلیٰ الصلوات والصلوة الوسطی“ و صلوة العصر وقوم الله فانتهيت“ (یعنی صلوٰۃ عصر کی تعیین نماز سے فرمائی) اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے۔

تشریح:- یعنی حاشیہ پر صلوٰۃ العصر کا اضافہ بطور تفسیر لکھا اور یہی جمہور کی رائے ہے کہ اس آیت میں صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کی تفصیل ابواب الصلوٰۃ میں گذری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ج: اول ص: ۴۲۹، باب ما جاء في الصلوٰۃ الوسطی انھا العصر) اور اس سے ایک باب پہلے ص: ۴۲۶، باب ما جاء في الرجل تغيب صلوٰۃ الخ میں غزوہ خندق کی قضاء شدہ نمازوں کا ذکر ہے البتہ وہاں اور یہاں حضرت علیؓ کی حدیث کے الفاظ میں لفظی تفاوت ہے۔ حضرت علیؓ کی آنے والی حدیث میں ہے کہ احزاب والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! ان (مشرکین) کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے ہمیں بیچ کی نذر سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، جبکہ ابواب الصلوٰۃ میں یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فلیراجع

حدیث زید بن ارقمؓ:- ”قال كنا تكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في

الصلوة فنزلت وقوموا لله فانتهيت فأمرنا بالسكوت“ (حسن صحیح)

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز میں باتیں کیا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ”وقوموا الخ“ کھڑے رہو اللہ کے لئے ادب سے خاموش ہو کر پس ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔

تشریح:- قنوت کے تقریباً دس معنی آتے ہیں یہاں خاموشی مراد ہے جیسا کہ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے۔ یہ روایت حنفیہ کی واضح دلیل ہے کہ نماز میں بات چیت منسوخ اور مفید صلوٰۃ ہے مسئلہ کی تفصیل ابواب الصلوٰۃ میں گذری ہے۔ دیکھئے تشریحات ترمذی: ج: ۲ ص: ۴۲۳، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين

حدیث آخر:- ”عن البراء“ و”ولاتیمموا الخبیث منه تنفقون“ قال نزلت فینا معشر الانصار کنا اصحاب نخل فکان الرجل یأتی من نخله علی قدر کثرته وقِلَّتِه وکان الرجل یأتی بالقنور والقنورین فیعلقه فی المسجد وکان اهل الصفة لیس لهم طعام فکان احدهم اذا جاع أتى القنور فضر به بعصاه فیسقط البسرو التمر فیاکل وکان اناس یمتن لایرغب فی الخیر یأتی الرجل بالقنور فیہ الشیص والحشف والقنور قد انکسر فیعلقه فانزل الله تبارک وتعالیٰ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخر جنالکم من الارض وولاتیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیہ الا ان تغمضوا فیہ قال: لو ان احدکم اھدی الیہ مثل ما اعطی لم یأخذہ الا علی اغماض او حیاء قال فکنا بعد ذالک یأتی احدنا بصالح ما عنده“.(حسن صحیح غریب)

حضرت براءؓ ”ولاتیمموا الخبیث منه تنفقون“ (الآیہ: ص: ۲۶۷) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے گرد و انصار ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم کھجوروں والے تھے تو ایک آدمی اپنے کھجور کے درخت سے اس کی کثرت و قلت کے مطابق لایا کرتا تھا، کوئی آدمی ایک دو کچے لاکر اسے مسجد میں لٹکا دیتا، اور اہل صفہ کا کہیں کھانا مقرر نہ تھا، پس ان میں سے اگر کسی کو بھوک لگ جاتی تو وہ کچے کے پاس آتا اور اپنی لاٹھی سے اس کو مارتا (یعنی جھاڑتا تھا) تو اس سے گدڑی (نیم پختہ) اور پکی کھجوریں گر پڑتی تھیں تو وہ اسے ایسا کھا لیتا، اور کچھ لوگ ان میں سے جو کار خیر میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، ایک آدمی ایسا گچھا (بھی) لاتا تھا جس میں کچی اور ردی قسم کی (سوکھی) کھجور ہوا کرتی تھی اور ایسا گچھا لاتا جو ٹوٹ چکا ہوتا تھا، (یعنی مَر جھایا ہوا) وہ (بھی) اسے مسجد میں لٹکا دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی ”یا ایہا الذین امنوا الخ“ اے ایمان والو! تم اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کیا کرو اور اس میں سے (بھی عمدہ دیا کرو) جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے اور تم ہلکی چیز کی نیت نہ کرو کہ تم اسی میں سے خرچ کرو گے جبکہ تم خود اسے قبول کرنے والے نہیں ہو مگر یہ کہ اس (کے لینے) میں تم چشم پوشی کرو! آپؐ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو اس جیسی چیز کا ہدیہ دیا جائے جو اس نے دی ہے تو وہ اس کو نہیں لیتا مگر چشم پوشی کرتے ہوئے یا شرماتے ہوئے حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ایسے ہوئے کہ ہم میں سے ایک شخص لاتا تھا عمدہ ترین چیز جو اس کے پاس ہوتی تھی۔

قولہ: "الشَّيْص" جس کی گتھلی نہ ہو یا نرم ہو۔ قولہ: "الحَشَف" ہرزون قرشک اور ردی کجور
آیت میں خبیث سے مراد ادنیٰ مال ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے لیکن اعلیٰ خرچ کرنے کی طرح نہیں جبکہ حرام
پر اجر نہیں ملتا۔

"عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للشيطان لَمَعةً
بابن ادم وللملك لَمَعةً، لَمَعةُ الشيطان فابعاد بالشر وتكذيب بالحق واملأه الملك
لِابعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد
الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء."
(حسن صحيح غريب)

بے شک ابن آدم (کے دل) پر شیطان کا اثر دوسو سوہوتا ہے اور فرشتے کا (بھی) اثر الہام ہوتا ہے، پس
جہاں تک شیطان کا اثر ہے تو وہ بُرائی کی تلقین ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، جبکہ فرشتے کا اثر الہام بھلائی کی ترغیب
دیتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے، پس جو شخص یہ (آخری) حالت پائے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے
ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرے، اور جو شخص وہ دوسری حالت (پہلی) پائے تو شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑے، پھر آپ
نے یہ آیت پڑھی: "الشيطان يعدكم الفقر" الخ (آیت: ۲۶۸) شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور
تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

تشریح:۔ آیت کا اگلا حصہ اس طرح ہے "والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً" واللہ واسع علیم
اللہ تم سے اپنی جانب سے گناہ معاف کرنے اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا خوب
جاننے والا ہے۔

قولہ: "لَمَعةً" بفتح اللام والميم المشددة، کسی کے پاس آکر ٹھہرنے اور قرب حاصل کرنے کو
کہتے ہیں، یہاں مراد خیال اور جذبہ ہے پس اگر یہ جذبہ شیطان کی طرف سے ہو تو اس کو دوسو سوہوتے ہیں اور اگر
فرشتے کی جانب سے ہو تو اسے الہام کہتے ہیں۔

قولہ: "لِاببعاد" وعدہ اور وعید میں فرق یہ ہے کہ وعدہ اچھی مراد اور نیک انجامی کے لئے استعمال
ہوتا ہے جبکہ وعید ناگوار شے کے لئے بولی جاتی ہے چونکہ شیطان کفر اور فسق پر اُکساتا ہے اور غربت سے ڈراتا
ہے اس لئے خرچ کرنے سے ڈراتا ہے جبکہ فرشتہ نیکی کی تلقین کرتا ہے اور آخری ثواب سامنے پیش کرتا ہے۔ اس

لئے وہ وعدہ کرتا ہے کہ خرچ سے مت گھبراؤ۔

انسان کے اندر دو مخفی قوتیں ودیعت کی گئی ہیں: ایک شہوت اور دوم عقل۔ خواہشات شیطانی لشکر ہیں اور عقل ملکی جند ہے پس جس کو اچھا خیال آجائے وہ شکر کرے کہ جند اللہ غالب ہوا اور وہ مؤمن محفوظ ہو گیا۔ اور اگر ابلیس کا لشکر غالب ہو جائے تو پھر آدمی کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی امان طلب کرے، فقر سے ڈرانا، شر کا وعدہ ہوا اور مغفرت کا وعدہ خیر کا وعدہ ہوا۔ تفکر

”عن اسی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الاطیباً وان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، فقال یا ایہا الرسل کلو امن الطیبت واعملوا صالحاً لی بما تعملون علیم وقال: یا ایہا الذین امنوا کلو امن الطیبت مارزقناکم قال: وذکر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدہ الی السماء: یارب یرب ایا رب او مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، وغذیٰ بالحرام فانی یتجأب لذلک“۔ (حسن غریب)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اے لوگو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور قبول نہیں فرماتا مگر ستمی چیز کو اور بے شک اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم کیا ہے

چنانچہ فرمایا ہے: اے پیغمبرو! کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک کام کرو! میں تمہارا عمل خوب جانتا ہوں، اور فرمایا اے ایمان والو! کھاؤ تم اُن پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ کہا روائی نے کہ اس کے ساتھ آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے بکھرے بال اور گرد آلود جسم ہوتا ہے، اپنا ہاتھ (دعاء کے لئے) آسمان کی طرف لمبا کرتا (پھیلاتا) ہے (اور کہتا ہے) اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور اس کے کپڑے حرام ہیں اور حرام غذا دیا گیا ہے (یعنی پردہ اس کی حرام مال سے کی گئی ہے) پھر کیوں (اور کہاں) قبول ہو اس کی دعاء؟

تشریح:- قولہ: ”ان اللہ طیب“ یعنی اللہ تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ قولہ: ”کلو امن الطیبت“ اگر طیب سے مراد حلال ہو تو پھر امر و وجوب کے لئے ہے اور اگر مراد لذیذ ہو تو پھر امر اباحت کے لئے ہے۔ قولہ: ”یدہ“ مسلم میں ”یذہ“ آیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس پر نفیس بحث فرمائی ہے کہ غذا سے خون پیدا ہوتا ہے اور خون سے دماغی خیالات اور خیالات سے ارادے اور ارادوں سے اعمال، پس اگر غذا پاکیزہ ہوگی تو اس پر مرتب

تمام آثار پاکیزہ ہوں گے لہذا ان سے نیک عمل جنم لے گا، اس کے برعکس اگر غذا گندی ہوگی تو باقی ساری عمارت بھی ناپاک ہوگی۔

غرض غذا عمل کی بنیاد ہے لہذا بنیاد اچھی رکھنی چاہئے تاکہ اچھی عمارت بنے کیونکہ جب اللہ پاک ہے تو وہ ناپاک کو کیسے پسند اور قبول کرے گا؟؟؟ تدبر

حدیث آخر: "عن السدی قال ثنی من سمع علیاً يقول: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: "انْ تَبْدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ" الْآيَةُ... أَحْزَنَتْ نَاقَالَ: قُلْنَا يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيُحَاسِبُ بِهِ لَا نَدْرِي مَا يُغْفِرُ مِنْهُ وَمَا لَا يُغْفِرُ مِنْهُ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَهَا... فَتَسَخَّطَهَا "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا أَوْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".

حضرت سدی اپنے استاد (مجہول) کے ذریعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؑ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "ان تبدوا مافی انفسکم الخ" (بقرہ: آیت ۲۸۳) تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں غمگین کر دیا، ہم نے کہا (یا سوچا) کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے دل میں (گناہ کا) خیال کرتا ہے تو اس پر بھی اس کا محاسبہ ہوگا؟ ہم نہیں جانتے کہ اس میں سے کون سی بات بخش جائے گی اور کون سی بات نہیں بخش جائے گی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے تو اس (بعد والی) نے اس (پہلی آیت) کو منسوخ کر دیا "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ الْخ" یعنی اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق آدمی کے لئے ثواب ہے اس نیکی کا جو اس نے کمائی اور اس پر عذاب ہے اس بدی کا جو وہ کمائے۔

تشریح:- اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا أَوْسَعَهَا" پہلی آیت "ان تبدوا مافی انفسکم الخ" کے لئے ناسخ ہے اور یہی عام مفسرین کی رائے بھی ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں نسخ کیسے صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ اخبار پر تو نسخ نہیں آ سکتا؟

اس کا ایک جواب: یہ ہے کہ اگرچہ "ان تبدوا مافی انفسکم أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ"

خبر ہے لیکن یہ متضمن ہے حکم کو اور ایسی خبر کا نسخہ جائز ہے جو بمعنی احکام یا متضمن ہو احکام کو۔
دوسرا جواب: یہ ہے کہ یہاں نسخ سے مراد پہلی آیت کی شدت میں نرمی کرنا ہے یعنی محاسبہ تو اب بھی ہوگا تاہم اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔

اس آیت کے بارے میں دوسری رائے عدم تنسیخ کی ہے جیسا کہ اس کے بعد حضرت عائشہؓ کی حدیث سے ظاہر ہے، چنانچہ حضرت امیہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہؓ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ہے اور اسی طرح ”من يعمل سوءً ینجزہ“ کے متعلق، تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اس مسئلہ کے بارے میں کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے... آپؐ نے فرمایا کہ یہ (محاسبہ) سرزنش ہے اللہ کی طرف سے بندے کی بواسطہ اس تکلیف کے جو اسے پہنچتی ہے جو بخارا اور مشقت وغیرہ ہیں یہاں تک کہ پونجی جو وہ اپنی قمیص کی آستین (والی جیب) میں رکھے۔ پھر وہ (خیال کرتا ہے کہ وہ) اس نے کھدی تو وہ اس کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح (پاک ہو کر) نکل جاتا ہے جیسے سونا بھیٹی سے (صاف ہو کر) نکلتا ہے۔

تشریح:- یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں کیونکہ حافظ ذہبی نے امیہ کو مجہولات میں شمار کیا ہے لیکن پہلی حدیث سے پھر بھی اس کی سند اچھی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے حسن کہہ کر اشارہ کیا ہے تاہم حدیث علیؓ ”مسلم میں بھی ہے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث کے مطابق تنسیخ کی ضرورت نہیں کیونکہ محاسبہ تو ہوتا ہے لیکن بجائے آخرت کے مؤمن کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے جس کی کئی صورتیں ہیں: کبھی بشكل بخارا اور کبھی بصورت حادثہ وغیرہ یہاں تک کہ جیب سے کسی چیز کا گم ہو جانے کا معمولی صدمہ یا ایک جیب کے بجائے دوسری جیب میں تلاش کرنے سے جو معمولی پریشانی گم ہونے کے اندیشہ کی ہوتی ہے وہ سب مؤمن کے گناہوں کے دماغ میں کفارات ہیں یہاں تک کہ موت کے وقت اس کا کوئی گناہ بچا ہوا نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے الفوز الکبیر میں فرمایا ہے کہ ”ماھی انفسکم“ سے مراد اخلاص اور نفاق ہیں جو اختیاری ہیں اور قابل گرفت ہیں جبکہ دوسری آیت میں غیر اختیاری خیالات اور دوسو سوں پر مواخذہ کی لفظی کمی ہے لہذا نسخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

قولہ: ”هذه معاتبه الله“ صحاب اپنے رفیق پر شفیق ہونے کے باوجود غصہ کے اظہار کو کہتے ہیں، علیؓ

ہذا مؤمن کو جو سزا دی جاتی ہے وہ تطہیر کے لئے ہے نہ کہ تذلیل کے لئے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس قال لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ”إِنْ تَبَدُّوا مَالِيْ اِنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ“ دَخَلَ قُلُوْبُهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ لَّمْ يَدْخُلْ مِنْ شَيْءٍ الْخ“. (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”اِنْ تَبَدُّوا الْخ“ تو صحابہ کے دلوں میں اس کی وجہ سے ایسا رنج داخل ہوا جو کسی اور چیز سے داخل نہیں ہوا تھا، پس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی (جیسا کہ حدیث علیؓ میں گذر گیا) پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو! ”سَمْعُنَا وَاَطَعْنَا“ ہم نے سنا اور ہم نے فرماں برداری کی، تو اللہ نے صحابہ کے دلوں میں اطمینان ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا: ”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ“ الْآيَةُ.... لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً مِّنْ قَبْلِنَا... قَالَ... قَدْ فَعَلْتَ..... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوْرَاقَهُمْ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا... قَالَ... قَدْ فَعَلْتَ..... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ... الْآيَةُ قَالَ قَدْ فَعَلْتَ“۔ (رواہ مسلم نحوہ)

(اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مؤمنین بھی، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں الخ۔)

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے...

اے ہمارے رب! ہم پر دروگیر نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قبول کیا... اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی سخت حکم (بوجھ) لازم نہ فرما جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے لازم کر دیئے تھے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں اور درگزر فرما ہم سے! اور بخش دے ہم کو! اور رحم فرما ہم پر الخ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قبول کیا۔

تشریح:- مذکورہ بالا سب دعائیں قبول ہوئیں، یہاں ثواب و عقاب سے مراد براہ راست کئے جانے والے اعمال کے ثمرات ہیں نہ کہ بطور تسبیب کے۔

غرض اللہ نے اس امت مرحومہ کو امور شاقہ کی تکلیف سے بچایا جبکہ یہود بعض ایسے امور سے آزمائے

میں پھر کوتاہی کی بناء پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ حضرت معاذؓ جب سورۃ بقرہ ختم فرماتے تو کہتے ”آمین!“

ومن سورۃ ال عمران

سورۃ ال عمران کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عائشة قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية ”هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات“ الى آخر الآية فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذرايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سماهم اللہ فاحذرورهم“ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا ”هو الذي انزل عليك الخ“ اللہ وہ ہے جس نے اُناری ہے کتاب تم پر اس کی بعض آیتیں محکم (مراد میں قطعی) ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے لیے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے (زائقین اور اہل زلیخ) سے مسکئی کیا ہے، پس ان سے بچو!

تشریح:- آیت مبارکہ کا باقی حصہ اس طرح ہے ”هن ام الكتاب وأخو متشابھت فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله“ (الآیہ: ۷) اور یہی محکم آیتیں اصل ہیں کتاب کی اور دوسری متشابہات (آیتیں) ہیں پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی اُن آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو مراد پر پوری طرح ناطق نہیں ہیں (یہ پیروی محض) فتنہ کی غرض سے اور اہل تاویل مراد ڈھونڈنے کی غرض سے ہوتی ہے۔

محکم اور متشابہ کے کئی معنی آتے ہیں اس آیت میں محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کی مراد اور معنی دلیل میں کسی طرح کا اشتہاد و ابہام نہ ہو جبکہ متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کے معنی مراد میں اشتہاد و ابہام پایا جاتا ہو۔ غرض محکم کا ایک ہی واضح معنی ہوتے ہیں اور متشابہ میں ایک سے زائد معانی کا احتمال پایا جاتا ہے یعنی جو ایک معنی پر صریح نہ ہو۔

یہ آیتیں اگرچہ نجران سے آنے والے عیسائی وفد کے اُلٹے سیدھے استدلال کی نفی میں اور ان کے

طرز استدلال، طرز عمل اور بے بنیاد عقیدہ کی تردید میں نازل ہوئی ہیں جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الوہیت اور ابن اللہ ہونے کا خود ساختہ عقیدہ رکھتے تھے اور اس کو انجیل سے اخذ کرنے کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل میں اس قسم کے الفاظ آیات متشابہات کے زمرے میں داخل ہیں جبکہ محکم اور صریح آیات انجیل و قرآن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت، رسول ہونے اور بشریت پر ناطق ہیں، پھر ان لوگوں کی متشابہات کی پیروی محض کج روی کے سوا کچھ نہیں، تاہم یہ حکم عام ہے اور اس امت مرحومہ کے اہل زلیغ کی تنبیہ کے لئے بھی ہے۔ اس لئے آپؐ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے پرہیز کرو! اس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول و ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ تحلیل و تحریم اور عقائد کو محکم آیتوں سے لیا جائے۔ اور متشابہات کی مراد کو محکم کی طرف راجع کیا جائے، کیونکہ محکم آیتیں عقائد و اعمال وغیرہ اور قرآنی معانی کے ادراک کی بنیاد ہیں، پس جو شخص اس واضح پیغام کے باوجود متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ راہ راست پر چلنا نہیں چاہتا اور اہل زلیغ میں سے ہے مثلاً: ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم“ (ال عمران: آیت: ۵۹) اس پر صریح اور محکم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں نہ تو یہ دونوں عین اللہ ہیں اور نہ ہی ابن اللہ ہیں، مگر عیسائی لوگ اس کے بجائے دوسری منطق پیش کرتے ہیں وہ ”روح اللہ“ وغیرہ الفاظ کو بنیاد بناتے ہیں اور ”ان هو الا عبد انعمنا علیہ“ کو چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح ”قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ“ اس پر صریح اور محکم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب دان نہیں لیکن اس امت کے بہت سارے لوگ آج کل دوسری طرف اُلٹے چلے جا رہے ہیں۔

حضرت عائشہؓ کی اگلی روایت میں ہے: ”فاذا رايتهم فاعرفهم“ یہ ابو عامر کی سند میں ہے جبکہ یزید بن ابراہیم کے الفاظ اس طرح ہیں ”فاذا رايتهم فاعرفوهم“ نیز یزید کی سند میں قاسم بن محمد کا بھی اضافہ ہے جیسا کہ امام ترمذی نے وضاحت فرمائی ہے۔

پھر متشابہات کے نزول میں کئی حکمتیں ہیں مثلاً تاکہ اہل علم کے درجات کو ان میں تفرق کی وجہ سے بلند فرمائے، اور اہل زلیغ اپنی طغیانی و سرکشی میں مزید آگے بڑھیں اور ”اولو الالباب“ کے یقین و ہدایت میں اضافہ ہو، وغیرہ ذالک من الحکم والفوائد۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان لكل نبی

وَلَاةٌ مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنْ وَلِيَّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي لَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُولَى النَّاسَ بِأَبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ“

ہر نبی کے انبیاء میں سے دوست (خصوصی تعلق دار) ہوا کرتے ہیں اور میرے دوست میرے باپ (دارا حضرت ابراہیم) ہیں اور میرے رب کے خلیل (حضرت ابراہیم میرے دوست ہیں) پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”ان اولی الناس الخ“ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے زیادہ نزدیک تر (قریبی دوست) یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی (ان کے زمانہ میں) پیروی کی، اور یہ نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اللہ ایمان والوں کا حامی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”من النبیین“ وَلَاةٌ سے حال ہے یعنی یہ اَجْبَاء انبیاء میں سے ہوتے ہیں۔ قولہ: ”وخلیل ربی“ خبر بعد خبر ہے پس وَلِیّ اسم ان اور ابی خبر اول ہے ہر دو خبروں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چونکہ ”ان لکل نبی“ میں نبی نکرہ ہے اس لئے یہ مفید لئلا استغراق بمعنی جمع ہے اور دُلاہ ظہر الواو جمع ہے ولی کی پس مقابلہ جمع، جمع کی وجہ سے توضیح کا فائدہ حاصل ہوا یعنی ہر نبی کا انبیاء میں سے ایک خصوصی تعلق والا نبی ہوتا ہے۔

اس حدیث اور آیت کریمہ میں ولایت سے مراد شرائع میں توافق اور مناسبت ہے چونکہ دین اسلام ملتہ ابراہیمی کے لئے منتم ہے اس لئے آپ اور حضرت ابراہیمؑ میں کامل مناسبت پائی جاتی ہے۔

اس آیت کا سبب نزول بھی وفدِ نجران کے غلط دعوے کی تردید ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے اور یہود کے اُجبار بھی وہاں پہنچے دونوں فریقوں میں بحث و تکرار ہوئی، نصاریٰ خود کو ابراہیمی ثابت کرنا چاہتے تھے اور یہود بھی ملتِ ابراہیمی پر ہونے کے دعویدار تھے تو اللہ نے ان دونوں کے دعووں کی نفی فرما کر یہ تباہ اعزاز مسلمانوں کے سر پر رکھ دیا۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من خَلَفَ عَلٰی یَمِینِ وَهُوَ فِیہَا فَاجِرٌ لِّقِطْعِ بَہَامَالٍ اَمْرٌ مُّسْلِمٌ لِّقَیِّ اللّٰہِ وَهُوَ عَلَیْہِ غَضَبَانٌ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ: فِیْیَ وَاللّٰہِ کَانَ ذَا لَکَ ... کَانَ بَیْنِی وَبَیْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْیَہُودِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِیْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: اَلْکَ بَیِّنَةٌ اَقُلْتُ ”لا“ فَقَالَ لِّلْیَہُودِی: اَحْلَفْ اَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِذَا یَحْلِفُ فِیْ ذَہَبٍ بِمَا لِیْ فَاَنْزَلَ اللّٰہُ تَبَارَکَ

وَتَعَالَى: اِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَاِيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا.... اِلَى آخِرِ الْآيَةِ". (حسن صحیح)
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی کسی بات (امر) پر حالانکہ وہ اس میں جھوٹا ہو، تاکہ وہ اس قسم کے ذریعہ کسی مسلمان شخص کا مال ہرپ کر جائے تو وہ اللہ سے ملے گا اس حالت میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا (یہ سن کر) اشعث بن قیسؓ نے کہا کہ بخدا! میرے ہی بارے میں ہے یہ حدیث (مَنْ خَلَفَ) ہوایہ کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک (متنازعہ) زمین تھی، اس نے وہ زمین میرے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا تو میں اس کو لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گواہ ہیں؟ میں نے کہا کہ "نہیں" تو آپؐ نے یہودی سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ! میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس طرح تو یہ قسم کھا کر میرا مال لے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "اِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ الْخَبْرَ" (ال عمران: آیت: ۷۷) بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں حقیر معاوضہ لیتے ہیں.... ان لوگوں کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہے۔

تشریح:- قولہ: "علیٰ یمن" یمین سے مراد وہ مال ہے جس کے حصول کے لئے آدمی نے قسم کھائی ہو۔ قولہ: "فاجر" بمعنی کاذب اور جھوٹا۔ قولہ: "لیقتطع" کاٹنے سے مراد حاصل کرنا ہے۔
 قولہ: "غضبان" فعلان وزن مبالغہ کے لئے آتا ہے معنی ارادۃ انتقام اور مظلوم کی مدد ہے۔
 قولہ: "بعہد اللہ" چونکہ اس آیت میں یہود کو ان کی شرعی ذمہ داری یاد دلانا ہے اس لئے مراد ایمان بھوسی بھی ہو سکتا ہے اور "ع، ہ، ذ" کا اطلاق قسم پر بھی ہوتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان اور ذمی کے درمیان تنازعہ ہو اور مدعی یعنی مسلمان کے پاس گواہ نہ ہوں تو ذمی کو قسم دی جائے گی اگرچہ مسلمان کے خلاف ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ متن ہدایہ میں ہے:
 "وَقَبِلَ شَهَادَةُ اَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَاِنْ اَخْتَلَفَتْ مِلْلُهُمْ" یہ کتاب الشہادۃ کی عبارت ہے اور باب الیمین میں ہے: "وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي اَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلٰی مُوسٰی عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَبْرَ، وَالْوَيْثِيُّ لَا يُحْلِفُ اِلَّا بِاللَّهِ الْخَبْرَ" مزید احکام جلد پنجم ابواب الاحکام میں گزرے ہیں۔

حدیث آخر:- "عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ..... او..... مِنْ ذٰلِكَ الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا" قَالَ اَبُو طَلْحَةَ وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ

یا رسول اللہ احاططی لہ و لو استطعت ان اُسِرَہ لم اُعلِنہ فقال اجعلہ فی قرابتک
او اقربیک۔ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”لن تسالوا البر حتی تنفقوا
الخ“ تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کروا
یا فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”من ذا الذی یقرض اللہ الخ“ کون ہے جو اللہ کو قرض دینا
دے، تو حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا (اور ان کا ایک باغ تھا) اے اللہ کے رسول! میرا باغ اللہ کے لئے ہے (یعنی
اللہ کی راہ میں صدقہ ہے) اگر میرے بس میں اس کا ٹھکانا ہوتا تو میں اس کو ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتا، تو آپؐ نے
فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، راوی کو شک ہے کہ آپؐ نے ”قرابتک“ فرمایا یا ”اقربیک“
فرمایا۔ تاہم مطلب دونوں صیغوں کا ایک ہی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”ال.... من ذا الذی یقرض اللہ الخ“ اس میں لفظ ”او“ شک من الراوی کے
لئے ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے اپنا باغ کس آیت کے نزول کے وقت صدقہ کیا تھا؟ امام ترمذیؒ کا اس حدیث
کو سورہ آل عمران میں لانے سے ان کا میلان پہلی آیت کی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ من ذا الذی یقرض اللہ
الخ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔

قولہ: ”لو استطعت ان اُسِرَہ“ یہ معذرت ہے کہ اگر میں اس باغ کو خفیہ طریقہ سے صدقہ کرنے
پر قادر ہوتا تو اسے چپکے سے خیرات کرتا کیونکہ خفیہ صدقہ افضل ہے لیکن میرے پاس آپؐ کو بتانے کے سوا اور کوئی
چارہ نہیں تھا۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر قال قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من
الحاج یرسل اللہ؟ قال الشیء التفل فقام رجل آخر فقال ای الحج الفضل یرسل اللہ؟
قال العج والتج فقام رجل آخر فقال ما السبیل یرسل اللہ؟ قال الزاد والراحلة!۔ (من حدیث
ابراہیم بن یزید الخوزی المکی)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا
حاجی افضل ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ پراگندہ بالوں اور میلے کپڑوں والا (یعنی جس کا بدن غسل نہ کرنے
کی وجہ سے میلا ہو گیا ہو) پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! حج میں کون سا عمل افضل ہے؟

آپؐ نے فرمایا آواز بلند کرنا اور خون بہانا (یعنی زور سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی دینا) پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول! سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپؐ نے فرمایا توشہ اور سواری۔

تشریح:- قولہ: "مَنْ الْحَاجُّ" یعنی کامل حاجی کون ہوتا ہے؟ قولہ: "الشَّعِثُ وَالتَّقِلُّ" دونوں کثیف کے وزن پر ہیں شعث جس کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے میلے ہوں اور تقیل جو خوشبو کا استعمال نہ کرتا ہو اور پسینہ کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو محسوس کی جاتی ہو، جبکہ "عَجَّ" اور "عَجَّ" دونوں ہتھ دیا الجیم ہیں عَجَّ بآواز بلند تلبیہ پڑھنے اور عَجَّ خون بہانے یعنی قربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ فَعِثُ اور تَقِلُّ کے علاوہ اس حدیث کے باقی دونوں ٹکڑوں پر ابواب الحج میں تفصیلی احاث گزری ہیں فلا تعیدھا، ملاحظہ ہو "باب فی ایجاب الحج بالزاد والراحلة" اور باب ماجاء فی فضل التلبیۃ والنحر۔

حدیث آخر:- عن عامر بن سعد عن ابیہ قال لما نزلت هذه الآية "تَدْعُ أَبْنَاءَ نَارٍ أَبْنَاءَ كَمٍ وَنِسَاءَ نَارٍ نِسَاءَ كَمٍ" (الآیۃ) دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمۃ وحسناً وحسیناً فقال: اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلٰی۔ (حسن غریب صحیح)

جب یہ آیت نازل ہوئی (فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل: تعالوا ندع ابناءنا لالخ (پس جو شخص آپؐ سے عیسیٰ کے بارے میں صاف علم (بیان) کے بعد بھی حجت بازی کرے تو آپؐ کہہ دیجئے آؤ) ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں اور تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ!..... آخر آیت تک، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، اور حضرات ختنیںؑ کو بلایا اور فرمایا: اے اللہ! یہ میرے اہل ہیں۔

دیے تو سورۃ ال عمران کی تقریباً اسی آیتیں وفدِ نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں تاہم مذکورہ آیت جس میں مباہلہ کا چیلنج ان کو دیا گیا ہے کے بارے میں ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں بحوالہ ابن اسحاق کے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ نجران کے ساتھ آدمی مدینہ آئے تھے جن میں چار بڑے تھے: (۱) عاقب اس کا نام عبداسح تھا۔ (۲) سید اس کو اہم کہتے ہیں۔ (۳) ابو حارثہ بن علقمہ۔ (۴) اولیس بن الحارث وغیرہم ان میں عاقب امیر تھا، سید عالم تھا جبکہ ابو حارثہ دراصل عربی تھا مگر نصرانی بن گیا تھا اور ان کے مدارس کا منتظم تھا۔

یہ لوگ مسجد نبویؐ میں عصر کی نماز کے بعد آئے اور مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر آپؐ اور ان کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات چیت ہوئی، ان لوگوں نے واضح آیتیں سنیں مگر اپنے موقف

سے پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر مباہلہ کا مندرجہ بالا حکم نازل ہوا۔ جب انہوں نے یہ صورت حال دیکھی کہ آپؐ آگے ہیں، حضرت حسینؑ آپؐ کی گود میں اور حضرت حسنؑ کو ہاتھ سے پکڑ کر آپؐ تشریف لارہے ہیں، آپؐ کے پیچھے حضرت فاطمہؑ اور آخر میں حضرت علیؑ ہیں تو انہوں نے مہلت مانگی کہ مشورہ کرتے ہیں۔

وہ جانتے تھے کہ اگر مباہلہ ہوا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا قیامت تک، ایک نصرانی بھی پیدا نہ ہو گا اس لئے انہوں نے صلح کر کے جزیہ قبول کیا اور واپس چلے گئے، آپؐ نے ان کے ہمراہ امین الامت ابو عبیدہ الجراحؓ کو بھیجا۔

ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ مباہلہ ترک کرنے کی ایک حکمت یہ تھی تاکہ ان کو ایمان بالغیب کا مظہر رکھا جائے۔ دوم چونکہ ان کی اگلی نسل میں کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے تھے اس لئے مباہلہ نہ ہوا۔

مباہلہ کے معنی ملاء عنہ کے ہیں یعنی آئیں ہم مل کر طرفین اپنے اپنے اہل و عیال جمع کریں اور جموں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اہل بیتؑ پر کچھ گفتگو سورۃ احزاب میں آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حدیث آخر:- "عن ابی غالب قال رای ابو امامۃ رء و ساء منصوبۃ علی ذرج دمشق، فقال ابو امامۃ یرکب النار شر قتلی تحت ادیم السماء خیر قتلی من قتلوه، ثم قرا: یوم نبض وجوه وتسود وجوه..... الی آخر الایۃ قلت لابی امامۃ: انت سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال لولم اسمعه الا مرة او مرتین او ثلاثا واربیع حتی عد سبعا، ما حدثکموا! (حسن)

حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہؓ نے دمشق (کی جامع مسجد) کی سیڑھی پر کچھ لکھے ہوئے سروں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ دوزخ کے گتے ہیں اور آسمان کی سطح کے نیچے بدترین مقتولین ہیں، اور بہتر مقتول (شہداء) وہ ہیں جن کو انہوں (خوارج) نے قتل کیا ہے، پھر ابو امامہؓ نے یہ آیت پڑھی: "یوم نبض وجوه وتسود وجوه" آیت کے آخر تک (یعنی جس دن کچھ چہرے (اہل سنت کے) سفید ہوں گے اور کچھ (خوارج و اہل بدعت کے) چہرے سیاہ ہوں گے۔ باقی آیت اس طرح ہے "فاما الذین اسودت وجوهہم اکفرتم بعد ایمانکم فلو قوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت الخ" پس جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے (ان سے کہا جائے گا کہ) کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے تھے؟ تو حکمو عذاب اپنے کفر کے سبب الخ) ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہؓ سے کہا کیا آپؐ نے یہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ (یعنی خوارج کی مذمت؟) ابوامامہؓ نے فرمایا کہ اگر میں نے نہ سنا ہوتا اس کو (یعنی ان لوگوں کی بُرائی) صرف ایک بار یا دو بار یا تین بار یا چار مرتبہ یہاں تک کہ انہوں نے سات تک گنا، تو میں ہرگز اس کو تم سے بیان نہ کرتا۔

تشریح:- ابوامامہ باہلیؓ مشہور صحابی ہیں اور ابوعامر کا نام امام ترمذیؒ نے خود بتایا ہے، قتلی جمع ہے قتل کی بمعنی مقتول کے ہے۔ قولہ: "علیٰ ذرَجِ دِمَشْقٍ" درجہ وہ راستہ جو بلندی کی طرف جاتا ہو یہاں مراد جامع مسجد کے دروازہ کی سیڑھی ہے جس پر ان خوارج کے سر نصب کئے گئے تھے۔ قولہ: "کلاب النار" خبر ہے مبتداء مقدر کی "ای اصحاب هذه الرؤس کلاب النار" حضرت ابوامامہؓ نے یہ حکم اس آیت سے اخذ کیا ہے "اِخْسِنُوا لِهَٰؤُلَاءِ نَکَلُمُوْنَ" (المؤمنون: آیت: ۱۰۸) کیونکہ اِخْسَاء اور دُحْکَار ناکتہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قولہ: "شر قتلی" خبر بعد خبر ہے یا مبتداء مقدر ہے یعنی هؤلاء شر قتلی۔ قولہ: "خیر قتلی الخ" دفع تو ہم ہے کہ ان خوارج سے جو مسلمان لڑے ہیں اور اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں تو وہ بہتر شہید ہیں کیونکہ وہ باغیوں اور مفسدین کے خلاف لڑے ہیں لہذا ان کی موت شہادت ہی ہے۔

اس حدیث سے خوارج کا خارج از ایمان ہونا معلوم ہوتا ہے اگرچہ اسلاف نے احتیاطاً ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے اور اگرچہ ان کی تکفیر میں اختلاف بھی ہے۔

حدیث آخر:- "کنتم خیر امة اخرجت للناس" (آیت: ۱۱۰) قال انتم تَیْمُونِ سَبْعِینِ

امة التیم خیر ہاوا کرمہا علی اللہ۔ (حسن)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی خیر رسانی کے لئے نکالی گئی ہو، آپؐ نے فرمایا کہ تم پورا کرنے والے ہو ستر امتوں کو (یعنی تم پر ستر کی تعداد مکمل ہو جائے گی) تم ان سے بہتر اور اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز ہو۔

تشریح:- قولہ: "خیر امة" امت سے مراد جنس ہے لہذا یہ فضیلت پوری امت مرحومہ کو حاصل ہوئی

اگرچہ الاقدم فالاقدم اولیٰ وافضل ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، خیر القرون قرنی الخ تاہم یہ فضیلت بوجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہے لہذا جس فرد میں یہ خصوصیت ہوگی وہ سابقہ امتوں سے افضل کے زمرہ

میں شامل ہوگا اور جو شخص یہ ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے وہ اس فضیلت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قولہ: "سبعین امة" مراد امم سابقہ ہیں اگرچہ ان کی تعداد ابتر سے متجاوز ہو سکتی ہے لیکن سبعین کا عدد کثرت کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں یہی کثرت مراد ہے۔ یعنی تم لوگ گذشتہ تمام لوگوں سے افضل ہو کیونکہ اس امت کا نبی افضل ہے

لہذا امت بھی افضل ہوئی۔ نیز اس امت کا کام انبیاء والا کام اور اس کا فیض عام اور تام ہے۔

حدیث آخر:- "عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت رباعیہ یوم احد وشج وجهہ شجۃ فی جہتہ حتی سال الدم علی وجهہ فقال: کیف یفلح قوم فعلوا ہذا بنیہم وهو یدعوہم الی اللہ فنزلت "لیس لک من الامر شیء" او یتوب علیہم او یعذبہم" الی آخرہا. (حسن صحیح)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت توڑا گیا احد کے دن اور چہرہ مبارک زخمی کیا گیا اور پیشانی میں زخم لگا، یہاں تک کہ خون بہنے لگا آپ کے چہرہ مبارک پر۔ پس آپ نے فرمایا: وہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی "لیس لک من الامر شیء الخ" یعنی تجھے اختیار نہیں (کہ کس کو کامیاب کریں) یا تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور یا ان کو عذاب دے دے گا (یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے)

تفسیر:- قولہ "کسرت رباعیہ" رباعی وہ دانت جو کچلی اور خمیہ کے درمیان ہوتا ہے چونکہ اگلے دانت دو ہیں اس لئے وہ خمیہ کہلاتے ہیں۔ پھر مزید دو دانتوں کو جو دونوں جانب ہوتے ہیں شامل کر کے آگے کے کل چار دانت بنتے ہیں اس لئے ان دنوں کو رباعی کہتے ہیں، آپ کے نچلے دائیں دانت کا کچھ حصہ احد کے دن شہید ہو گیا تھا۔ قولہ: "شج" ماضی مجہول کا صیغہ ہے اصل میں سر کے زخم کو کہتے ہیں مگر توسعاً ہر زخم پر اس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ماتھے اور دائیں نچلے ہونٹ کا زخم مراد ہے۔ قولہ: "لیس لک من الامر شیء الخ" چونکہ ان لوگوں میں سے بعض کی توبہ قبول ہونے والی تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بددعا سے روک دیا حتیٰ کہ ابوسفیان جو لشکر کفار کے سالار تھے وہ بھی مشرف بہ ایمان ہوئے۔

اگلی روایت میں یہ بھی ہے کہ "وَرُیَ دُمۃُ عَلِیٍّ کَتَفَہ" آپ کے شانے پر سخت چوٹ ماری گئی تھی، اس حوالے سے ابن عمرؓ کی دونوں حدیثوں میں تصریح ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ بددعا صرف چار اشخاص کے لئے تھی۔ ان میں سے تین کے نام ترمذی نے ذکر کئے ہیں جبکہ چوتھے حضرت سہیل بن عمروؓ تھے اللہ عزوجل نے ان چاروں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ لیکن ابن العربیؒ کی تحقیق کے مطابق چوتھا عتبہ تھا جو کافر مراہ راما الرابع الملعون فهو عتبۃ واللہ اعلم۔ (عارضۃ الاحوذی)

حدیث علی رضی اللہ عنہ:- "یقبول النبی کنت رجلاً اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم حدیثاً نفَعْنی اللہ منہ بما شاء ان ینفَعْنی الخ“۔

حضرت علیؑ کی یہ حدیث اسماء بن الحکم الغزالی سے ان ہی الفاظ کے ساتھ ”باب ماجاء فی الصلوٰۃ عند التوبۃ“ میں گزری ہے۔ (تشریحات: ج ۲: ص ۲۶۰)

حدیث آخر: ”عن انس عن ابی طلحۃ قال رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُخِذَ فُجِعْتُ أَنْظُرُ وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ”ثُمَّ انْزِلْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن (میدان جنگ میں) اپنا سر اٹھایا اور (صحابہ کو) دیکھنے لگا، تو اس دن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی ڈھال کے نیچے اونگھ کی وجہ سے ٹھکا ہوا نہ ہو۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا: پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر اونگھ کی صورت میں سکون نازل کیا۔
تشریح:- قولہ: ”یَمِيدُ“ ای بمیل وزناً ومعناً، جھومنا اور جھکنا۔ قولہ: ”حَجَفَتِهِ“ حاء کے بعد جم ہے۔ دونوں مفتوح ہیں سہر اور ڈھال کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”أَمْنَةً“ جب اسباب خوف باقی ہوں لیکن خوف ختم ہو جائے تو اسے اَمْنہ کہتے ہیں اور اسباب بھی ختم ہو جائیں تو اس کو امن کہتے ہیں چونکہ اونگھ کی وجہ سے نگر اور سوچ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس لئے خوف کے اسباب کے ساتھ نتائج کی کڑیاں ملانے کا سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو خوف ختم ہو کر آدمی بے خوف ہو جاتا ہے، یہ سیکہ صرف مخلصین صحابہ کرامؓ پر نازل ہوا تھا جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔

حدیث ابی طلحہؓ:- ”غَشِينَا وَلَحْنُ فِي مَصَافِينَا يَوْمَ أُخِذَ خُذْتُ أَنَّهُ كَانَ لِيَمْنٌ غَشِيَنَهُ النَّعَاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فُجِعْتُ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخِذَهُ وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخِذَهُ وَالطَّائِفَةُ الْآخَرَى الْمَنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أَجَبْنَ قُلُومَ وَارِعَبَهُ وَأَخَذَ لَهُ لِلْحَقِّ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ ہم احد کے دن اپنی صفوں (میدان جنگ) میں ڈھانپ لئے گئے تھے (اونگھ میں) فرماتے ہیں کہ وہ (ابو طلحہؓ) بھی ان لوگوں میں سے تھے جن پر اس دن اونگھ چھا گئی تھی، کہتے ہیں کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گرنے لگتی پھر میں اس کو پکڑ لیتا وہ پھر چھوٹنے لگتی، میں پھر اسے تھامتھا، (یہ صحابہ کا حال تھا) دوسری جماعت (والے) منافقین تھے ان کو کوئی فکر نہیں تھی سوائے اپنی جانوں کی، وہ بے حد بزدل لوگ

تھے، نہایت خوف زدہ اور حق کو چھوڑنے والے تھے۔

تشریح:- چونکہ مندرجہ بالا آیت میں دو جماعتوں کا ذکر ہے ایک جماعت صحابہ کرامؓ کی اور دوسری منافقین کی، اس لئے حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا ”وَالطَّائِفَةُ الْآخَرَىٰ“۔ اجنب، اربعہ اور اخذل اسماء تفصیل ہیں اور ضمائر قوم کی طرف راجع ہیں۔ فذل ترک نصرت کو کہتے ہیں یعنی منافقین بزول اور خوف زدہ بھی تھے اور حق یعنی جہاد کو چھوڑ کر اپنے مفادات کے درپے تھے۔

حدیث آخر:- ”قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ”وما كان لنبي أن يغفل“ فلي قطيفة حمراء أُلْقِيَتْ يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فانزل الله تبارك وتعالى: ”وما كان لنبي أن يغفل“... إلى آخر الآية. (حسن غریب)

ابن عباسؓ اس آیت ”وما كان لنبي أن يغفل“ کی تفسیر اور شان نزول بیان کرتے ہیں کہ پیامت ایک سرخ جھالدار چادر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہو (یعنی اپنا خصوصی اختیار استعمال کر کے) پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کریں۔

تشریح:- اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص نبی کو خائن کہے یا خائن سمجھو وہ کافر ہے، اس بناء پر یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر صحابہ میں کسی کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ آپ علیہ السلام پر خیانت کا الزام لگائے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ شاید یہ کہنے والا کوئی منافق ہو جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ لیکن اس جواب سے دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اصحاب بدر سب کے سب مخلصین تھے، اس لئے صحیح جواب یہ ہے کہ اس قائل کا مطلب بطور خیانت لینا نہیں تھا بلکہ مراد یہ تھی کہ آپؐ کا جو خصوصی حصہ اور صوابدیدی اختیار ہے آپؐ نے اس کی بناء پر یہ چادر لی ہوگی۔ جو کسی طرح خیانت کے زمرہ میں نہیں آتا بلکہ خصوصیت و تقاضا میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک تو اس کی ظاہری صورت خیانت کی تھی جو نبی کی شان سے بعید ہے۔ دوم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو آسمان کے لئے امراء کو بہانہ مل جاتا۔ اس طرح جو خائن امیر آتے وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر مال غنیمت میں سے اپنے لئے قبل از تقسیم خصوصی حصہ الگ کر لیتے جس سے خیانت کا دروازہ کھل جاتا، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا للہ رافع اس صورت کو بھی غلول یعنی خیانت سے تعبیر کیا اور اس کو ممنوع قرار دیا۔

حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:- "يقول لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَالٍ لِي: يَا جَابِرُ مَالِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشْهِدُ أَبِي وَتَرَكْتُ عِيَالًا وَدِينًا.... قَالَ: أَلَا أَبْشُرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَالَ مَا كُنْتُمْ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ الْإِيمَنُ وَرَاءَ حِجَابٍ.... وَأَحْيَى أَبَاكَ لِكَلِمَةٍ كِفَاحًا وَقَالَ: يَا عَبْدِي اتَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِيكَ قَالَ يَارَبِّ تُحْيِيَنِي فَأَقْتُلَ لِيكَ ثَانِيَةً قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ قَالَ وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا" (الآية) (حسن غريب)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا مجھ سے: اے جابر! میں کیوں تجھے شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے والد شہید کر دیئے گئے (یعنی اُحد میں) اور چھوڑ گئے بچے اور قرضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس کی خوشخبری نہ سناؤں جس طریقہ سے اللہ نے تیرے والد سے ملاقات فرمائی ہے حضرت جابرؓ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (مرد سنائے!) آپؐ نے فرمایا اللہ نے کبھی کسی سے گفتگو نہیں فرمائی ہے مگر پردہ کے پیچھے سے (یعنی رو برو کبھی کسی سے بات نہیں کی ہے) جبکہ تیرے والد کو زندہ کیا اور اس سے رو برو بات فرمائی اور فرمایا: اے میرے بندے! مجھ سے فرمائش کر! (کسی چیز کی) میں تجھے دوں گا! انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار! تو مجھ کو زندہ فرماتا کہ میں پھر دوبارہ قتل کیا جاؤں حیرت راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ (مرنے والے) لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ اسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی: تَمَّ هَرَّكَزَانِ لَوُكُوں كَوْمَرِے هَوَے خِيَالِ مَت كَرُو جَوَاللَّهِ كِي رَاهِ مِیں مَارِے كَئے هِیں۔ (آیت: ۱۶۹)

تشریح:- قولہ: "كِفَاحًا" بروزن کتاب ہا المشافہ اور آمنے سامنے بات چیت کرنا۔ پھر عالم برزخ میں اگرچہ ہر مردہ زندہ ہوتا ہے لیکن شہداء کی حیات امتیازی ہوتی ہے جبکہ کفار کی حیات مسلسل عذاب میں ہونے کی وجہ سے حیات کہلانے کی قابل نہیں اگرچہ وہ بھی زندہ ہوتے ہیں قَالَ اللَّهُ: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى"۔ (الاعلیٰ: آیت: ۱۳)

حدیث آخر:- "عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن قوله تعالى: وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُقَالُ: أَمَّا إِنَّا فَدُكْنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْنَا أَنَّ

ارواحہم فی طیر خضر تسرّح فی الجنة حیث شاءت وتاوی الی قنادیل معلقة بالعرش
فاطلع الیہم ربک اطلاعة فقال: هل تستزیدون شیئاً فازیدکم؟ قالوا: ربنا وما نستزیدون نحن
فی الجنة نسرّح حیث شئنا لم اطلع علیہم الثانیة فقال هل تستزیدون شیئاً فازیدکم؟ للنا
زاوا انہم لا یترکون قالوا تعیداروا احنا فی اجسادنا حتی نرجع الی الدنیا فنقتل فی سبیلک
مرّة أخرى". (حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی "ولا تحسبن الذین الخ" تو حضرت ابن
مسعودؓ نے فرمایا آگاہ ہو کہ ہم نے اس بارے میں پوچھا تھا (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے) تو ہمیں بتلایا گیا
کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں (کی شکل) میں ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں جرتی ہیں (یعنی میر
کرنے اور میوے کھانے کے لئے جاتی ہیں) اور آرام کرنے کے لئے عرش سے لٹکی ہوئی قدیلوں (فانوسوں)
میں بسیرا کرتی ہیں، پس ان کی طرف تیرے رب نے اپنی شان کے مطابق جھانکا اور فرمایا کیا تمہیں مزید کچھ
چاہئے؟ انہوں نے جواب دیا: اے ہمارے رب! ہم مزید کیا چاہتے ہیں جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں
جرتے ہیں (اور ٹہکتے ہیں) پھر جھانکا اللہ نے دوبارہ اور فرمایا کہ تم مزید کوئی چیز چاہتے ہو؟ تاکہ میں وہ (تمہارا
نعتوں کے ساتھ) بڑھادوں! پس جب شہداء نے دیکھا کہ وہ نہیں چھوڑے جاتے ہیں (جب تک کہ
مزید خواہش نہ کریں) تو وہ کہنے لگے کہ ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں لوٹا دو تاکہ ہم دنیا کی طرف لوٹیں
اور تیری راہ میں ایک بار پھر مارے جائیں (یعنی یہی آرزو ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے)۔

تشریح:۔ بلاشبہ ابن مسعودؓ کا اس آیت کے بارے میں سوال و جواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
ساتھ ہوا ہے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک تو اس حدیث کا مطلب سمجھنا بہت آسان ہے کہ شہداء کی ارواح جسم
مثالی میں متشکل و مجسم ہو جاتی ہیں گویا یہ سبز پرندہ شہید کا جسم مثالی ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں
اس پر تفصیل سے بحث فرمائی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس کا مطلب سمجھنا کافی دشوار ہے جس کی کچھ
تفصیل تشریحات جلد ہفتم ص ۴۸۱ پر "باب ما جاء فی ثواب الشہید" میں گزری ہے جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ روح قیامت کے دن اپنے دنیوی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے مگر قیامت سے پہلے وہ آزاد ہوتی ہے اور سر منہ
اُڑان و طیران اور دیگر صفات میں سبز پرندوں یعنی طوطوں کے مشابہ ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث سے تنازعہ
استدلال کی کوئی گنجائش نہیں۔

در اصل تاج کا نظریہ سقراط وغیرہ قدیم یونانیوں اور دیگر لوگوں نے ایک قانون کی وجہ سے اپنایا تھا یعنی موت و حیات میں علاقہ تضاد کی وجہ سے کہ ہر موت کے بعد حیات ہے تو ہر حیات کے بعد موت ہے کیونکہ تقیہ میں یہ تو بنی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایک وقت رفع ہو سکتی ہیں لہذا موت کے بعد روح دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اصول خود بخود جیسے مادہ پرستوں نے بھی مسترد کیا ہے جس کا اصول تشریحات جلد ششم "باب ما جاء فی قول النفس من مغربھا" ص: ۵۶۰ پر گزرا ہے۔

غرض جس طرح سکون کے بعد حرکت اور حرکت کے بعد سکون لازمی نہیں، تو اسی طرح حیاتِ اخروی کے بعد موت کا طاری ہونا بھی لازمی نہیں ہے علاوہ ازیں موت و حیات کے درمیان علاقہ عدم و ملکہ کا ہے تضاد کا نہیں پس سقراط کا استدلال باطل ہوا۔

اگلی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان شہداء نے کہا کہ ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دو اور ان کو بتاؤ کہ ہم بہت خوش ہیں اور وہ (اللہ) ہم سے خوش ہے۔ (حسن)

حدیث آخر:۔ ما من رجل لا يؤدی زکوة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعاً ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: لا يحسن الدين يبخلون بما اتاهم الله من فضله" (الایۃ) وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيطو قون ما بخلوا به يوم القيامة" ومن انقطع مال اخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ان الدين يشترى بعهد الله" (الایۃ). (حسن صحیح)

جو شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ (اس مال کو) قیامت کے دن اس کی گردن میں اڑھائی مارے گا پھر پڑھی آپ نے قرآن سے اس کے مصداق کے طور پر آیت: "لا يحسن الدين الخ" (ال عمران: آیت: ۱۸۰) وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے (مال) دیا ہے ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لئے اچھا ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بُرا ہے، قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس میں وہ بخل کرتے ہیں۔

(یہ آیت ال عمران کی ہے لیکن راوی نے ایک مرتبہ اس کا شروع حصہ نقل کیا اور دوسری مرتبہ روایت محمد بن میان سے سیطو قون سے آگے نقل کیا ہے)۔

اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کیا (جھوٹی) قسم کھا کر وہ اللہ سے ملے گا اس حالت میں

کہ اللہ اس پر سخت غضبناک ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی: ”الذین یشترون بعہد اللہ الخ“۔ یہ حدیث اہل عمران کے شروع میں گزری ہے۔ دیکھئے عبد اللہ بن مسعودؓ کی چوتھی حدیث۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موضع سوط لی الجنة خیر من الدنیا وما فیہا، اقرءوا ان شئتم فمن رُحِرح عن النار وادخل الجنة فقد لاز وما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور“۔ (حسن صحیح)

بے شک جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو! پس جو شخص دوزخ سے بچالیا (دور کیا) گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا (وقتی نفع کا) سامان ہے۔

تفہیم:- قولہ: ”اقرءوا“ بظاہر یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے۔ ایک کوڑے کی جگہ عربوں کے عرف کے مطابق ہے کہ جب کوئی مسافر کسی جگہ پڑاؤ کرتا تھا تو وہ اپنے لئے جگہ مختص کرنے کی غرض سے پہلی سے اترنے سے قبل (یا مطلقاً) اپنا کوڑا اس جگہ پر پھینکتا، ہم بچپن میں بھی جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لئے جاتے تو جو شخص اپنے اوزار کسی جگہ رکھتا تو اس کے آس پاس کی جگہ اسی کی شمار ہوتی تھی۔

چونکہ وہ جگہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و مافیہا سے افضل ہے کیونکہ کم از کم وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا جو بلاشبہ بڑی کامرانی ہے۔

حدیث آخر:- ”ان مروان بن الحکم قال: اذهب یارافع البوابہ... الی ابن عباس قل لہ لئن کان کل امرئ فرح بماؤتہ وَاَحَبَّ اَنْ یُحَمَدَ بِمالِہ یفعل مُعَذِّباً لِّتَعَذِّبَ اِجمعون فقال ابن عباس: مالکم ولہذہ الایۃ؟ اِنما نزلت ہذہ فی اہل الکتاب ثم تلا ابن عباس: وَاِذا اخذنا مِشاق الذین اتوا الکتاب لَنُبَیِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونہ وَاِذَا تَحَسَّنَ الذِّینَ یَفْرَحُونَ بِمَاؤُوا وِیَحِبُّونَ اَنْ یُحَمَدُوا بِمالِہمْ یفعلوا“ قال ابن عباس سالہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شئ فکتُمورہ وَاخبرورہ بغيرہ فخرجوا وقد آزورہ اَنْ قد اخبرورہ بما قد سالہم عنہ واستحملوا بذالک الیہ وفرحوا بماؤوا من کتابہم وما سالہم عنہ“۔ (حسن غریب صحیح)

حضرت مروان بن حکم نے اپنے دربان (رافع) سے کہا: اے رافع! تو جا ابن عباسؓ کے پاس، اور ان

سے یہ کہ اگر ہر وہ شخص جو خوش ہوتا ہے اس پر جو وہ دیا گیا ہے (یعنی جو چیز اسے ملی ہے) اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کام پر جو اس نے نہیں کیا ہے سزا کا مستحق ہوگا تو بخدا! پھر تو ہم سب عذاب دیئے جائیں گے (کیونکہ یہ حالت تو اکثر لوگوں کی ہے) تو ابن عباسؓ نے فرمایا تمہارا اس آیت سے کیا واسطہ ہے؟؟؟ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں اُتری ہے پھر ابن عباسؓ نے (یہ آیت) پڑھی ”وَإِذَا خُلِدَ اللَّهُ بِسَاقِ الَّذِينَ الْخ“ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا کتاب والوں سے کہ تم اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، اور ابن عباسؓ نے اس آیت کو بھی پڑھا ”وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالسَّخِ“ ”تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں دن کئے پر، تو مت سمجھ ان کو عذاب سے چھوٹ پانے والے۔ (آیت: ۱۸۸)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (اہل کتاب) سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس (اصل بات) کو چھپایا اور آپ کو اس کے علاوہ بات بتلائی (یعنی غلط جواب دیا) اور وہاں سے نکلے ہوئے آپ کو یہ تاثر دیا کہ انہوں نے آپ کو وہی بات بتلا دی ہے جو آپ نے ان سے دریافت کی تھی، اور اس جواب پر وہ آپ سے تعریف کے خواہاں بھی رہے اور وہ خوشی ہونے لگے اس کتاب پر (یا رستمان پر) جو ان کو دی گئی ہے اور اس بات پر (بھی خوش تھے) جو آپ نے ان سے پوچھی تھی۔

تشریح:- ایک نسخہ میں کتابہم کی جگہ ”کتمانہم“ ہے معلوم نہیں کہ مروان کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہوئی کہ ”کل امرئ فرح بما أوتی“ حالانکہ آیت میں ائوا، معروف کا صیغہ ہے یعنی یہود اپنے غلط کردار پر بھی خوش ہوتے ہیں۔

تاہم حضرت مروان کا نفس سوال بالکل بجا ہے کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم کو ہوتا ہے خصوصاً مورد کا نہیں، گویا مروان کا سوال اسی اصول کے پیش نظر ہے۔ ابن عباسؓ کا جواب بظاہر مندرجہ بالا اصول کے خلاف ہے حالانکہ خود ابن عباسؓ سے یہ ثابت ہے کہ وہ بھی لفظ کے عموم کے اعتبار کے قائل ہیں جبکہ اس جواب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خصوصاً مورد کا حوالہ دے کر یہ جواب دیا کہ یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اس کے جواب کی طرف شارحین میں سے حضرت گنگوہیؒ نے توجہ فرمائی ہے اور وہی ایسے عقد وں کے حل کے اہل ہیں چنانچہ وہ کوکب میں فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ حکم مورد کے مصداق اور افراد کو شامل ہوتا ہے اور ان افراد کو بھی جو اس مورد مصداق کے مساوی ہوں اس سے کمتر کو شامل نہیں

ہوتا۔ چونکہ یہود نے حضور علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور پھر اس معصیت کو نجات کا ذریعہ بھی ماننے لگے اور مع ہذا اس پر مدح سرائی کے بھی خواہاں تھے، لہذا یہ وعید ان تینوں اسباب پر نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ امت مرحومہ میں سے کوئی فرد بھی اس شرمناک حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا علیٰ ہذا امت مرحومہ کا کوئی فرد اس آیت کے مصداق میں نہیں آتا یہ حرکت یا تو یہود ہی کر سکتے ہیں یا پھر منافقین جیسا کہ بخاری میں اس کا ایک شان نزول منافقین کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے، رہا نمازوں وغیرہ عبادات پر خوش ہونا تو اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عبادت پر خوشی الگ شے ہے اور تزویر و تغیر یعنی دھوکہ دہی پر نازاں ہونا الگ چیز ہے۔ احفظ
هذا فانه دقيق وبالحفظ يليق۔

ومن سورة النساء سورة نساء کی بعض آیتوں کی تفسیر

حدیث جابر عبد اللہ رضی اللہ عنہ:- ”يقول مَرَضْتُ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي وَقَدْ أَعْمَى عَلَيَّ فَلَمَّا أَفَقْتُ قُلْتُ كَيْفَ أَقْضَى فِي مَالِي؟ فَسَكَّتْ عَنِّي حَتَّى نَزَلَتْ: يَوْصِيَكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (نساء: آیت: ۱۱)۔ (حسن صحیح)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے آئے جبکہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی پس جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پوچھا: میں اپنے مال میں کیا حکم کروں؟ تو آپ مجھے جواب دینے سے خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی: يَوْصِيَكُمُ اللَّهُ الْخَالِ اللَّهُ تَمَّهِیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے (یعنی میراث کا حکم نازل ہوا)۔

یہ حدیث بمع تشریح ابواب الفرائض میں گزر چکی ہے۔ (دیکھئے تشریحات ج: ششم ص: ۴۱۰ و ص: ۴۱۱)

”باب میراث البنین مع البنات اور باب میراث الاخوات“

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید الخدری قال لما كان يوم اوطاس اصبنا نساء لهن

ازواج في المشركين فكَرِهَهُنَّ رجال منا (منهم) فانزل الله تعالى: ”والمحصنات من النساء

الإمام ملک ایمانکم“ (۲۴) (حسن)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ جب ادطاس (وہوازن) کی لڑائی کا دن تھا تو ہم کچھ عورتوں پر قابض ہوئے (یعنی غنیمت میں حاصل کیں) جن کے شرکوں میں شوہر تھے (یعنی ہم شادی شدہ عورتوں کے مالک ہوئے) تو ہم میں سے بعض صحابہ نے ان (باندیوں) سے صحبت کرنے کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ”والمحصنات الخ“ یعنی شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ (تو وہ عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں)

تشریح:- ادطاس طائف میں ایک مقام کا نام ہے۔ قولہ: ”رجال منا“ یعنی صحابہ میں سے، ایک نسخہ میں ”منا“ کے بجائے ”منہم“ ہے، یہ ضمیر بھی صحابہ کرام کی طرف لوٹی ہے۔ محصنات: محصنہ کی جمع ہے اس کا اطلاق تین قسم کی عورتوں پر ہوتا ہے: (۱) پاکباز (۲) آزاد و حر (۳) شادی شدہ۔ یہاں تیسری قسم مراد ہے، پس مطلب یہ ہوا کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے سوا کسی کے لئے حلال نہیں البتہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے دوران بطور غنیمت مملوکہ اور باندی بن جائے تو وہ جس کے حصہ میں آئے گی اس کے لئے حلال ہو جائے گی۔ تاہم اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل کے بعد وہ اس کے لئے حلال ہوگی۔

قولہ: ”ولا أعلم ان احدا ذکر ابا علقمة الخ“ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں دو سندیں ہیں: پہلی سند میں ابوعلقمة کا اضافہ ہے جو صرف حام کی سند میں ہے۔ لیکن مسلم و نسائی اور ابوداؤد وغیرہ میں حام کے متعلق موجود ہیں لہذا امام ترمذیؒ کا یہ کہنا اپنی جستجو کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن الس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال:

الشک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور“ (حسن غریب صحیح)

حضرت انسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو (ناحق) قتل کرنا اور جھوٹ بولنا (بڑے گناہ ہیں)۔

تشریح:- یہ حدیث دراصل سورہ نساء کی آیت (۳۱) ان تجتنبوا کبائر مائنہون عنہ نکفر عنکم سیاتکم الخ کی تفسیر ہے، اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (آخری جملے کے ساتھ) بیٹھ گئے (یعنی سیدھے) جبکہ پہلے آپؐ یک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور فرمایا ”وشہادة الزور“ اور جھوٹی گواہی

اور آپ اس جملے کو بار بار مکرر فرما رہے تھے یہاں تک کہ ہم (دل میں) کہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں (کیونکہ آپ تھک جائیں گے)۔

اگلی دونوں روایتوں میں یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کا بھی ذکر ہے، اسی بناء پر اختلاف ہوا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو کسی نے بارہ اور کسی نے زیادہ ذکر کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر وعید آئی ہے وہ بھی کبیرہ ہے اور جو شاعت میں اس کے مساوی یا اس سے بڑھ کر ہو وہ بھی کبیرہ ہے جبکہ باقی صغائر ہیں۔

اس بارے میں تفصیل پہلے گزری ہے فقیر اجماع تشریحات: جلد اول ص: ۳۸۸ ”باب فی فضل الصلوات الخمس“ اور جلد ششم ص: ۱۵۲ ”باب ما جاء فی عقوب الوالدین“ اور ابواب الشہادۃ میں بھی ایک جزء پر بحث گزری ہے۔

حدیث عبد اللہ بن اُمیس الجعفی: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ..... وفیہ..... وما خالف حالف باللہ یمین صبر فادخل فیہا مثل جناح بعوضۃ الا جعلت نکتۃ (سوداء) فی قلبہ الی یوم القیامۃ“ (حسن غریب)

اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے جس قسم خور نے قسم کھائی اللہ کی صبر والی قسم (یعنی جھوٹی یمین جس کی وجہ سے فیصلہ روک دیا گیا ہو اور قاضی کا حکم موقوف کر دیا گیا ہو اس قسم پر) پھر داخل کیا اس نے اس قسم میں (جھوٹ کو) چھڑکے پر کے برابر تو وہ قسم (یا جھوٹ کی آمیزش) اس کے دل میں قیامت تک ایک (سیاہ) رعبہ بنادی جائے گی۔

تشریح: ”والیمین الغموس“ غموس اصل میں ڈبونے کے معنی میں آتا ہے چونکہ جھوٹی قسم جہنم میں داخل کرنے کا قوی سبب ہے اس لئے اسے غموس کہتے ہیں اس کا کفارہ نہیں البتہ تو یہ ضروری ہے۔

قولہ: ”یمین صبر“ اضافت کے ساتھ صبر روکنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ حاکم مدعی علیہ کو روکنا ہے کہ جب تک قسم نہیں کھاؤ گے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا اور جانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، اس لئے آدمی جھوٹی قسم کھا کر غلط فیصلہ کا سبب بن جاتا ہے گویا اپنے آپ کو جھوٹی قسم میں منحصر کر دیتا ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ جس چیز پر وہ قسم کھا رہا ہے اس میں سب باتیں جھوٹی ہوں بلکہ تھوڑا سا جھوٹ بھی حتیٰ کہ چھڑکے پر کے برابر غلط بیانی بھی اس کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اخروی دہال اس کے علاوہ ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ام سلمة انها قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء وانما لنا نصف الميراث فانزل الله تبارك وتعالى: ولا تتموا ما فضل الله به بعضكم على بعض“ قال مجاهد وانزل فيها: ”ان المسلمين والمسلمات“ وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة“۔ (مرسل)

حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے انہوں نے عرض کیا کہ (یا رسول اللہ!) مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں جہاد نہیں کرتیں (یعنی مردوں کو حکم ہے جبکہ عورتوں کے لئے حکم نہیں ہے) اور ہمارے (عورتوں کے) لئے میراث کا آدھا ہے (یعنی ایک مرد کا آدھا) پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت: ”ولا تتموا ما فضل الله الخ“ نازل فرمائی یعنی تم ایسی چیز کی تمناء نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر برتری بخشی ہے۔ (نساء: آیت: ۳۲) حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام سلمہؓ کے سوال کے متعلق یہ بھی نازل فرمایا: ”ان المسلمين والمسلمات الخ“۔ (احزاب: ۳۵) اور ام سلمہؓ وہ پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں۔

تشریح:- اسباب نزول کا موضوع کافی تفصیلی ہے۔ راقم نے ”زاد البیرنی علوم التفسیر“ میں اس پر لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایک سبب رونما ہونے پر متعدد آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کی مثال میں ام سلمہؓ کا یہی سوال پیش کیا ہے، جبکہ کبھی متعدد اسباب پر ایک ہی حکم نازل ہوتا ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر مکسوبہ ملکات و فضائل کی تمناء نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اس سے حسد اور بغض جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں البتہ کسی فضائل ریس اور دوڑ لگانے کی چیزیں ہیں اس لئے محنت اور دعا کرنی چاہئے جہاں تک فضیلت دینے کا تعلق ہے تو یہاں دو امر ہیں: ایک تو ملکات ان میں تفاضل حکمت باری تعالیٰ کی بناء پر ہے ورنہ یہ نظام نہ چلتا۔ دوسرا میراث میں تفاوت تو یاد رکھنا چاہئے کہ انصاف کی تعریف میں یورپ کے ماہرین کے درمیان اختلاف ہے ایک فریق مساوات کو انصاف کہتا ہے مگر دوسرا فریق جس کا سرخیل ارسطو ہے کہتا ہے کہ انصاف مساوات پر نہیں بلکہ صحیح تناسب پر مبنی ہے، جو صرف بعض اوقات مساوات ہوتا ہے یعنی اگر ایک شخص کو ایک وقت کھانے کے لئے تین روٹیوں کی ضرورت ہے اور دوسرے کے لئے ایک بھی کافی ہو جاتی ہے تو انصاف یہ نہیں ہوگا کہ ہم چار روٹیوں کو دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیں بلکہ انصاف یہ ہوگا کہ جس کے لئے ایک کافی ہے اس کو ایک ہی دیں اور جس کو تین کی ضرورت ہے اس کو تین دے دیں۔ چنانچہ عورت کی ضروریات

کم ہیں اس لئے میراث میں اس کی ضرورت کے تناسب سے حصہ کم رکھا گیا ہے علیٰ ہذا القیاس مرد کی جسمانی قوت اور صلاحیت کے تناسب سے اس کے احکام عورت کے مقابلے میں سخت اور مشکل ہیں اس لئے مرد کو جہاد کا حکم ہے عورت کو نہیں۔ غرض آیت میں اس نظام کے اندر رد و بدل کی سوچ اور تصرف کی ممانعت ہے کہ یہ حکمت کے منافی ہے۔

حدیث عبد اللہ بن مسعود: ”أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: فَكَيْفَ إِذَا جَنَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَّا بِكَ عَلِيُّ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا غَمَزَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَظَنَرْتُ إِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ“.

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے آگے قرآن پڑھوں اور اس وقت آپ منبر پر تھے پس میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء پڑھی (یعنی اول سے پڑھنا شروع کیا) یہاں تک کہ جب میں پہنچا اس آیت تک ”فَكَيْفَ إِذَا جَنَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ الْخ“ (پھر کیا حال ہو گا جب بلائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اور بٹلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے؟) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پس میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

تشریح:۔ اگلی روایت میں تدمعان کے بجائے ”تہملان“ ہے، ہمول سے بمعنی بہنے کے آتا ہے جبکہ تدمعان دموع سے بمعنی آنسو کے ہے۔

امام ترمذیؒ نے دوسری حدیث ذکر کر کے اس کو اصح قرار دیا ہے کیونکہ دوسری سند میں اعمش کے شاگرد سفیان ابراہیم نخعی اور عبد اللہ بن مسعود کے درمیان عبیدہ کا واسطہ ذکر کرتے ہیں جبکہ پہلی سند میں اعمش کے شاگرد ابوالاحوص عبیدہ کے بجائے علقمہ کا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ دونوں میں سے سفیان کی روایت اس لئے اصح ہے کہ حفص بن غیاث اور عبد الواحد وغیرہ سفیان کی متابعت کرتے ہیں اور صحیحین میں بھی یہی ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اپنی امت پر شفقت کی بناء پر تھا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں (یعنی امت دعوت میں) جن کے کفر اور نفاق و دیگر اعمال کفریہ کے خلاف مجھے گواہی دینی پڑے گی، اس حدیث سے قرآن سننے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح آدمی خود پڑھتا ہے اسی طرح دوسرے سے بھی

سُن سکتا ہے کیونکہ کبھی سُننے میں تدرک زیادہ موقع ملتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل سے روکنا بمصلحت جائز ہے بشرطیکہ ضرر کا اندیشہ نہ ہو، امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے دوران تدرک اور غور کر کے رونا چاہئے۔

صاحب تحفۃ الاحوذیؒ نے عبد اللہ بن المبارکؒ کی کتاب ”الزهد“ سے حضرت سعید بن مسیبؒ کی حدیث نقل کی ہے یعنی مرسل کہ امت کے افراد اور ان کے اعمال آپ علیہ السلام کی خدمت میں صبح و شام روزانہ پیش کئے جاتے ہیں اس لئے آپ ان لوگوں کو پہچانیں گے اور ان کے بارے میں گواہی دیں گے لفظہ: ”لیس من یوم الا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوة وعشیه فیرفہم بسیمامہم واعمالہم فلذلک یشہد علیہم“ لیکن اس پر تبصرہ یا مزید کلام نہیں ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

حدیث آخر:- ”عن علی بن ابی طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فلدغانا وسقانا من الخمر فآخذت الخمر منا وخضرت الصلوة فقدمونی فقرأت قل یا ایہا الکافرون لا تعبدوا ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فانزل اللہ: یا ایہا الذین امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سُکری حتی تعلموا ما تقولون“۔ (حسن غریب صحیح)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوفؓ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا اور ہمیں (کھانے کے لئے) بلایا اور ہمیں شراب پلائی (یعنی حرمت سے قبل) تو شراب نے ہماری عقل لے لی (یعنی ہم سے گویا ہوش چھین لیا) اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے مجھے آگے کیا پس میں نے پڑھا ”قل یا ایہا الکافرون الخ“ (یعنی نفی و اثبات میں ایسا رد و بدل کیا کہ مضمون یکسر متغیر ہو گیا کیونکہ ”نحن نعبد ما تعبدون“ پڑھنا حالت نشہ میں ہی ممکن ہے) پس اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت: اے ایمان والو! تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ تم جو کچھ کہتے ہو اس کو سمجھنے لگو! (یعنی نشہ اترنے تک)۔

تشریح:- ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھانے والے عبد الرحمن بن عوفؓ تھے۔ قولہ: ”لا تقربوا الصلوة“ یعنی نماز کے لئے کھڑے مت ہو۔ ”سُکری“ سکران کی جمع ہے۔

اگلی حدیث ہلفظہ ابواب الاحکام میں گذری ہے فلا تعیدہ۔ (دیکھئے تشریحات جلد: پنجم ص: ۶۷)

”باب ما جاء فی الرجلین یكون احدهما سفل من الآخر فی الماء“۔

حدیث آخر:- ”لما لکم فی المناقین فیتین“ (۸۸) قال رجع ناس من اصحاب النبی

صلی اللہ علیہ وسلم یوم أحد لکان الناس فیہم فریقین فریق منهم یقول اقتلہم وفریق یقول لا۔ فزلت هذه الایة: "فما لکم فی المنافقین الخ" فقال: انها طیبة وقال: انها تنفی النجس کما تنفی النار خبث الحديد۔ (حسن صحیح)

تم منافقین کے بارے میں کیوں دو فرقے بن گئے؟ "واللہ ارکسہم بما کسبوا" حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے الٹا پھیر دیا ہے (حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ اُحد کے دن واپس لوٹ گئے تو (باقی) لوگ ان کے بارے میں دو جماعتیں ہو گئے ایک فریق ان میں سے کہتا تھا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے دوسرے نے کہا کہ "نہیں" پس یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدینہ طیبہ ہے اور فرمایا کہ مدینہ گندگی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔

تشریح:- قولہ: "فتین" یہ "فما لکم" سے حال ہے جیسے "مَالک قائماً" سیبویہ کہتے ہیں اذ اقلت مالک قائماً فمعناه لِمَ قُمْتَ؟۔ (تفسیر مدارک)

اس آیت کا ایک شان نزول تو وہی ہے جو باب کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے تین سو آدمیوں کے ساتھ جنگ اُحد سے پسپائی اختیار کرتا ہوا مدینہ کی طرف واپس آیا تو صحابہ کرام کے درمیان ان کے بارے میں اختلاف ہوا۔

لیکن اس کا دوسرا شان نزول جو زیادہ اصح معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے وہ لوگ ہیں جو مکہ میں بظاہر اسلام قبول کر کے ہجرت نہیں کر رہے تھے اور کافروں کی مدد کر رہے تھے وہ کسی کام سے مدینہ آرہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمانوں سے خطرہ نہیں کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، اُدھر مدینہ میں دورائے سامنے آگئیں جس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ چونکہ ان پر ہجرت فرض تھی جس کے ترک کی حیثیت کلمۃ شہادت کے اقرار کو ترک کرنے کی تھی اس لئے اللہ نے ان کی ترک ہجرت کی بناء پر ملامت فرمائی۔ اور ان کو مسلمان کہنے والوں پر عتاب فرمایا۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے چونکہ ہجرت سے قبل لوگ اس کو یشرب کہتے تھے جس کے معنی ندامت کے ہیں لیکن آپؐ کی ہجرت کے بعد اللہ نے یہاں کی آب و ہوا کو عمدہ بنایا اور وہاں کی بیماریوں کا قلع قمع ہو گیا اس لئے یہ شہر طیبہ یعنی صاف ستھرا کہلاتا ہے اور مدینہ اس لئے کہلاتا ہے کہ یہاں اللہ کی سب سے زیادہ

اماعت ہوتی ہے اور منافق آدمی یہاں سے تنگ دل ہو کر ایسا ہی نکلتا ہے جیسے اوہے کا میل آگ کی بھٹی میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اور اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ منافقین قتل کے بغیر خود بخود مٹ جائیں گے اور مدینہ ان سے خالی ہو جائے گا۔ وقد فعلہ اللہ تعالیٰ۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیئ المقتول بالقاتل یوم القیامۃ ناصیئہ وراسہ بیدہ واداجہ تشخب ذماً، یقول: یارب اقتلنی ہذا، حتی یتذنیہ من العرش قال لذکر والابن عباس التوبۃ فتلا ہذہ الایۃ "ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم" قال: ما نسیخت ہذہ الایۃ ولا بدلت وانی لہ التوبۃ؟ (حسن)

مقتول قیامت کے دن قاتل کو لائے، اس کی پیشانی کے بال (یعنی سر کے اگلے حصے کے بال) اور اس کا سر اس (مقتول) کے ہاتھوں میں ہوگا اور مقتول کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ اے میرے رب! اس نے مجھے قتل کیا ہے، یہاں تک کہ قریب کرے گا اس کو عرش کے، کہا راوی نے کہ لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ سے توبہ کا ذکر کیا (یعنی اگر قاتل نے توبہ کر لی ہو تو؟) تو انہوں نے یہ آیت پڑھی "ومن یقتل مؤمناً بالغ" اور جو شخص کسی مسلمان کو عمدہ مارے تو اس کی سزا جہنم ہے (آیت: ۹۳) اور فرمایا (ابن عباسؓ نے) یہ آیت نہ منسوخ کی گئی ہے اور نہ ہی بدلی گئی ہے، تو اس کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے؟

تشریح:- قولہ: "واداجہ" وذج کی جمع ہے گلے کی دونوں جانب خون کی دھوٹی رگیں ہیں جن کو ذبح کرنے والا کاٹتا ہے یہ حلقوم اور مری کے علاوہ ہیں۔

ابن عباسؓ کا یہ جواب اصول فتویٰ کے ایک اہم اصول کے پیش نظر تھا کہ اگر کوئی شخص قتل کر چکا ہو اور اپنے فعل پر نادم ہو تو اسے توبہ کی تلقین کر لینی چاہئے تاکہ وہ صدق دل سے توبہ کر لے، اور اگر کوئی قتل کا ارادہ رکھتا ہو اور توبہ کے بارے میں پوچھے تو اسے کہا جائے گا کہ قتل سے توبہ قبول نہیں ہوتی تاکہ وہ اپنے ارادہ سے باز رہے۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباسؓ قال مر رجل من بنی سلیم علی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ غنم لہ فسلم علیہم قالوا ما سلم علیکم الا لیتعوذ منکم لفساوا وفسلرہ واخذوا غنمہ فاتوا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالیٰ بالیہا

الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فَبَیِّنُوا وَاَلْتَقُوا لَوِ الْمَنِّ الْقَیِّ الِیْکُمُ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا“۔ (حسن)

بنو سلیم کا ایک شخص صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گذرا اور اس کے ساتھ اس کی بکریاں بھی تھیں تو اس نے صحابہ کرامؓ کو سلام کیا (بعض) صحابہ نے کہا اس شخص نے تمہیں سلام صرف تم سے پناہ حاصل کرنے کی غرض سے کیا ہے (یعنی صرف ظاہر اسلام لایا ہے) پس وہ اٹھے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں قبضے میں لے لی، پس وہ ان بکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو یہ آیت نازل ہوئی ”یا ایہا الذین امنوا الخ (آیت: ۹۴) اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو! تو تحقیق (اور احتیاط) کرو اور مت کہو اس کو جو تم کو سلام کرے (یعنی پیغام امن دے) کہ تو مؤمن نہیں۔ (یعنی کسی کی تکفیر اور قتل کا فیصلہ جلدی مت کیا کرو بلکہ پوری تفتیش اور خوب تسلی کرنے کے بعد قدم اٹھایا کرو! حضرت اسامہ کا واقعہ بھی اس کا شان نزول ہے۔

حدیث آخر:۔ ”عن البراء بن عازب قال لَمَّا نَزَلَتْ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ الآية جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضريب البصر فقال: يا رسول الله إنا أمرني أني ضريب البصر؟ فانزل الله هذه الآية ”غير أولى الضرر“ الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة“۔ (حسن صحيح)

جب لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نازل ہوئی تو (حضرت عبداللہ یا حصین) بن ام مکتومؓ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کا میرے لئے کیا حکم ہے، میں تو نابینا ہوں؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی غیر اولى الضرر (یعنی یکساں نہیں مؤمنین میں سے وہ لوگ جو بجائے جہاد کے گھر میں) بیٹھے رہتے ہیں سوائے تکلیف میں مبتلا لوگوں کے، اور جہاد کرنے والے الخ (آیت: ۹۵) پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میرے پاس شانہ کی ہڈی اور دوات ”یا فرمایا کہ“ تختی اور دوات (لاؤ)۔

تشریح:۔ اس پوری آیت میں دو حکم بیان کئے گئے ہیں: ایک یہ کہ کوئی شخص عذر کی وجہ سے جہاد سے روہ جائے تو اس پر اگرچہ گناہ یا ملامت نہیں لیکن یہ مجاہدین کے درجہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ دوم یہ کہ ایک شخص بلا عذر جہاد نہیں کرتا تو اس پر مجاہدین کو تین فضیلتیں حاصل ہیں: (۱) اجر عظیم اور بلند درجات۔ (۲) مغفرت اور (۳) رحمت باری تعالیٰ۔

معلوم ہوا کہ عذر کی بناء پر اگرچہ ترک عمل کی رخصت تو مل جاتی ہے لیکن ثواب اس عمل کا نہیں ملتا چنانچہ عورتیں زمانہ حیض میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ناقصات الدین قرار پائیں۔

تاہم حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ نے اس رخصت کے باوجود اسلام کی مشہور جنگ قادسیہ میں نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ درخواست کی کہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے کہ میں بھاگ نہیں سکوں گا اس طرح وہ میدان جنگ میں چٹان کی طرح کھڑے رہے تیسرے دن فتح کے بعد ان کو میدان جنگ میں شہید پایا گیا جبکہ جھنڈا ان کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا یعنی ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا "وکان بین هؤلاء الشهداء عبداللہ بن ام مکتوم فقد وجد صریحاً مضرباً بدمانہ وهو یعانق رایۃ المسلمین"۔ (مؤرخ حیاۃ الصحابہ: ص ۱۵۴)

حدیث آخر:۔ "عن ابن عباس انہ قال: لا یتسوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، عن بدر و الخارجون الی بدر، لما نزلت غزوة بدر قال عبداللہ بن جحش وابن مکتوم انا اعمیان یا رسول اللہ اھل لنا رخصۃ؟ فنزلت لا یتسوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجۃ، فھؤلاء القاعدون اولوا الضرر و فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً درجات منہ علی القاعدین من المؤمنین غیر اولی الضرر"۔ (حسن غریب)

حضرت ابن عباس اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "قاعدون" یعنی غزوہ بدر سے رہ جانے والے علاوہ معذورین کے اور بدر کی طرف نکلنے والے برابر نہیں، جب جنگ بدر کا حکم آیا تو عبداللہ بن جحشؓ اور ابن ام مکتومؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم دونوں تو نابینا ہیں تو کیا ہمارے لئے کچھ گنجائش ہے تو "لا یتسوی القاعدون الخ" آیت نازل ہوئی آگے آیت کا مطلب وہی ہے جو اوپر سابقہ حدیث میں بیان ہوا۔

تشریح:۔ اس روایت میں عبداللہ بن جحشؓ کو نابینا قرار دینا تسامح ہے دراصل یہ ابو احمد بن جحشؓ تھے جن کا نام عہد تھا یعنی بغیر اضافت کے۔ نیز یہاں بدر کا ذکر آیت کا مصداق عام کرنے کے لئے ہے۔

حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ:۔ اس روایت میں یہ تفصیل ہے کہ جب "لا یتسوی القاعدون الخ" آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ آئے حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ یہ آیت مجھ سے لکھوا رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بخدا اگر میرے بس میں جہاد ہوتا تو

میں ضرور جہاد کرتا، (کیونکہ) وہ نابینا شخص تھے پس اللہ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی آپ کی ران میری ران پر تھی تو وہ اتنی بھاری (اور وزنی) ہو گئی کہ قریب تھا کہ کچلی جائے، پھر آپ کی وہ کیفیت ختم کر دی گئی، تو اللہ نے آپ پر "غیر اولى الضرر" نازل کیا۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر: "عن یعلیٰ بن أمیة قال قلت لعمرو انما قال الله ان تقصروا من الصلوة ان خفتهم ولقد آمن الناس؟ فقال عمر عجب متعجب منه اذ كثر ذالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". (حسن صحیح)

حضرت یعلیٰ بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز میں قصر کرنے پر بشرطیکہ تمہیں خوف ہو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور اب تو لوگ بے خوف ہو گئے ہیں (یعنی دشمن سے) تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے بھی اس بات پر حیرت تھی جس پر تمہیں حیرت ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے اللہ نے عنایت کیا ہے تم کو پس تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔

تشریح:۔ صلاۃ خوف کے متعلق تفصیل ابواب الصلوٰۃ میں گذری ہے (دیکھئے تشریحات: جلد دوم ص: ۴۴۹، باب ما جاء فی صلوٰۃ الخوف) اسی طرح قصر صلوٰۃ کی بحث بھی ابواب الصلوٰۃ میں گذری ہے۔ یہاں پر قابل ذکر بات وجہ سوال ہے یعنی قصر صلوٰۃ کو مشروط کیا گیا ہے وجوہ خوف پر اور اب تو چونکہ خوف ختم ہو گیا تو ہم قصر کس بناء پر پڑھتے ہیں؟

اور جواب کا مقصد یہ ہے کہ "ان خفتهم" کی قید احترازی نہیں ہے کیونکہ آیت کے نزول کے زمانہ میں اکثر سفر خوف کے عالم میں ہوا کرتے تھے اس لئے اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں "والمنطوق اذا خرج مخرج الغالب او على حادثة فلا مفهوم له" "نقولہ تعالیٰ" ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصناً الخ" تاہم قید احترازی اور اتقانی وغیرہ اصطلاحات مابعد کی ہیں، اس لئے آپ علیہ السلام نے اس مطلب کو صدقہ سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح اگر پاہ صدقہ واپس نہیں لیتے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت ہمیشہ کے لئے عنایت فرمائی ہے۔ نیز جس چیز کی تملیک نہیں ہو سکتی ہے اس کا تصدق اسقاط محض ہوتا ہے اور ساقط شدہ چیز دوبارہ نہیں لوٹی۔

حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان

وغسغان فقال السمركون ان لهؤلاء لاء صلوة هي احب اليهم من اباانهم وابنائهم، هي العصر
 فاجمعوا امرهم فيميلوا عليهم ميلاً واحداً وان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
 ان يقسم اصحابه شطرين فيصلى بهن وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا جذرهم
 واسلحتهم ثم ياتى الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء لاء جذرهم واسلحتهم
 يكون لهم ركعة ركعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان". (حسن صحيح غريب)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحنان اور عسغان کے درمیان اترے (یعنی مقابلہ کے لئے) تو مشرکین
 نے کہا کہ ان کی ایک نماز ہے جو ان کو اپنے باپوں اور بیٹوں سے بھی زیادہ دلعزیز ہے اور وہ عصر کی نماز ہے پس تم
 اپنی تیاری مکمل کرو! اور ان پر یکبارگی حملہ کر دو! (تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے) چنانچہ حضرت جبرئیل نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو دو حصوں میں بانٹ دیں، اور پھر ان کو نماز
 پڑھائیں (بایں صورت کہ) ایک جماعت ان (نمازیوں) کے پیچھے کھڑی ہوگی اور یہ (نمازی) لوگ اپنے
 ہتھیار اور اسلحہ اپنے پاس رکھیں، پھر وہ دوسرے لوگ آئیں اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں پھر وہ لوگ بھی
 اپنے ہتھیار اور اسلحہ لے لیں پس لوگوں کی ایک ایک رکعت (باجماعت) ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی دو رکعتیں ہوں گی۔

تشریح:- "ضحنان" بروزن مرجان جبکہ عسغان بروزن عثمان ہے اس حدیث میں هؤلاء کا اشارہ
 امت اولیٰ کی طرف ہے اور جماعت ثانیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے بناء بر ہر تقدیر مطلب یہ ہے کہ جو جماعت
 ایک نماز ہوگی وہ بھی احتیاط کی پابند ہے جبکہ دوسری جماعت پر یہ ذمہ داری ڈال عائد ہوتی ہے کہ وہ نمازیوں کا
 خیال رکھیں اور دشمن کی بھی نگرانی جاری رکھے۔

حدیث آخر:- "حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم (یعنی مایصار) میں ایک گھرانہ (خاندان)
 بنو ابی بکر کہتے تھے (وہ تین بھائی) بکر و بشیر اور مبشر تھے، پس بشیر ایک منافق آدمی تھا وہ شعر کہتا تھا جس
 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہجو کرتا تھا، اور پھر اسے بعض عربوں کی طرف منسوب کرتا تھا اور کہتا تھا کہ
 (شاعر) نے یوں کہا ہے اور ایسا کہا ہے۔ پس جب صحابہ کرام وہ شعر سنئے تو وہ کہتے بخدا! یہ شعر اسی خبیث
 (مشرک) نے کہا ہے۔ یا جیسا کہ راوی نے کہا (کہ لفظ خبیث کہا ہے یا کوئی دوسرا بولا) ہے وہ کہتے کہ بنو ابی بکر ہی
 شعر کہا ہے (غرض وہ مشتبہ لوگ تھے) راوی نے کہا کہ بنو ابی بکر ضرورت مند اور غریب لوگ تھے جاہلیت میں

بھی اور اسلام میں بھی۔

مدینہ میں لوگوں کا کھانا، کھجور اور بخو ہی تھا اور اگر کسی آدمی کو کچھ (پیسہ وغیرہ) میسر ہوتا، اور شام سے کھانا بخارا (سوداگر) آجاتا میدہ (باریک آٹا) لے کر تو وہ آدمی اس میں سے خرید لیتا اور اسے اپنے لئے ہی مخصوص کر لیتا (کیونکہ سب گھردالوں کے لئے وہ ناکافی ہوتا) جبکہ باقی گھردالوں کا کھانا وہی کھجور اور بخو رہتے۔ چنانچہ ایک بخارا شام سے آیا تو میرے چچا رفاعہ بن زید نے میدہ کی ایک گٹھڑی خرید لی اور اسے سٹو (جھہ خانہ) میں رکھ دیا۔ اس میں ہتھیار بھی تھے، زرہ اور تلوار وغیرہ بھی۔ پس ان پر ظلم کیا گیا، گھر کے بچے سے کمرے کی طرف سُرنگ نکالی گئی اور لے لیا گیا وہ میدہ اور اسلحہ، جب صبح ہوئی تو میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا کہ اسے میرے بھتیجے آج کی رات ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے چنانچہ ہمارے سٹور میں نقب لگا کر ہمارا میدہ اور ہتھیار کو لے گیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے محلہ میں تفتیش کی اور دریافت کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے آج کی رات میں بنو امیرق کو آگ جلاتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارا تو یہی خیال ہے کہ وہ تمہارے ہی طعام (آٹے) پر ہوگی۔

کہا راوی نے کہ بنو امیرق کہا کرتے تھے کہ ہم نے اڑوس پڑوس میں جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق بخدا تمہارا چور لبید بن سہل ہے (حضرت قتادہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ ایک مرد صالح اور (بچے) مسلمان تھے) میں سے (یعنی لبید)، پس جب لبید نے سنی یہ بات تو نکال لی اپنی تلوار، اور کہا کہ میں چوری کرتا ہوں؟ خدا کا قسم! یا تو لگے گی یہ تلوار تم کو یا تم اس چوری کا انکشاف کرو گے، بنو امیرق نے کہا اے آدمی ہم سے پرے ہوا تم جو نہیں ہو۔ پھر ہم نے محلہ میں پوچھ گچھ کی یہاں تک کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہی بنو امیرق چور ہیں۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا اے میرے بھتیجے! اگر تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کر دے (شاید ہمارا سامان ہمیں مل جائے) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک گھردالے (بنو امیرق) ظالم قسم کے لوگ ہیں وہ میرے چچا رفاعہ بن زید کے گھر میں نقب لگا کر ان کا اسلحہ اور غلہ لے گئے ہیں تو ان کو چاہئے کہ ہمارا ہتھیار تو واپس کر دیں رہا غلہ تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، پس جب بنو امیرق نے سنا (کہ اب تو رات کھل جائے گا) تو وہ آئے اپنے خاندان (یا قبیلہ) کے ایک شخص کے پاس جس کو اسیر بن عردہ کہا جاتا تھا تو اس سے اس بارے میں بات چیت کی (یعنی مشورہ کیا) اور بہت سارے اہل محلہ بھی اس حوالے سے آئے ہوئے وہ (آنکر) کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا دونوں نے ہم میں سے ایک

مسلمان اور نیک گھرانے پر بغیر کسی گواہی اور ثبوت کے چوری کی تہمت لگانے کا ارتکاب کیا ہے.... حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے (اظہار ناراضگی کر کے) فرمایا کہ تو ایک ایسے گھرانے پر چوری کا الزام لگاتے ہو جس کا اسلام اور نیکی مشہور ہے نہ تو کوئی گواہ ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے (تیرے پاس) قتادہ فرماتے ہیں میں لوٹا اور میری شدید خواہش تھی کہ کاش میں اپنے کچھ مال سے نکل جاتا لیکن اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ نہ کرتا (یعنی اپنے چچا کو چوری کے بہتر مال اپنی طرف سے دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا) چنانچہ میرے چچا رفاعہ میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھتیجے تم نے کیا کیا؟ تو میں نے ان کو وہ بات بتادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہی تھی تو انہوں نے کہا ”اللہ المستعان“ اللہ ہی مددگار ہے، پس زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قرآن نازل ہوا: ”انما انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیماً“ (آیت: ۱۰۵) بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے حق بتانے کے لئے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس حکم کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بتلایا ہے اور یہ کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف داری نہ کریں! یعنی بنو ابیرق والوں کی اور آپ نے قتادہ سے جو کہا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگیں: ان اللہ غفوراً رحیماً.... ولا تجادل عن الین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوفاً الیماً“ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیجئے جو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ ایسے شخص کو جو بڑا خائن اور بڑا گناہ گار ہو پسند نہیں کرتا یعنی بشیر اور بنو ابیرق کو۔

”یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معہم الی قوله رحیماً“ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں (شرم کے مارے) لیکن اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے.... رحیماً تک یعنی اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ یقیناً ان کی مغفرت کرتا، اور جو کماتا ہے گناہ تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے... الی قوله.... الثمأ مبینا۔

”قولہم للبدید“ یعنی مراد اس کسب گناہ سے بنو ابیرق کا لبید پر الزام لگانا ہے اور فرمایا ولو لا فضل علیک ورحمتہ.... الی قوله.... فسوف نؤتیہ اجرأ عظیماً۔ (آیت: ۱۱۴) اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی (تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے آپ کی طرف سے ان کے لئے کارادہ کر ہی لیا تھا) اجرأ عظیماً تک یعنی یہ لوگ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ دراصل

اپنے آپ کو کسی شے سے ڈرتے ہیں۔ پس جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہتھیار لے کر آئے۔ وہ ہتھیار روک دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ اسلحہ اپنے چچا رفاعہ کے پاس لے گیا تو وہ ہتھیار سے تھکے اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی (یہ شین والے نسخے کے مطابق یعنی غشی اور اگر کسی نے یہ نسخہ لکھا ہو تو پھر یہی معنی ضرر رسیدہ ہونے اور نگاہ کمزور ہونے کے لئے آتا ہے امام ترمذی کو شک ہے) آگے ایسی ایسا حلیہ لفظ کا تعلق غشی سے ہے یعنی زمانہ قبل اسلام ہی سے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور میں گمان (ہدگانی) کرتا تھا کہ ان (رفاعہ) کے اسلام میں کچھ خلل (گڑبڑ) ہے۔ پس جب میں ان کے پاس ہوا ہتھیار لایا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے! ہونی سبیل اللہ یعنی یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا اسلام صحیح تھا (اور میری ہدگانی غلط تھی)۔

فلما نزل القرآن لحق بشیر بالمشرکین الخ پس جب قرآن نازل ہوا تو بشیر مشرکوں سے جا ملا اور سلفائے بنت سعد بن سُمیہ کے پاس رہائش پذیر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت: ”وَمِنْ بَشِيرٍ الرِّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ الْخ“ یعنی جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ کھل گئی ہے اس پر ہدایت اور چلے اہل ایمان کی راہ سے الگ، پھیر دیں گے ہم اس کو وہاں جدھر وہ پھرا ہے اور داخل کر دیں گے اس کو دوزخ میں اور وہ بُری جگہ ہے جانے کی، بے شک اللہ ہر گز نہیں بخشا اس کو کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے اور جس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جاگرا، چنانچہ جب وہ سلفاء کے ہاں ٹھہرا تو حسان بن ثابتؓ (شاعر رسولؐ) نے سلفاء کو اشعار کی چند آیات سے ہدف تنقید بنایا تب وہ بشیر کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر نکلی اور اس کو میدانِ جنگ میں پھینک آئی (یعنی مکہ سے باہر) شکر یزوں میں، کیونکہ بشیر مرتد ہو کر مکہ گیا تھا اور سلفاء کے پاس ٹھہرا تھا) اور کہنے لگی کہ تو میرے لئے حسان کے اشعار کا ہدیہ لایا! تجھ سے کبھی مجھے خیر نہیں پہنچے گی۔ (غریب)

تشریح:- چونکہ سارے بنو امیہ قحط نہیں تھے بلکہ صرف بشیر ہی اس کا اصل ذمہ دار تھا جو مرتد ہو کر اپنا اتفاق ظاہر کر کے مکہ چلا گیا اس لئے باقی پر حد جاری نہیں کی گئی، بشیر مصغر و مکبر دونوں طرح مردی ہے البتہ بشیر بروزن جیل زیادہ مشہور ہے، یہ منافق تھا آپؐ کی ہجو کیا کرتا تھا لیکن اس کی ہجو اسی پر منعکس ہو گئی اور وہ سادہ و سادہ عمر ربی دنیا تک مذموم و مجبور بن گیا۔

حدیث آخر:- حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے

اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ (حسن غریب)
تشریح:۔ خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے تھے یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے اس لئے حضرت علیؑ کو یہ آیت
اچھی لگتی تھی۔

آیت کا ترجمہ سابقہ حدیث کے آخر میں گزرا ہے، اس آیت سے معتزلہ و خوارج کے مذاہب کی صریح
تردید ہوئی کہ کبیرہ گناہ قابل عفو نہیں ہے وجہ تردید یہ ہے کہ اگر کبیرہ کی مغفرت تو بہ پر موقوف ہوتی تو پھر تو اس
آیت کا کچھ مطلب نہیں بنتا کیونکہ تو بہ سے تو شرک بھی معاف ہوتا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ آیت بالا میں بغیر تو بہ
کی مغفرت مراد ہے جو اللہ کی مشیت پر ہے (تدبر)

حدیث آخر:۔ ”عن ابی ہریرۃ قال لَمَّا نَزَلَتْ: ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِئْهُ“ شَقَّ ذَالِکَ
عَلَى الْمُسْلِمِیْنَ فَشَكَوْا ذَالِکَ اِلَى النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، فَقَالَ: قَارِبُوا وَسَدُّوا وَلِی
کُلِّ مَا یَصِیْبُ الْمُؤْمِنَ کُفَّارَةٌ حَتَّى الشُّوْکَۃُ یَشَاکُہَا وَالنَّکْبَۃُ یَنْکُبُہَا“۔ (حسن غریب)

جب یہ آیت نازل ہوئی جو بھی کوئی بُرائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ (آیت: ۱۲۳) تو مسلمانوں
پر یہ بات بہت گراں گذری انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال (پریشانی کا) بیان کیا، تو آپؐ نے
فرمایا نزدیک ہوتے جاؤ حق کے اور سیدھے رہو اور مؤمن کے لئے ہر اس تکلیف میں جو اس کو پہنچتی ہے کفارہ
ہے (یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں) یہاں تک کہ کوئی کاٹنا چھبے یا کسی (اور) مصیبت سے دوچار کیا جائے۔

تشریح:۔ ”قارِبُوا وَسَدُّوا“ کا مطلب یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے رہو اور میانہ روی کی پابندی

اس حدیث کے بارے میں قدرے تفصیل سورۃ بقرہ کے آخر میں حضرت ابن عباس اور حضرت علی
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی احادیث کے تحت گزری ہے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی حدیث بھی آرہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس تھا کہ آپؐ پر یہ آیت نازل ہوئی: ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِئْهُ وَلَا یُجْدِلْہُ مِنْ دُونِ اللہِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا“
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! کیا میں وہ آیت تمہیں پڑھ کر نہ سناؤں جو مجھ پر نازل کی گئی
ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں:

”فَأَقْرَأْنِیْہَا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا نِیَّ وَجَدْتُ لِیْ ظَهْرَیْ اقْتِصَامًا لِّقَتَمَطَاتٍ لِّہَا، فَقَالَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشانک یا ابابکر؟ قلت یا رسول اللہ ابی
الت وأُمی وأُتِیَ اَلْمَجْزِیُّونَ بِمَا عَمِلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَمَانَتْ بِاَبَابِکَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَتُجْزَوْنَ بِذَالِکَ لَی
الدِّیَاحِ حَتّٰی تَلْقُوا اللّٰهَ وَلَیْسَ لَکُمْ ذُنُوبٌ وَّ اَمَّا الْاٰخَرُونَ فَیَجْتَمِعُ ذَالِکَ لَهُمْ
حَتّٰی یَجْزُوا بِهٖ یَوْمَ الْقِیَامَةِ“ (غریب)

پس آپ نے آیت مذکورہ مجھ کو پڑھائی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی تو میں نے اس کی وجہ سے
انگڑائی لی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول
! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے بُرائی نہ کی ہو تو کیا ہم ضرور بدلہ پائیں
گے اپنے اعمال کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! جہاں تک تیرا تعلق ہے اور دوسرے
مؤمنوں کا تمہیں بدلہ ملے گا گناہوں کا دنیا ہی میں، یہاں تک کہ ملاقات کرو گے اللہ سے اور نہ ہوں گے تمہارے
کوئی گناہ، رہے دوسرے لوگ (یعنی منافق وغیرہ) تو جمع کی جائیں گی ان کی بُرائیاں ان کے لئے یہاں تک کہ
قیامت کے دن انہیں بدلہ دیا جائے گا۔

ایک نسخہ میں اقتصاف کے بجائے انقصاف ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی اکسار اور فلتکلی یعنی
شدت بوجہ کی وجہ سے ابوبکر صدیقؓ نے محسوس کیا کہ گویا ان کی کمر ٹوٹ گئی، اس سے معلوم ہوا کہ نفسیاتی
کیفیات کا جسمانی احوال پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے
دیا جاتا ہے تاکہ وہ بڑی مصیبت سے محفوظ رہیں، اگرچہ کبھی کبھار مصائب و آلام رفع درجات کے لئے بھی ہوتے
ہیں جو حسبِ قوت ایمانی مختلف ہوتے ہیں۔

حدیث ابن عباسؓ:- ”خَبِثَتْ سَوْدَةُ اَنْ یُّطْلَقَهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
لَا تُطْلِقْنِیْ وَاَمْسِکْنِیْ وَاَجْعَلْ یَوْمِیْ لِعَانِثَةٍ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ ”فَلَا جَنَاحَ عَلَیْهِمَا اَنْ یُّصْلِحَا بَیْنَهُمَا
صَلِحًا وَالصَّلَاحُ خَیْرٌ“ (آیت: ۱۲۸) لَمَّا اصْطَلَحَا عَلَیْهِ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ“ (حسن صحیح
(غریب)

حضرت سیدہؓ کو اندیشہ محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ کہنے لگیں آپ مجھے
طلاق نہ دیں اور مجھے اپنی بیبیوں میں رکھئے اور میری باری کا دن عانثہ کے لئے کر دیجئے، تو آپ نے ایسا ہی کیا

محرر۔ "فلا جناح الخ" یعنی اگر کوئی عورت خوف کے پیش نظر (بھی) اپنے شوہر سے صلح کرنا چاہے اور دونوں صلح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور صلح (بھگڑے اور جدائی سے) بہتر ہے (ابن عباس فرماتے ہیں کہ) پس جس امر پر وہ صلح (سمجھوتہ) کر لیں تو وہ جائز ہے۔

تشریح:- ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہؓ وہ خاتون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد آپ کی شریک حیات بنیں گوکہ عقد حضرت عائشہؓ کا پہلے ہوا تھا، گویا آپ کے مکہ میں تین نکاح ہوئے تھے البتہ حضرت عائشہؓ کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہجرت کے اوائل میں ہوئی تھی، یعنی خطبہ مکہ مکرمہ اور رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔

ابن سعد کی روایت جو قاسم بن ابی بزہ سے مرسل مروی ہے کے مطابق آپ نے حضرت سودہ کو طلاق دی تھی جس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر رجوع فرمایا لیکن وہ روایت باب کی حدیث کے مقابلہ میں مرجوح ہے کیونکہ باب کی حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے، اور متصل و مسند بھی ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ حضرت سودہؓ کو صرف اندیشہ محسوس ہوا تھا اس سے آپ علیہ السلام کا ارادہ طلاق یا اقدام علی الطلاق ثابت نہیں ہوتا۔

ہدایہ جلد سوم باب القسم میں ہے کہ اگر ایک بیوی اپنی باری کا دن دوسری بیوی کے لئے چھوڑنے پر راض ہو جائے تو یہ جائز ہے "لان سودة بنت زمعه الخ" یعنی حدیث باب کی وجہ سے، البتہ اگر وہ پھر باری واپس لینا چاہے تو بھی وہ حق بجانب ہوگی کیونکہ گذشتہ نوبتوں کے ترک سے آنے والی نوبتوں کا سقوط لازم نہیں آتا "ولہا ان ترجع فی ذالک لانہا أسقطت حقاً لم یجب بعد فلا یسقط"۔

حدیث البراء:- "قال آخر اية أنزلت او آخر شيء أنزل: يستفتونك قل الله يفتيكم

فی الکلالہ"۔ (حسن)

آخری آیت جو نازل کی گئی ہے یا فرمایا کہ آخری شے جو نازل کی گئی ہے وہ آیت: "و يستفتونك الخ" ہے یعنی تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، اگلی روایت میں ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لئے (اس کی تفسیر میں) گرمیوں کی آیت یعنی جو گرمیوں میں نازل ہوئی ہے وہ کافی ہے۔

تشریح:- قولہ: "آخر اية أنزلت" یعنی میراث کے متعلق آخری آیت یہ ہے نہ کہ قرآن کی آخری

آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والا شخص حضرت عمرؓ ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے تھے اور جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہی آیت خود اس کی تفسیر کے لئے کافی ہے۔ ابوداؤد اور مسند احمد کی روشنی میں کہا جائے گا کہ سائل کا مقصد کلالہ کے بارے میں سوال تھا کہ کلالہ کون ہے اور اس کا حکم میراث میں کیا ہے؟ اور جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لئے سورہ نساء کی آخری آیت کافی ہے، چونکہ کلالہ کا حکم سورہ نساء میں دو مرتبہ آیا ہے ایک شروع میں جو مجمل ہے یہ سردیوں میں نازل ہوا تھا اور دوسرا آخر میں یہ تفصیلی ہے جو موسم گرما میں نازل ہوا تھا، پہلی آیت کو آیۃ الشتاء اور دوم کو آیۃ الصيف کہتے ہیں۔

کلالہ وہ شخص ہے جس کے در ثاء میں اصول و فروع نہ ہوں تو اس کی میراث بہن بھائیوں وغیرہ ورثہ داروں کو ملے گی جس کی تین صورتیں ہیں: (۱) فقط بہن ہو۔ (۲) فقط بھائی ہوں۔ (۳) بہن بھائی دونوں ہوں۔ پس پہلی صورت میں بہن کے لئے نصف ہے اگر ایک ہو ورنہ ثلثان ہیں جبکہ دوسری صورت میں وہ پورا برابر تقسیم کریں گے اور تیسری صورت میں ”وللذکر مثل حظ الانثیین“ ہوگا۔ البتہ عینی بھائی علاقائی بہن بھائی سب کو محروم کرتا ہے۔

ومن سورة المائدة

سورتہ مائدہ کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: یا امیر المؤمنین! لو علينا أنزلت هذه الآية ”اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً“ لاتخذنا ذاك اليوم عيداً فقال عمر: انی لا أعلم آئی يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة فی يوم الجمعة“۔ (حسن صحیح)

ایک یہودی شخص نے حضرت عمر بن خطابؓ سے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی ”اليوم اكملت الخ“ آج کے دن پورا کر دیا میں نے تمہارا دین تمہارے لئے اور پوری کر دی اپنی نعمت تم پر، اور پسند کیا میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین۔ (آیت: ۳) تو ہم اس دن کو عید ٹھہراتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن اترتی ہے، یہ (آیت) عرفہ کے دن جمعہ کے روز نازل کی گئی ہے۔

تشریح:۔ سائل کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عظیم نعمت کی یاد میں نزول کا دن بطور جشن منانے

ب کا مقصد بھی واضح ہے کہ وہ دن جس میں یہ آیت نازل کی گئی ہے وہ پہلے سے عید کا دن اور حضرت ہے بلکہ اس میں دو عیدوں کا اجتماع ہوا ہے ایک عرفہ اور دوم جمعہ۔ بعض طرق میں تصریح ہے کہ یہ سال کعب الا جبار تھے۔

یہی مضمون اگلی حدیث میں بھی ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ آیت پڑھی تو ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ہم اس دن کو عید مناتے آپؐ نے وہی اوپر والا جواب دیا، محشی نے معاملہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اس دن پانچ عیدیں جمع ہو گئی تھیں جو نہ کبھی پہلے جمع ہوئی تھیں اور نہ بعد میں جمع ہوں گی، جمعہ، عرفہ، عید یہود، عید نصاریٰ اور عید مجوس۔

ان دونوں جوابوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر یہ آیت کسی دوسرے دن نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بناتے کیونکہ اپنی طرف سے عید منانے کی کوئی گنجائش نہیں یہ تو صرف شریعت کی اجازت پر موقوف ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خود کو آزاد سمجھتے ہو جبکہ اللہ عز و جل نے ہماری خواہش شریعت کے اندر ہی رکھی ہے، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔

امام راغبؒ ”مفردات القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ مکمل اسے کہتے ہیں کہ جس کا مقصد پورا ہو جائے چنانچہ اسلام کے تمام حدود، فرائض و آداب وغیرہ آج مکمل ہو کر دین کا مقصد پورا ہو گیا اور اتمام کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو کسی کی حاجت و ضرورت نہ رہی کیونکہ اللہ نے ان کو قوت و غلبہ اور اقتدار عطا کرنا نہیں دین حق نافذ کرنے کی توفیق و طاقت بخشی۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ مجتہد کا استنباط اور قیاسی مسائل چونکہ ان حدود کے اندر ہی ہیں اس لئے ان مسائل کے اظہار سے دین پر کسی طرح اضافہ کا شبہ نہ کیا جائے۔

حدیث ابی ہریرہؓ :- ”بسمین الرحمن ملأی سحاء لا یغیضها اللیل والنہار قال ارایتم ما انفق منذ خلق السموات والارض فانه لم یغض مافی یمینہ وعرشہ علی الماء وبیہہ الاخری المیزان یخفض ویرفع“۔ (حسن صحیح)

اللہ کا یمین بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے والا ہے (بہانے والا ہے نعمتوں کا) کم نہیں ہوتا (یا کم نہیں کرتی خرچ کرنے کو کسی طرح) نہ رات اور نہ دن (کو)، آپؐ نے فرمایا بتائیے کہ کتنا خرچ کر چکا جب سے پیدا کئے آسمانوں اور زمین کو، اور اب تک کچھ بھی کم نہیں ہوا جو اس کے یمین میں ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور اس

کے دوسرے یہ میں ترمذی ہے (یعنی رزق کا) جھکاتا اور بلند کرتا ہے (یعنی جس کے لئے چاہے)۔

تشریح :- مہر ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث "وقالت اليهود ید الله مغلولة الخ" کی تفسیر ہے یعنی یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندھا ہوا ہے۔ (حالانکہ) ہاتھ (تو) ان کے بندھے ہوئے ہیں اور لعنت کے لئے وہ اس بات سے۔ "بل یدہا مہبوطان ینفق کیف یشاء" بلکہ اللہ کے دونوں ید کھلے ہوئے ہیں خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔

قولہ "لا یبعضھا اللیل والنہار" لیل اور نہار بنا بر ظر فیت منصوب ہیں جبکہ بغیض صلا لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی دوسری صورت میں اس کا فاعل مقدر شیء بمعنی نفقہ ہے۔

منہ مسلسل بہاؤ کو کہتے ہیں جبکہ غاض الماء بمعنی نقص کے آتا ہے، ید کا اطلاق باری تعالیٰ پر از قبیل مشابہات کے ہے جس پر پہلے تفصیلاً لکھا جا چکا ہے فلانعدیدہ۔

(دیکھئے ابواب الوتر سے پہلے باب سے سابقہ باب "فی نزول الرب تبارک وتعالیٰ الی السماء الدنیا کل لیلۃ" ابواب السلوۃ)

وقولہ "وعرشہ علی الماء" سورت ہود کی آیت نمبر ۷ میں بھی اس کی تصریح ہے "وکان عرشہ علی الماء" تفسیر جیلانی میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین سے پہلے دائمی حیات تھی یعنی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی تھی جس پر انقلابات نہیں آتے تھے البتہ تم کو پیدا کیا اور انقلابات کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا "لیسلوکم ایکم احسن عملاً" (ہود: آیت ۷) جبکہ عام مفسرین اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں۔ ابوسعود خطیب المفسرین فرماتے ہیں کہ پانی اور عرش کے درمیان خلاء بھی ہو سکتا ہے اور اس کا پانی پر براہ راست ہونا بھی ہو سکتا ہے جبکہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ مابین خلاء ہونا لازمی ہے ورنہ چند استحالے لازم آئیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں اس پر کافی بحث کی گئی ہے لیکن میرے خیال میں خلاء کے متعلق پرانی اباحت کی اب چنداں ضرورت شاید نہیں رہی کیونکہ اب تو خلاء کا وجود تقریباً سب نے مان لیا ہے۔ لہذا اب اس بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پانی کس چیز پر ٹھہرا ہوا تھا؟ کیونکہ خلاء کا قانون اب جو معلوم ہوا ہے یہ ہے کہ اس میں ہر ساکن چیز ہمیشہ کے لئے خود بخود ساکن رہتی ہے یعنی اس کو کسی دوسری چیز کے سہارے کی ضرورت قطعاً نہیں پڑتی۔

البتہ عرش اور پانی سے پہلے کیا منظر تھا؟ تو تفسیر روح المعانی میں بحوالہ طیلسی، امام احمد، ابن ماجہ، ابن

جریر بن عبد اللہ، امام بخاریؒ اور امام ترمذیؒ (و حسنہ) لکھا ہے۔

”عن ابی رزین العقیلی قال: قلت یا رسول اللہ! یناقبل ان یخلق السموات والارض؟ قال: کان فی عماء الخ“۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ماء سے مراد بھی عین خلاء ہو کیونکہ جب خلاء کو دور سے دیکھا جاتا ہے اور خصوصاً جب اس میں روشنی کا انعکاس ہوتا ہو تو وہاں پانی کا منظر نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ عماء سے مراد انوار ذات وصفات بھی ہو سکتے ہیں کما یأتی فی سورۃ ہود۔

حدیث آخر:- ”عن عائشۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحزن حتی نزلت ہذہ الایۃ: ”واللہ یعصمک من الناس“ (مسندہ: آیت: ۶۷) فاخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ من القبة فقال لهم یا ایہا الناس انصرفوا فقد عصمتنی اللہ“۔ (غریب)

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگہبانی کے لئے پہرہ مقرر کیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”واللہ یعصمک من الناس“ اللہ آپ کو لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر خیمہ سے نکالا اور فرمایا اپنے پہرہ داروں سے: اے لوگو! چلے جاؤ میرے پاس سے کہ اللہ ہی مجھے لوگوں (کے شر) سے بچائے گا۔

تشریح:- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے جیسا کہ انبیاء کا وصف ہے تاہم وہ حفاظت کی تدبیر فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے اس تدبیر سے بھی بے نیاز کر دیا۔

یہ آیت یا تو غزوۂ احد کے بعد نازل ہوئی ہے یا عصمت سے مراد قتل سے حفاظت ہے۔ چنانچہ دشمنان رسول کی کثرت و شوکت کے باوجود آپؐ محفوظ رہے۔

حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ:- ”لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي لَنَهُنَّاهُمْ عِلْمَاءُ هُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَنَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ”ذَالِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ“ وَقَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ أَطْرًا“۔ (حسن غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نافرمانیوں (گناہوں) میں پڑ گئے تو ان کے

علماء نے ان کو روکا مگر وہ باز نہ آئے پھر علماء ان کے ساتھ بیٹھنے لگے ان کی مجلسوں میں اور کھانے پینے میں ان کے ساتھ شریک رہے، تو اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے سے ملا دیئے اور لعنت کی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے (یعنی بددعاء سے)، یہ (سزا) ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی تھی۔ (آیت: ۷۸)

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے جبکہ پہلے آپؐ ٹکیہ لگائے ہوئے تھے اور فرمایا ”نہیں“ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہاں تک کہ تم اچھی طرح نہ رو کو ظالم کو ظلم سے۔

تشریح:- قولہ: ”لضرب اللہ قلوبہم“ ای تأثر عیازہم من شواہم، ضرب اللہ ببعضہ بعض ای خلط۔ قولہ: ”لا والدی الخ“ ای لا تعدون ولا تنجون من العذاب۔ قولہ: ”حتی تاطروہم“ ای حتی تمنعواہم۔ قولہ: ”أطروا“ یفتح الہزۃ مفعول مطلق ہے، اس کے معنی مائل کرنے کے ہیں یعنی ظالم کو ظلم سے اور عاصی کو نافرمانی سے انصاف و نیکی کی طرف مائل کرنے سے ہی ذمہ فارغ ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہونے اور نصائح کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ملعون ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے چنانچہ اصحاب السبت بند رہ گئے اور اصحاب ماندہ خنازیر بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علماء نے ان کو روکا مگر جب وہ باز نہ آئے تو ان واعظین نے بجائے قطع تعلق کے ان سے مراسم جاری رکھے جس کی وجہ سے ان کے دل بھی سیاہ ہو گئے۔

یہاں پر لا، حتیٰ میں تقدیر ہے جب آپؐ نے مندرجہ بالا ارشاد فرمایا تو گویا کسی سائل نے بزبان قال یا بزبان حال پوچھا کہ کیا ظالم سے دوری بھی نجات اور معذرت کے لئے کافی ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا ”لا“ یعنی یہ کافی نہیں جب تک کہ ظالم کا ہاتھ نہ روکا جائے اور مظلوم کی مدد نہ کی جائے۔ یعنی ظالم کو حق پر قائم اور مجبور کیا جائے۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مظلوم کی مدد حسب استطاعت ضروری ہے عدم قدرت کی صورت میں ظالم سے قطع تعلق ضروری ہے۔ مظلوم کی مدد اگر مضر ہو اور ضرر برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو تو ترک مدد کی رخصت ہے جیسے آج کل کے عام حالات میں۔

حدیث ابی عبیدہ:- جب بنی اسرائیل میں نقص اعمال آگیا تو یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو اس گناہ سے منع کرتا تھا، جب آئندہ کل ہوتا تو وہ اسے نہ

روکتا اس لئے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ اور شریک ہے (یعنی ان مراسم کی وجہ سے اس نے انہوں پر خاموش ہو جاتا) تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے غلط کر دیا اور ان کے ہارے میں قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا: "لَعْنُ الدِّينِ كُفْرُوا الْخ" یعنی اگر وہ لوگ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو اتر اس پر تو وہ نہ بناتے گنہگاروں کو دوست لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایک لگانے ہوئے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا "لاحتی" ساخذ و علی ید الظالم لظاہرہ علی الحق اطراً" نہیں یہاں تک کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اس کو حق کی طرف مائل کر دو اچھی طرح

حدیث آخر:- "عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إذا أصبغت اللحم التشرئت للنساء واخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فما نزل الله بها الدين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله خلا لا طيباً". (آیت: ۸۷) (حسن غریب)

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! میں جب گوشت کھاتا ہوں تو میں عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہوں اور میری شہوت (خواہش) مجھ پر غالب آ جاتی ہے، اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: اے ایمان والو! تم حرام مت کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اور تم حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس میں سے جو دیا ہے اللہ نے تم کو حلال، پاک (رزق)۔

تشریح:- چونکہ حلال نہ کھانا اور اسے حرام قرار دینا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان صاحب نے گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا تھا جبکہ کسی چیز کی تحلیل و تحریم کا حق تو صرف شارع کا کام ہے اس لئے اس طرز عمل کی تردید کی گئی اور چونکہ یہ تحریم ایک صحیح نیت پر مبنی تھی مگر پھر بھی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تو جو سوچ اور حرکت غلط ہو تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں رہی۔

حدیث آخر:- "عن عمر بن الخطاب انه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في البقرة "يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير" الآية فدعى عمر لفقرنت عليه، قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في النساء "يا ايها الذين

امنوا لاتقربوا الصلوة وان - مکم ی " فذعی عمر فقرئت علیه، ثم قال: اللّٰهم بین لنا فی الخمر بیان شفاء فنزلت النبی فی المائدة: "انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. الی قوله..... فهل انتم منتهون" فذعی عمر فقرئت علیه فقال: انتھینا.

حضرت عمرؓ نے دُعا مانگی کہ اے اللہ! ہمارے لئے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما تو وہ آیت اتری جو سورت بقرہ میں ہے یعنی "یسئلونک عن الخمر الخ" پوچھتے ہیں تجھ سے خمر اور جوئے کا، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑی خرابی ہے، پس عمرؓ کو بٹایا گیا اور یہ آیت ان کے آگے پڑھی گئی، انہوں نے پھر فرمایا کہ اے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں صاف صاف بیان فرما! چنانچہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورت نساء میں ہے: "یا ایہا الذین امنوا لاتقربوا الخ" اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ، پھر بٹلائے گئے عمرؓ اور یہ آیت ان کو سنائی گئی تو آپؐ نے پھر فرمایا کہ اے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں صاف صاف بیان فرما تو وہ آیت نازل ہوئی جو سورت مائدہ میں ہے: "انما یرید الشیطان الخ" بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرت ڈال دے شراب اور جوئے کے سبب.... "فهل انتم منتهون" تو کیا تم اب باز رہو گے، پس عمرؓ بٹلائے گئے اور یہ آیت ان کو سنائی گئی تو آپؐ نے فرمایا کہ باز رہے ہم، باز رہے ہم۔ (یہ روایت اسرائیل سے مرسل مروی ہے)۔

تشریح:- قولہ: "فیہما اثم کبیر" چونکہ یہاں اثم مقابل نفع آیا ہے اس لئے اوپر اس کا ترجمہ خرابی سے کیا گیا ہے یعنی خمر و میسر میں اگرچہ کچھ وقتی منافع تو ہیں لیکن ان کی خرابیاں بھی زیادہ ہیں اور کبھی مستقل بھی ہوتی ہیں۔ شرابی آدمی بسا اوقات اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے اور پھر دوسرا نکاح کر دئے بغیر اسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور جواری ایک دوسرے کو کبھی قتل کر کے مستقل دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر قتل، زنا اور چوری کے مفاسد چونکہ معاشرے کے لئے ناسور سے کم نہیں اس لئے ان کو تو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر کے اس پر سخت قانونی پہرہ بٹھادیا جبکہ شراب اور جوا اپنے تمام تر مفاسد کے باوجود قتل، زنا اور چوری سے نسبتاً کم تر ہے اس لئے اس کی سزا ہلکی مقرر کر دی۔

پھر "انتھینا" کے دو مطلب ہیں: ایک یہ کہ ہم شراب پینے سے باز رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم اس میں مزید بیان ثانی کے مطالبہ سے باز آ جاتے ہیں۔

حدیث آخر:- "عن البراء قال مات رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تحرم الخمر فلما خربت الخمر قال رجال کیف باصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت: "لیس علی الذین امنوا وعملوا الصالحات جناح لیماطعوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات". (حسن صحیح)

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حرمت شراب سے پہلے وفات پا گئے پس جب شراب حرام کی مئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے ان ساتھیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے اور اب فوت ہو گئے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی: "لیس علی الذین امنوا الخ" یعنی کچھ گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اس چیز (شراب) میں جو پی انہوں نے (یعنی حرام ہونے سے قبل) جبکہ وہ تقویٰ بجالائے اور ایمان لائے اور نیک کام کئے۔

تشریح:- چونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا امر شرعی تھا اس لئے اس کی تنبیخ کے بعد اس قسم کا سوال پیدا نہ ہوا جبکہ شراب پہلے مسکوت عنہ تھی اس لئے جب اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرامؓ گھبرا گئے کہ اس میں تو قباحت تھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے ان صحابہ کرامؓ کے متعلق پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو شراب سے توبہ کئے بغیر فوت ہو گئے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب و خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان و عمل صالح اور تقویٰ کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں تو مسکوت عنہ اشیاء کا جب تک صریح حکم نازل نہیں ہوتا ان کے ارتکاب میں اُن کی گرفت ہرگز نہ ہوگی کیونکہ وہ یہ کام نفس پرستی اور مستی کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اسے شرع کے موافق سمجھ کر کرتے تھے لہذا جب اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندہ لوگ توبہ کر لیں گے اور جو فوت ہو گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی توبہ ہی کرتے تھے، اس لئے آگے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں ہے کہ "انت منهم" یعنی آپ علیہ السلام کا ان سے یہ کہنا کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو تقویٰ کے معیار پر سیدھے قائم ہیں چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں یا زندہ ہوں۔

ہاں البتہ یہ حکم نزول وحی کے امکان کے زمانہ کا ہے جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے یا حدیث و فقہ میں اس کی تفصیلات آئی ہیں وہ اب اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہیں اور جو مسکوت عنہ ہیں وہ نظائر و اشباہ کی طرف لوٹائی جائیں گی، اصل اشیاء میں اباحت ہے یا کیا ہے؟ یہ مسئلہ پہلے

حدیث آخر:- "عن علی قال لَمَّا نَزَلَتْ "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ اِلَيْهِ سَبِيْلًا" (زان عمران: آیت: ۹۷) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَّتْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ "لَا" وَلَوْ قُلْتُ "نَعَمْ" لَوَجَبَتْ لَانْزَلَ اللّٰهُ عِزْرًا لِّجُلِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءٍ اِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسُوْكُمْ". (حسن غریب)

جب "لله على الناس الحج" ال عمران کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے، صحابہ نے دوبارہ پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے (یعنی ایک شخص پر)؟ آپ نے فرمایا "نہیں" اور اگر میں "ہاں" کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پس اللہ عزوجل نے (سورت مائدہ کی آیت) نازل فرمائی "اے ایمان والو! امت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر بیان (ظاہر) کردی جائیں تو (پھر) تم کو ناگوار ہوں (یعنی پھر تمہارے لئے ان پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا)۔

تشریح:- قولہ: "لما نزل الله" اس میں فاء تعقیب کے لئے نہیں کیونکہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔

اشیاء اصل میں شیشاء بروزن حمراء تھا، لفظاً مفرداً اور معنایاً جمع ہے مگر جب دو ہمزوں کا قرب موجب ثقل تھا تو ہمزہ اولیٰ شین پر مقدم کیا گیا، ہمزہ ثانیہ تانیث کے لئے ہے اس لئے یہ غیر منصرف ہے، آیت کی کچھ تفصیل ابواب الحج میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: جلد: سوم "باب ما جاء کم فرض الحج" ۴)

حدیث آخر:- "قال رجل: يا رسول الله امن أبي؟ قال ابو ك فلان قال فنزلت "يا ايها الذين امنوا لاتسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسوكم". (حسن صحيح غریب)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص (عبداللہ بن حذافہ السہمی) نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلان شخص ہے۔ راوی نے کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی "لاتسألوا عن اشياء الخ"۔

تشریح:- چونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں بعض لوگوں کو بدگمانی لاحق تھی کہ ان حذافہ بن قیس کا نام لے کر تصدیق فرمائی۔

تشریح: یہ ہے کہ جب انہوں نے گھر جا کر اپنی والدہ کو آگاہ کیا تو وہ ان پر برس پڑیں کہ تجھے کیا پتہ
 تھا کہ میری والدہ دیا کباز تھی؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بعض عورتیں گڑبڑ کرتی تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ
 مجھے کسی کالے غلام کے ساتھ شامل کرتے تو میں شامل ہو جاتا۔

اس کا سابقہ حدیث سے کوئی تعارض نہیں کیونکہ سابقہ حدیث میں فالنزل اللہ الخ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ
 آیت اسی وقت اسی سوال پر نازل ہوئی بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس کا مصداق ہے ای ولقد نزل اللہ
 عز وجل ”یا ایہا الدین امنوا لاتسألوا“ الخ۔

حدیث آخر: ”عن ابی بکر الصدیق اہ قال: یا ایہا الناس الکم تفرءون ہذہ الایۃ:
 ”یا ایہا الدین امنوا علیکم الفسکم لا یضرکم“۔ یہ حدیث بلفظہ ابواب الفتن میں گزری ہے۔ (دیکھئے
 تخریجات: جلد ششم ص: ۵۲۲) ”باب ماجاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر“ وہاں اس کے
 چار مطلب بیان کئے گئے ہیں، آخری مطلب وہی ہے جو امام ترمذی نے یہاں پر اس کے بعد بیان کیا ہے وہ
 مندرجہ ذیل روایت ہے۔

”عن ابی امیۃ الشعبانی قال اثبت اہا العلبۃ الخشینی الخ“ ابوامامیہ فرماتے ہیں کہ میں
 ابوطلحہ خشنی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کون
 سی آیت؟ میں نے کہا ”یا ایہا الدین امنوا علیکم الفسکم الخ“ انہوں نے کہا کہ آگاہ رہو قسم ہے اللہ کی
 اگر تم نے بڑے خبردار سے پوچھا، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اچھی باتوں کا حکم دیا کرو اور بُری باتوں سے منع کرتے رہو یہاں تک کہ جب
 دیکھو فرمانبرداری کی جانے والی بخیلی کو اور پیروی کی جانے والی نفسیانی خواہش کو اور ترجیح دی جانے والی دنیا
 (دولت) یعنی آخرت کے مقابلہ میں اور ہر ذی رائے کا اپنی عقل پر نازاں ہونا، تب تم لازم کرو صرف اپنی فکر کو اور
 چھوڑ دو عام کو (کیونکہ ایسی بیماریوں کا علاج ناممکن یا بہت مشکل اور خطرناک ہے) بے شک تمہارے آگے ایسے
 فلان آنے والے ہیں کہ ان میں صبر کرنا (یعنی دین پر چلنا یا امر بالمعروف کرنا) ایسا ہوگا جیسے چنگاری ہاتھ میں
 کھڑنا، ان دونوں میں (سنت پر) عمل کرنے والے کے لئے ایسے پچاس آدمیوں کا جتنا ثواب ہوگا جو تمہارے
 جہائل کرتے ہوں۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ عقبہ (مذکورہ سند) کے علاوہ دوسرے استاذ نے یہ زیادتی
 بھی نقل کی ہے کہ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! پچاس آدمی ہم میں سے یا ان میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا نہیں بدتم میں سے پچاس آدمیوں کا ثواب۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ چونکہ ”فان العطایا علی متن البلیا“ کے اصول کے تحت اس زمانہ میں سنت پر چلنا انتہائی دشوار ہوگا اور لوگوں کی اصلاح کی بھی امید باقی نہیں رہے گی خصوصاً اعجاب کی صورت میں، کیونکہ خود پسندی کا بیمار دوسروں کو احمق سمجھتا ہے، ایسے میں دین دار لوگ بے وقوف شمار ہوں گے اس لئے ان کا دین پر چلنا بڑے ثواب کا سبب ہوگا۔

بظاہر اس حدیث سے صحابہؓ پر فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن اس بارے میں پہلے ضابطہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ فضیلت جزوی ہے۔

حدیث آخر:۔ ”عن تمیم الداری فی هذه الایة: ”یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت“ قال بری الناس منها غیری وغیر عدی بن ہذآء وکان نصرانیین یختلفان الی الشام قبل الاسلام فاتیا الشام لتجارتهما و قدیم علیہما مولیٰ لبنی سہم یقال لہ بُدیل بن ابی مریم بتجارة ومعہ جام من فضة یرید بہ المَلِکَ و هو عَظُمُ تجارتہ فَمَرَضَ فَاوصی الیہما و امرہما ان یُلغما مَترک اہلہ، قال تمیم فللمامات اخذنا ذالک فَبِعناہ بالف درہم ثم اقتسمناہ انا و عدی بن ہذآء فلما اتینا الی اہلہ الخ“۔ (غریب)

حضرت تمیم داریؓ فرماتے ہیں کہ میرے اور عدی بن ہذآء کے علاوہ باقی سب لوگ اس آیت ”یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم الخ“ سے بری رہے۔ (آیت کا ترجمہ) اے ایمان والو! گواہی تمہارے درمیان (ضروری ہے) جب آجائے تم میں سے کسی کو موت (کا صدمہ) وصیت کے وقت تم میں سے دو شخص قلیل اعتبار (گواہی دیں)۔ (آیت: ۱۰۶)

یہ دونوں نصرانی تھے اسلام سے پہلے شام آتے جاتے تھے، چنانچہ وہ اپنی تجارت کے لئے شام گئے اور ان کے پاس بنی سہم کا مولیٰ (آزاد کردہ غلام یا بنو ہاشم کا) جس کو بدیل بن ابی مریم کہا جاتا تھا (اور وہ مسلمان تھے) اپنے تجارتی مال کے ساتھ آیا، اس کے پاس چاندی کا ایک پیالہ بھی تھا وہ یہ (پیالہ) بادشاہ کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہی اس کی تجارت کی اہم ترین چیز تھی (کیونکہ بادشاہ کو دینے سے عوض ملنے کا قوی امکان تھا) پس وہ بیٹل پہنچ رہا تو اس نے ان دونوں (تمیم و عدی) کو وصیت کی اور حکم کیا ان کو کہ میرا ترکہ میرے گھر والوں کو پہنچا دیں۔ حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا تو ہم نے یہ پیالہ لے کر ایک ہزار درہم کے عوض

فروخت کیا۔ پھر میں نے اور عدی بن بداء نے اس رقم کو آپس میں تقسیم کر لیا، چنانچہ جب ہم اُس کے گھر والوں کے پاس آئے تو ہمارے پاس جو سامان (امانت کا) تھا ہم نے وہ ان کے حوالہ کر دیا (بدیل نے اس میں ایک خفیہ پرچی پر سامان کی تفصیل لکھ دی تھی جس میں اس پیالہ کا بھی ذکر تھا) ان لوگوں کو وہ پیالہ نہیں ملا تو انہوں نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اس نے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی اس کے علاوہ ہمیں مزید کچھ دیا ہے۔

حضرت تمیمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے اس گناہ سے بچنا چاہا اس لئے میں ان کے گھر والوں کے پاس آیا اور ان کو پوری صورت حال بتادی اور پانچ سو درہم بھی ان کو دیئے اور یہ بھی میں نے ان کو بتا دیا کہ میرے ساتھی (عدی) کے پاس بھی اتنے ہی پیسے ہیں (یعنی پانچ سو درہم)۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ نے ان سے گواہ پیش کرنے کو کہا لیکن ان کو گواہ نہ ملے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس (عدی) سے ایسا حلف اٹھائیں جو اس کے دین والے (عیسائی) بہت بھاری سمجھتے ہوں، چنانچہ عدی نے قسم کھائی (یعنی جھوٹی)۔ پس اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی: ”یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم الخ“ (چونکہ عدی نے جھوٹی قسم کھائی تھی اس لئے وہ وقتی طور پر بری ہو گیا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ موت کے وقت دو آدمی وصی ہونے چاہئے جن سے وصیت پر قسمیں لی جائیں گی البتہ اگر ان کی غلط بیانی کا اندیشہ محسوس ہو جائے تو میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو آدمی قسمیں کھائیں کہ پہلے والے گواہ (وصی) جھوٹ بولتے ہیں اور ہماری شہادت ان کی شہادت یعنی بیان اور قسم سے زیادہ درست ہے) چنانچہ حضرت عمرو بن العاصؓ اور ایک شخص (مطلب بن ابی دواعہ) کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم کھائی (کہ عدی جھوٹ بولتا ہے اور پانچ سو درہم اسی کے پاس ہیں) پس عدی بن بداء سے وہ پانچ سو درہم وصول کئے گئے۔

اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے قسم اس وقت کھائی جب وہ پیالہ مکہ میں ایک خاندان کے پاس سے برآمد ہوا۔ جب بدیل کے ورثاء نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ جام تمیمؓ اور عدی دونوں سے خریدا ہے، چنانچہ میت کے ورثہ میں سے دو آدمیوں نے قسم کھا کر کہا کہ پیالہ ہمارا ہی ہے اور ہماری شہادت ان سے زیادہ قابل بھروسہ ہے، انہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ (حسن غریب الخرجہ بخاری ایضاً فی صحیحہ)

حدیث آخر: عن عمار بن یاسر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: أنزلت من السماء خبزاً ولحمًا وأمرُوا أن لا یخونوا ولا یدخروا البغیة فخانوا وأدخروا البغیة ففسحوا فرددوا خبزاً وحملاً (عریب)

یہ بخون آیت سے اتارا گیا تھاروٹی اور گوشت سے آراستہ، اور ان کو حکم ہوا کہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے بچ نہ کریں۔ پھر انہوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لئے بھی رکھا تو ان کی شکلیں بندر اور سور کی بنادی گئیں۔

تشریح:۔ یہ حدیث دراصل اس آیت کی تفسیر ہے "قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی أعذبه الخ" امام بیضاویؒ سے محشی نے نقل کیا ہے کہ یہ ایک لال دسترخوان تھا جو دوہلیوں کے درمیان اتارا گیا اور لوگوں کے سامنے نازل کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضوء کر کے اس سے پینا اٹھایا تو اس میں ایک مچھلی اور پانچ روٹیاں تھیں، نمک، سرکہ اور کچھ سلاد وغیرہ بھی ساتھ تھا، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور پانچویں پر سوکھا گوشت تھا۔

بہر حال ترمذی کی اس روایت سے دسترخوان کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے اگرچہ بعض مفسرین جیسے حضرت مجاہد وغیرہ عدم نزول کے قائل ہیں، مگر باب کی حدیث جمہور کی دلیل ہے جو نزول کے قائل ہیں اور ظاہر قرآن بھی اس پر مطلق ہے۔ واللہ اعلم

حدیث آخر:۔ "عن ابی ہریرۃ قال تلقی عیسیٰ حُجَّتہ فَلَقَّاهُ اللهُ فی قولہ "واذ قال اللهُ یاعیسیٰ بن مریم ء انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون الله" قال ابو ہریرۃ عن النبی صلی الله علیه وسلم فَلَقَّاهُ اللهُ "سبحانک ما یکون لی ان اقول مالیس لی بحق" الایۃ کُلُّها۔ (حسن صحیح)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی دلیل (جواب) سیکھیں گے تو اللہ ان کو سکھائیں گے، اور یہ بات اس آیت کی تفسیر میں کہی "واذ قال اللهُ یاعیسیٰ بن مریم ء انت قلت الخ" اور جب (قیامت کے دن) اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم! کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لا؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا اللہ سکھا دے گا (عیسیٰ کو اس کا جواب) "پاک ہے تو! میرے لئے ممکن نہیں کہ ایسی بات کروں جو میرا حق نہیں" آیت کے آخر تک پورا پورا

۶۔ تشریح:۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہ سوال وجواب قیامت کے دن ہوں گے اور اس آیت اور حدیث میں ماضی کے صیغے تحقیق کی وجہ سے ہیں جو علم بلاغت کا اصول ہے۔

ومن سورة الانعام

سورت الانعام کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن علی ان اباجہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا لانکذبک وَلَکِن نُّکَذِّبُ لِمَا جِئْتُ بِهِ لِمَا نَزَلَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی: ”فَانْهَمُوا لَا یُکَذِّبُوْکَ وَلَکِن الظّٰلِمِیْنَ بَايَاتِ اللّٰهِ یُجْعَلُوْنَ“۔ (آیت: ۳۳)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ جو آپ لائے ہیں اُسے جھٹلاتے ہیں (یعنی قرآن کریم کو)۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ”فَاٰلَہُمْ لَا یُکَذِّبُوْکَ الْخ“ بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔

تشریح:۔ ابن العربی عارضۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ابو جہل نے بطور مذاق کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمسخر کرنے والوں کے لئے کافی ہوا اور اگر مذاق نہیں تو پھر یہ محض جہالت ہے جس پر اس کا نام شاہد ہے کیونکہ جس کی بات جھٹلائی جائے تو وہ اس مخبر کو جھٹلاتا ہے، بہر حال ابو جہل کا مقصد یہ ہے کہ آپؐ کی ذات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف آپ کے دین اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب سے ہے۔

اس بات کی بناء محض حسد ہی ہو سکتی ہے کیونکہ جب تک ابو جہل کو آپ علیہ السلام کی ذات سے اپنی عزت میں کمی کا خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ آپ کو ناپسند نہیں کرتا تھا لیکن جب آپ علیہ السلام نے نہت کا اعلان کیا تو ابو جہل بہت نیچے اور بے حد پیچھے رہ گیا جس کی بناء پر وہ دشمنی کرنے لگا۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ:۔ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ: ”قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یَّعِثَ عَلَیْکُمْ

عَذَاباً مَنْ لَوْكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتَ اَرْضِكُمْ“ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعدو ذہوجہک،
اللسان نزلت: ”اویلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض“ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

ہاتان اہون اوہاتان ایسر۔ (حسن صحیح)

جب یہ آیت نازل ہوئی ”قل هو القادر علی الخ“ آپ کہہ دیجئے کہ وہ (اللہ) اس پر قادر ہے کہ
بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری
ذات کی پناہ مانگتا ہوں، پھر جب اترا (اگلا حصہ) ”اویلبسکم الخ“ یا وہ (اللہ) تمہارے مختلف گروہ بنادے
اور چکھادے تم میں بعض کو بعض کی لڑائی، تب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آفتیں آسان تر ہیں یعنی پہلی
دونوں کی نسبت۔

تشریح:- اس آیت سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ
فرمایا ہے اور مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جب سنندری کی موجوں میں پھنس جاتے ہو تو اللہ ہی سے
مدد مانگتے ہو مگر جب خشکی پر اتر جاتے ہو تو مطمئن ہو کر دوبارہ شرک کرتے ہو حالانکہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں
خشکی پر تباہ کر دے۔

تاہم الفاظ کے عموم کی وجہ سے یہ حکم عام ہے کہ اللہ اپنے مُلک اور اپنی مُلک میں جیسے بھی اور جہاں بھی
اور جب بھی تصرف کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے اور یہ عین عدل ہے لہذا وہ مسلمانوں کی چھوٹی موٹی نافرمانیوں
پر بھی یہ عذاب نازل کر سکتا ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس امت کو
عذاب استیصال سے محفوظ رکھا ہے البتہ قیامت کے قریب جب عذاب کے اسباب و محرکات میں غیر معمولی
اضافہ ہوگا تو گاہے گاہے عذاب کی یہ صورتیں پیش آئیں گی، جیسا کہ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا
روایت میں تصریح ہے کہ ”اقسا الہا کائنۃ ولم یات تاویلہا بعد“ یعنی آگاہ رہو کہ یہ عذاب آنے والا ہے
مگر ابھی وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچا ہے یعنی ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔

پھر اوپر کے عذاب سے مراد سنگ باری بھی ہو سکتی ہے اور ظالم حکمران بھی، اسی طرح نیچے کے عذاب
سے مراد لڑلہ اور قحط سالی بھی ہو سکتی ہے اور نافرمان خادم و اولاد بھی۔ اور گروہوں کی شکل میں اختلاف کا مطلب
وہی ہے جو آج کل نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں گروہ بندیوں ہو گئی ہیں اور تقریباً سب ایک دوسرے سے دست
بگریباں ہیں اور ان پر ظالم لوگ حکمران ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ لَمَّا نَزَلَتْ ”الدِّينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ“ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰی الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَال: لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لِقَمَانُ لَا بَنُوْهُ ”يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ“ (حسن صحيح)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”الدین امنوا ولم یلبسوا ایمان الخ“ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنا ایمان ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کر چکے ہیں ”اولئک لهم الامن وهم مہتدون“ تو مسلمانوں پر یہ بات بہت شاق گذری، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم (گناہ) نہ کیا ہو؟ آپؐ نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں بلکہ مراد اس ظلم سے شرک ہے۔ کیا نہیں سنا تم نے جو کہا لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے (بطور نصیحت) ”یا بُنَیَّ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ“ اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر دو کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ (سورہ لقمان: آیت ۱۳)

تشریح:- لغوی اعتبار سے تو ظلم کے معنی کسی چیز کو اپنے محل کے بجائے غیر محل میں رکھنے کے ہیں اس اعتبار سے شرک بھی ظلم ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے کوئی غیر اللہ اس کا ذرہ بھی حق نہیں رکھتا، اور گناہ بھی ظلم ہے کیونکہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور نافرمانی سے گریز کریں، تاہم شرک چونکہ اعتقادی ظلم ہے اس لئے وہ ظلم عظیم ہوا کہ عمل کے مقابلہ میں عقیدے کا مرتبہ اولین اہمیت کا حامل ہے۔

ایک دلچسپ بحث:- صحابہ کرامؓ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کے لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے ”بظلم“ کی توہین کو برائے تکبیر لے کر یہ سوال محسوس کیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے معنی عربی کو دیکھا چونکہ عرف میں ظلم زیادتی کو کہتے ہیں اور تھوڑی بہت زیادتی تو ہر شخص سے صادر ہوتی ہے اس لئے ان کو اشکال پیش آیا۔

آپ علیہ السلام نے جو جواب مرحمت فرمایا اس کے لئے مولانا محمد قاسم نانوتویؒ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لفظ ”لبس“ کے قرینہ کو دیکھا بایں طور کہ لبس کے معنی خلط ملط کرنے اور گڈمڈ کرنے کے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب دونوں مخلوط اشیاء کا محل ایک ہو چونکہ ایمان کا محل قلب ہے تو ظلم کا محل بھی قلب ہی ہونا چاہئے ورنہ اختلاط نہیں ہوگا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بظلم کی تنوین تعظیم کے معنی میں لے کر جواب دیا ہو، ویسے آپ علیہ السلام کو قرینہ کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ قرینہ تو اندھے کے لئے لاٹھی کی حیثیت رکھتا ہے، مینا کو لاٹھی کی کیا ضرورت؟

معتزلہ اس حدیث کے ماننے سے انکار کرتے ہیں جو ان کے اپنے اصول پر مبنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہو تو پھر نفی کا کچھ مطلب نہیں بنے گا کیونکہ شرک تو ایمان کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دونوں نقیضین ہیں۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بالا جماع صحیح ہے اور بخاری نے بھی کتاب الایمان میں ذکر فرمائی ہے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے اس پر تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ (دیکھئے فضل الباری: ص ۴۳۱ ج ۱) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایمان بمعنی لغوی کے مراد ہے یعنی اذعان، تصدیق اور یقین کے، اب مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی طرح غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے جمعیت خاطر ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن مسروق قال كنت متكنا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم الفرية على الله:

(۱) من زعم ان محمداً رأى ربه فقد اعظم الفرية على الله، والله يقول: ”لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير“ ”وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب“ و كنت متكناً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني اليس الله تعالى يقول ”ولقد راه نزلة أخرى“ ”ولقد راه بالافق المبين“ قالت انا والله اول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال انما ذالك جبرئيل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والارض.

(۲) ومن زعم ان محمداً كتّم شيئاً مما انزل الله عليه فقد اعظم الفرية على الله، يقول الله ”يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك“.

(۳) ومن زعم انه يعلم ما لم يعلم غداً فقد اعظم الفرية على الله، والله يقول: ”لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله“ (حسن صحيح)

حضرت مسروق (بن الاعدع) کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو انہوں نے فرمایا: اے ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں جو ان میں سے ایک بھی بولے گا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھے گا:

(۱) جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ”نہیں پاسکتیں اس کو نگاہیں اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے“ اور وہ باریک بین، بڑا خبر ہے۔ اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ اس سے اللہ (رو برو) بات کرے مگر وحی (الہام یا منام) کے طور پر یا پس پردہ (یعنی بلا واسطہ ملک)۔ (مسروق کہتے ہیں کہ) میں ٹیک لگائے ہوئے تھا تو میں سیدھا بیٹھ گیا اور عرض کیا میں نے: اے ام المؤمنین! مجھے (بولنے کا) موقع دیجئے اور جلدی مت کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے ”ولقد راہ الخ“ بے شک اس کو دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ۔ (اور فرماتا ہے) یعنی دیکھا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے صاف کنارے پر۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بخدا! میں ہی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سوال کرنے والی ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ تو جبریل ہی تھے، میں نے نہیں دیکھا ہے جبریل کو اس صورت میں جس پردہ پیدا کئے گئے ہیں سوائے ان دو مرتبہ کے ایک تو دیکھا ہے میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دریاں حالیکہ ان کی خلقت کی بڑائی نے بھر لیا تھا آسمان وزمین کے درمیان کو۔

(۲) اور جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپالی ہے اس میں سے جو اللہ نے اتاری ہے، تو اس نے بھی اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا، اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ”اے رسول! پہنچا دے جو اترا ہے تیرے لاپر تیرے رب کی طرف سے“۔ (اگر آپ کچھ چھپاتے تو اللہ اس پر صبر نہ کرتے۔ تذکر)

(۳) اور جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کل کی خبریں معلوم ہوتی تھیں تو اس نے بھی اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ فرماتا ہے: ”(کہہ دیجئے) نہیں جانتا کوئی آسمان وزمین والوں میں سے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے“۔

تشریح:۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت میں اہل ایمان اللہ تبارک وتعالیٰ کا دیدار کریں گے جبکہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ ممکن ہے لیکن وقوع میں اختلاف ہے، یہ اختلاف بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی حد تک ہے باقی کسی کے لئے رویت کے عدم ثبوت پر اتفاق ہے۔ معتزلہ فوارج مطلق رویت کی نفی کرتے ہیں لیکن بہت ساری صحیح و صریح نصوص سے ان کے موقف کی نفی ہوتی ہے

اگرچہ وہ ان میں تاویل کرتے ہیں لیکن وہ تاویلات سب بارد ہیں مثلاً ”وجوه یومئذ لاضرة الی رہنا لاضرة“ میں وہ کہتے ہیں ”ای الی نعم رہنا ناظرۃ“ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ تاویل خلاف ظاہر ہے، اس کی تفصیل شرح عقائد میں ہے۔

آپ علیہ السلام نے شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ دونوں مسئلوں پر شرح عقائد میں بحث کی گئی ہے پہلے مسئلہ پر صفات میں اور دوسرے مسئلہ پر معراج کے تحت۔ علامہ تفتازانی ”بحث کے آخر میں لکھتے ہیں: ”ثم الصحیح انه علیہ السلام انما رای ربہ بفؤادہ لا بعینہ“ (ص: ۱۰۵) یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر میں وہ صلاحیت پیدا فرمائی جو آنکھوں میں ہوتی ہے پس اس بناء پر آپ نے اللہ کو دیکھا اور یہی مطلب ابن عباسؓ کے قول کا لیا جائے گا جو روایت کے قائل ہیں۔

اس حدیث سے اہل تشیع اور بریلوی حضرات کے موقف کی بھی نفی و تردید ہوئی ہے جو افراط و تفریط کا شکار ہیں، فریق اول آپ علیہ السلام کے حق میں تنگ نظری کا شکار ہے اور فریق ثانی آپ علیہ السلام کے لئے بعض صفات الوہیت کے قائل ہیں جبکہ حق دونوں کے درمیان ہے ”وخیرو الامور اوسطھا“۔

حدیث آخر:۔ ”عن عبد اللہ بن عباس قال اتی ناس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا: یا رسول اللہ انا کل ما نقتل ولا ناکل ما یقتل اللہ؟ فانزل اللہ: ”فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بایاتہ مؤمنین... الی قولہ...“ وان اطعمتموہم انکم لمشرکون“۔ (حسن غریب)

چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس کو تو کھائیں جس (جانور) کو ہم مار ڈالیں (یعنی ذبح کریں) اور نہ کھائیں اس کو جس کو اللہ مارے؟ (یعنی میہ کو)۔ تو اللہ نے نازل فرمائیں (یہ آیتیں) ”فکلوا مما ذکر اسم اللہ الخ“ یعنی تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو... تا... اور اگر تم نے ان (مشرکین) کا کہا مانتا تو تم بھی یقیناً مشرکین (کی طرح) ہوں گے۔

تشریح:۔ قولہ: ”اتی ناس“ یہ کون لوگ تھے؟ تو ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ یہ یہود تھے لیکن ابن کثیرؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ایک تو یہود میہ کی حلت کے قائل نہ تھے۔ دوم یہ آیت مکی ہے لہذا کہا جائے گا کہ اصل معترضین تو مشرکین مکہ تھے لیکن نبی علیہ السلام سے سوال کرنے والے کون تھے؟ تو ممکن ہے کہ یہ بھی وہی اصل اعتراض اٹھانے والے ہوں اور ان کا یا رسول اللہ کہنا بطور یقین اور دل سے نہ ہو بلکہ بطور طنز کے

ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخلصین مومنین نے ان کا یہ شبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہوتا کہ صحیح جواب حاصل کر سکیں، چنانچہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

مطلب اس حکم کا یہ ہے کہ محض جان لکھنا یا کالنا کھانے کی حلت کی علت نہیں بلکہ جان لکانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لینا ایسا ہی لازمی ہے جس طرح پہنے والا خون بہانا ضروری ہے، چونکہ دم مسلوح نجس العین ہے اس لئے اس کا اخراج لازمی ہے جبکہ باقی اعضاء اللہ کے نام مبارک سے پاک ہو جاتے ہیں بخلاف مہیہ کے کہ اس میں دونوں شرطیں مفقود ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ بول جائے تو وہ بھی حلال ہے۔

حدیث آخر:- عن عبد الله قال من سرّه ان ينظر الى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات "قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم.... الى قوله.... لعلمكم تتقون". (حسن غریب)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس کو خوش کرے یہ بات کہ دیکھے اس صحیفہ کو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے تو اسے چاہئے کہ پڑھ لے یہ آیتیں "قل تعالوا الخ" یعنی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں سادوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے.... کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو اور ماں باپ سے نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے الخ۔

تشریح:- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سورت انعام کی ان آیات کو اس صحیفے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس پر لکھنے والی کی مہر ہو۔ یہ کنایہ ہے اس کے محکم ہونے سے یعنی ان آیتوں کا حکم ہمیشہ محکم رہا ہے اور تمام ادیان میں مؤکد بھی رہا ہے۔

وہ احکام جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں دس ہیں: (۱) شرک نہ کرنا (۲) والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا (۳) اولاد کو قتل نہ کرنا (۴) ہر قسم کی بے حیائی کے عمل سے دور رہنا (۵) کسی کو ناحق قتل نہ کرنا (۶) یتیم کا مال غلط طریقہ سے نہ کھانا (۷) ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا (۸) انصاف کی بات کرنا (۹) اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرنا (۱۰) صراط مستقیم پر چلنا۔

حدیث آخر:- عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "اوبائي

بعض آيات ربك" قال طلوع الشمس من مغربها. (غریب)

آپ علیہ السلام نے اس آیت ”اویاتسی بعض ایات ربک“ یا تیرے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئے، کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔
 تشریح:- اس حدیث کو اگرچہ امام ترمذی نے غریب کہا ہے مگر اولاً تو بعض نسخوں میں اس پر حسن کا اضافہ بھی ہے۔ ثانیاً اگلی روایت صحیح ہے اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے کہ اگر کوئی ان تین نشانیوں سے پہلے ایمان نہ لایا ہو تو اسے ان آثار و نشانیوں کے بعد ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ دجال کا خروج، دلبۃ الارض کا خروج اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

اس میں بنیادی طور پر دار و مدار طلوع آفتاب پر ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے دجال کا خروج ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے پھر یا جوج و ماجوج نکلیں گے اور اخیراً آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، جس سے اگر لوگ ایمان لائیں گے بھی تو وہ ایمان اضطراری ہوگا نہ کہ اختیاری، اس لئے قابل قبول نہ ہوگا اور شاید ہی دن دابہ کا خروج ہو جائے جو مسلم و کافر پر مہر لگائے گا۔ تفصیل ابواب الفتن میں گزری ہے۔ (باب ماجاء فی الحسف، تشریحات: ص: ۵۵۳ ج: ۶)

حدیث آخر:- عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: قال اللہ تبارک و تعالیٰ و قوله الحق: اِذَا هُمْ عَبْدٌ بِحَسَنَةٍ فَاكْتَبُوْهُ اِلَیْهِ حَسَنَةٌ فَاَنْ عَمِلَ اِلَیْهَا فَاكْتَبُوْهُ اِلَیْهِ اَمَّا اِذَا هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهُ اِلَیْهِ اِلَّا عَمَلًا فَاكْتَبُوْهُ اِلَیْهِ بِمِثْلِهَا فَاَنْ تَرَكَهَا، وَرُبَّمَا قَالَ فَاَنْ لَمْ یَعْمَلْ بِهَا فَاكْتَبُوْهُ اِلَیْهِ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَرَأَ: ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَالِهَا“۔ (حسن صحیح)

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہی ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھو پھر اگر وہ اس کو کرے (یعنی عملی جامہ پہنائے) تو اس کے لئے دس گنا نیکیاں لکھو اور جب وہ قصد کرے بُرائی کا تو مت لکھو وہ گناہ (اس کے نامہ اعمال میں) پس اگر وہ کرے وہ گناہ تو لکھو اس کا گناہ ایک ہی، پھر اگر چھوڑ دے اور کبھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ کرے اس کو تو لکھو اس کے لئے ایک نیکی، پھر پڑھی آپ نے ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ الْخ“ جو لائے ایک نیکی اس کے لئے دس نیکیاں ہیں۔

ومن سورة الاعراف

سورت اعراف کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الاية ”فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكَّانًا“ قال حماد: هكذا وَاَمْسَكَ سليمان بطرف ابهامه على النملة اصبعه اليمنى قال لساخ الجبل ”وخر موسى صعيقا“ (حسن صحيح غريب)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكَّانًا“ پس جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو پست کر کے ہموار کر دیا (اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے) حماد (راوی) نے کہا کہ اس طرح (حماد کے شاگرد) سلیمان نے اپنے انگوٹھے کا سر (نوک) اپنی داہنی انگلی کے پورے پر رکھا، فرمایا آپؐ نے کہ پہاڑ (ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں) دھنس گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
تشریح:۔ قولہ: ”دُكَّانًا“ ای مستویا بالارض، زمین کے برابر (ہموار) کر دیا۔

قولہ: ”فَسَاخَ“ ای غاص و غاب فی الارض، زمین میں دھنس کر غائب ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ قیامت تک زمین کے اندر چلتا رہے گا۔

یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء کا جواب کیسے بنا؟ اس کا جواب ابن العربیؒ نے عارضہ میں دیا ہے کہ یہ شافی جواب ہے کہ جب پہاڑ باوجود بڑی جسامت و متانت کے اس قدر تجلی کے سامنے تھم نہ سکا تو رویت باری تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا کس قدر مشکل ہوگا۔

راوی حدیث سلیمان نے تجلی کی تقلیل ظاہر کرنے کے لیے اپنے انگوٹھے کا سر (نوک) اپنی انگلی کے سرے پر رکھ کر اشارہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا خنصر کے سرے پر رکھا تھا۔

حدیث آخر:۔ ان عمر بن الخطاب سُئِلَ عن هذه الاية ”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا: بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ“ فقال عمر بن الخطاب سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءَ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ

فماستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون، فقال الرجل لعل
العمل بما رسول الله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اذا خلق العبد للجنة
استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخله الله الجنة
واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال النار فيدخله
الله النار. (حسن)

حضرت عمرؓ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا ”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمُ
السَّخَّاءَ“ اور جب نکالی تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد، اور ان کو گواہ بنایا ان کے نفسوں (ذاتوں)
پر، (اور فرمایا) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ”کیوں نہیں“ ہم سب (اس واقعہ کے) گواہ
بنے ہیں، (یہ اقرار اس لئے لیا) تاکہ تم لوگ قیامت کے روز (یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم تو اس (توحید) سے
(محض) بے خبر تھے۔ (اعراف: آیت: ۱۷۲)

پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب آپؐ سے اس آیت
کے متعلق پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو پیدا کیا پھر ان کی پیٹھ
پر اپنا دست قدرت (بیمین) پھیرا اور اس سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا یہ میں نے جنت کے لئے پیدا کی ہے
اور یہ لوگ جنت والوں کا ہی عمل کریں گے، پھر (دوبارہ) ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا، تو اس سے
(دوسری) ذریت نکالی، اور فرمایا کہ یہ لوگ میں نے دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ والوں کا ہی
عمل کریں گے، پس ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ راوی نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں
کا کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل
کر دیتا ہے اور جب کسی بندہ کو جہنم کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس کو دوزخ والوں کے کام پر لگاتا ہے، تا آنکہ وہ اہل
جہنم کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جاتا ہے تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرتا ہے۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلم بن یسار جو حضرت عمرؓ
سے یہ روایت نقل کرتے ہیں ان کا حضرت عمرؓ سے سماع ثابت نہیں، تاہم حدیث کا مضمون صحیح ہے کیونکہ ایک تو یہ
متعدد طرق سے مروی ہے دوم ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ بخاری کی تصریح کے مطابق مسلم اور حضرت عمرؓ

کے درمیان کا واسطہ نعیم بن ربیعہ ہے، مع حدیث اسلام سے امام مالکؒ نے روایت کی تخریج کی ہے ”لکفہ ذالک بعد بلا“ نیز مسلم بڑے بزرگ تھے جن کے لئے زمین سٹ جاتی اور دور کی مسافت قریب ہو جاتی تھی۔ امام ترمذیؒ نے اگلی حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

قولہ: ”من بنی ادم من ظہورہم“ ”من ظہورہم“ ”من بنی ادم“ سے بدل ہے۔ اخذ لغت میں تناول، لینے اور حصول کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں اس کے معنی وجود بخشنے کے ہیں۔ مسح ظہر سے مراد جسی مسح نہیں بلکہ بمعنی ایجاد و اخراج کے ہے یعنی ذکر لازم والمراد منہ الملووم۔

یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے مطابق لوگوں کو ان کے آباء کی پشتوں سے نکالا، جبکہ اگلی حدیث میں ہے ”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ لَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ الْخ“ ”جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ کو مسح کیا (کما یطیق بشانہ تعالیٰ) پس اُن کی پیٹھ سے ہر وہ جان گر پڑی جس کو اللہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے، غرض لوگ حضرت آدمؑ کی پیٹھ سے پیدا کئے، اور یہ تو تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کی صلیبی اولاد ان کی پشت سے نکالی اور پھر باقی لوگوں کی پشتوں سے بالترتیب ان کی اولادیں نکالیں۔ (کذا فی العارضہ)

بعض روایات میں تصریح ہے کہ ان لوگوں کی ہیئت سُرخ چیونٹیوں کی مانند تھی یعنی بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہاں البتہ ان میں عقول اور حواس کی تخلیق فرمائی تھی لہذا ان کا یہ اقرار ہوش و عقلمندی سے تھا۔ بہر حال اس حدیث اور آیت میں کسی طرح ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے کہ آیت میں نسبت ظہور بنی آدم کی طرف کی گئی ہے مگر بنی آدم کہاں سے نکلے تو اس سے آیت ساکت ہے۔ حدیث نے اس کو بیان کیا کہ وہ حضرت آدمؑ کی پشت سے نکلے تھے۔

مجتہد معترضی اس حدیث کو ماننے کے لئے تیار نہیں، ان کے ذمہ میں یہ آیت کسی امر واقعی اور نفس الامری واقعہ کا بیان نہیں کرتی بلکہ ایک تمثیل پیش کرتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اندر عقلیں پیدا کی ہیں اور اپنی توحید اور قدرت پر دلائل نصب کئے ہیں تو گویا ازل میں انسان نے بزبان حال اس وقت یہ اقرار کیا جب اس نے اللہ کی قدرت کے دلائل کا مشاہدہ کیا۔ غرض یہ مکالمہ حالی ہے قولی نہیں ہے۔ امام بیضاویؒ کا میلان بھی اسی جانب ہے جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں انہوں نے اپنی شرح مصابیح کے حوالہ سے لکھا ہے۔

در اصل معتزلہ کو یہ تاویل کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اگر یہ اقرار اضطراری ہو تو جب

قیامت کے دن کفار سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کفر و شرک کیا؟ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ”ان تقولوا یوم القیامة انا کناعن هذا غافلین“ ای ان لا تقولوا الخ تو یہ لوگ کہہ سکیں گے کہ عہد السف کے وقت ہم ارا مشاہدہ تھا اس لئے ہم نے تیری ربوبیت کا اقرار کیا جبکہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اپنی آراء پر چھوڑ دیئے گئے تھے اس لئے غلطی کا شکار ہوئے، اور اگر ان کا یہ اقرار استدلالی ہو تو وہ کل کہیں گے کہ ہمیں عہد السف کے وقت توفیق دی گئی تھی مگر دنیا میں ہمیں وہ توفیق نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس لئے مراد اس اقرار سے بزبان حال گواہی دینا ہی متعین ہوتا کہ قیامت کے دن کوئی کسی قسم کا بہانا نہ بنا سکے، لیکن تو رپشتی اور طبیی فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے یہ شبہات اتنے وزنی نہیں کہ ان سے آیت میں تاویل ناگزیر ہو جائے، جہاں تک ان کے شبہ کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ دنیا میں ہم سے علم بدیہی و ضروری زائل ہو گیا تھا یا وہ توفیق باقی نہیں رہی تھی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آئے تھے جنہوں نے تمہیں یہ وعدہ یاد دلایا اور تم کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی، اللہ نے ہر طرح کے دلائل نصب کئے تھے، اور تمہیں عقل دے کر سوچنے کا موقع فراہم کیا تھا پھر تم لوگوں نے کیوں ساری زندگی لہو و لعب اور غفلت میں گزاری۔

قولہ: ”لَقَالَ الرَّجُلُ فَفَهِمُ الْعَمَلُ؟ الْخ“ اس سوال سے متعلق بحث ابواب القدر میں گزاری ہے۔
(دیکھئے تشریحات ”باب ماجاء فی الشقاء والسعادة“ کی دوسری حدیث کے تحت، ص: ۲۷۲ ج: ۶)
قولہ: ”اَسْتَعْمَلْ بِعَمَلِ الْخ“ ابواب القدر کی حدیث میں اس جملے کی تفسیر خود حدیث میں گزاری ہے یعنی ”یُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ“۔ (ص: ۲۸۶ ج: ۶)

حدیث آخر:۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جب اللہ نے ادمؑ کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ کو مسح فرمایا پس ان کی پشت سے وہ تمام ذی جان (لوگ) ان کی اولاد میں سے نکلے جن کو اللہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر ان سب کو ادم کے سامنے پیش کیا، ادم نے کہا کہ اے پروردگار! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا (اللہ نے) یہ تمہاری اولاد ہیں، پھر دیکھا (حضرت ادم نے) ان میں سے ایک شخص کو تو ادم کو بہت پسند آئی وہ چمک جو اس کی آنکھوں کے درمیان تھی، آپ نے عرض کیا کہ اے رب! یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے آخری امتوں کا ایک شخص ہے، اس کو داؤد کہتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب! تو نے اس کی عمر کتنی

پہرائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ساٹھ برس۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے میرے رب اس کو میری عمر میں سے چالیس سال مزید دے دو۔ چنانچہ جب آدم کی عمر گزر گئی اور ملک الموت ان کے پاس آئے، تو حضرت آدم نے فرمایا کیا ابھی میری عمر میں چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ کہا فرشتے نے کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے (پوتے) داؤد کو نہیں دیئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آدم نے انکار کیا تو مگر نے لگی ان کی اولاد، اور آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی (یعنی بھول جاتی ہے) اور حضرت آدم سے چوک ہو گئی تو ان کی نسل بھی چوک گئی۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: ”نَسَمَیَ“ یعنی ذی روح یا ذی نفس، روح اور سانس کو بھی کہتے ہیں اور آدمی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے۔ قولہ: ”بین عینی کل انسان“ ای من الانبیاء یا مراد اہل ایمان ہیں۔ ابن العربیؒ کہتے ہیں کہ کافر بھی مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا نور عطا دیا ہے۔ قولہ: ”وَبِیضاً“ ای بریقاً ولمعاناً یعنی چمک اور نور۔ قولہ: ”لَمَّا عَجَبَهُ“ حضرت گنگوہیؒ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا نور پسند آنا اس کو مستلزم نہیں کہ حضرت داؤدؑ سب سے افضل ہوں کیونکہ کبھی مفضول بھی پسند آتا ہے۔

قولہ: ”مِنْ اٰخِرِ الْاَمَمِ“ حقیقی آخری مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تو امیر محمدیہ ہے بلکہ اضافی اخرویت مراد ہے یعنی بہت مابعد کے لوگوں میں سے ایک شخص ہے۔ قولہ: ”ای رب زدہ مِنْ عُمَرٰی اَرْبَعِیْنَ سَنَةً“ اس سے حضرت آدمؑ کی سخاوت صاف معلوم ہوتی ہے اور سارے ہی انبیاء علیہم السلام نخی ہوتے ہیں۔

یہ جملہ کسی طرح تقدیر کے منافی نہیں کیونکہ حضرت آدمؑ کا یہ کہنا بھی تقدیر میں سے ہے جیسا کہ ابواب القدر میں تفصیلاً گزرا ہے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے اُس حدیث کے مقابلہ میں اصح و راجح ہے جو ابواب التفسیر کے آخر میں آرہی ہے جس میں اربعین کے بجائے ستین کا ذکر ہے گویا وہ راوی کے وہم پڑی ہے اگرچہ دونوں میں تطبیق بھی آسان ہے کہ پہلے چالیس سال دیئے ہوں اور پھر مزید بیس دیئے ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو پہلے تیس روزوں کا حکم دیا اور پھر مزید دس کا، کل چالیس ہو گئے۔

قولہ: ”فَجَعَلَ اٰدَمَ... وَنَسِیَ اٰدَمَ“ یعنی ان کا انکار نسیان کی بناء پر تھا جو دکی وجہ سے نہیں تھا۔ قولہ: ”وَخَطَّیْ اٰدَمَ“ اکل شجرہ ممنوعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اولاد میں جو دونسیان اور خطا کا منتقل ہونا اس لئے ہے کہ اخلاق بھی موروثی ہوتے ہیں۔ آج کل امراض کا موروثی ہونا مشاہدہ ہے۔

حدیث آخر: "عمر بن ابراہیم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَمَّا حَمَلَتْ حَوَاءُ طَافَ بِهَا ابْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعْشِشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ نَسَبِيهِ عَبْدُ الْحَارِثِ فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، لَعَّاشٌ وَكَانَ ذَاكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَامْرَأَهُ" (هذا حديث حسن غريب لا يعرفه إلا من حديث عمر بن ابراہیم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يعرفه)

جب حضرت حواء حاملہ ہوئیں، تو ان کے پاس ابلیس آیا اور ان کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، تو شیطان نے کہا کہ تم اس کا نام عبدالحارث رکھو، چنانچہ حضرت حواء نے اس کا نام عبدالحارث رکھا، اور وہ زندہ رہا، یہ شیطان کے اشارے اور اس کے حکم سے تھا۔

تشریح:- بظاہر یہ حدیث سورت اعراف کی آیت: ۱۸۹، ۱۹۰ کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔

"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا لَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوُا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۖ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝"

اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی نفس (آدم) سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کے پاس قرار پائیں، پھر جب اس نے (یا مطلق مرد نے) عورت کو ڈھاٹا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا پس وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بو بھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ کو جو ان کا رب ہے پکارا کہ اگر تو نے ہمیں نیک (بیٹا) اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، پس جب اللہ نے ان کو صالح بیٹا دیا تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے میں اس کے ساتھ شرکاء ٹھہرانے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بالاتر ہے۔

لیکن اپنے ظاہر کے لحاظ سے یہ تفسیر اس آیت کی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اس سے حضرت حواء علیہا السلام کی طرف شرک کی نسبت لازم آتی ہے، اس لئے یہ حدیث انتہائی مشکل احادیث میں سے ہے۔
مجموعی اعتبار سے اس کے دو جواب ہیں: ایک یہ کہ اس حدیث کو ضعیف کہا جائے کیونکہ عمر بن ابراہیم کی روایات قتادہ سے صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ یا پھر یہ حدیث موقوف ہے جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے "ورواہ بعضهم"

عن عبد الصمد ولم يرفعه "اس قول کے مطابق حدیث پر سے تو غبار چھٹ جائے گا لیکن آیت میں اشکال پھر بھی باقی رہتا ہے کیونکہ "من نفس واحدة" سے تو مراد حضرت آدم ہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ "لیسکن الیہا" پر یہ بات اتنان کی مکمل ہو گئی۔ آگے "فلما تشاھا الخ" سے نیا کلام ہے اور عام لوگوں کی بات شروع ہو گئی۔ یعنی اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ "جعلہ" ای جعل اولادہما ہے۔ یہ جواب بے غبار ہے اس سے آیت کا مطلب بھی صاف رہتا ہے۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ اگر حدیث کو قابل استدلال اور مرفوع مانا جائے جیسا کہ ابن العربیؒ نے عارضہ میں اور حضرت شاہ صاحبؒ نے العرف الشذی میں کہا ہے کہ یہ شرک فی العبادت نہیں بلکہ شرک فی التسمیہ ہے اس کو تشدیداً شرک سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ اس تسمیہ میں شریک نہیں تھے لیکن تغلیباً ان کو بھی شامل واقعہ قرار دیا ہے، بہر حال حضرت حواء کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حارث ابلیس کا نام ہے لیکن قلیت مبالغہ کی وجہ سے اللہ نے اس تسمیہ کو پسند نہیں فرمایا یا پتہ تو تھا لیکن عبدالحارث نام بطور اسم علم کے رکھا تھا نہ کہ بطور صفت کے یا عبد بمعنی خادم کے ہے وغیرہ۔ بہر حال پہلا جواب زیادہ تسلی بخش ہے کیونکہ بجائے نبی کے یا نبی کی اہلیہ کے کسی راوی کی طرف غلطی کی نسبت ہزار ہا گنا آسان ہے۔

ومن سورة الانفال

سورت انفال کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن مُصعب بن سعد عن ابیہ (سعد) قال: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ جَنَّتْ بِسِيفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَىٰ صَدْرِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَحْوَ هَذَا هَبْ لِي هَذَا السِّيفَ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ فَقُلْتُ عَسَىٰ أَنْ يُعْطِيَ هَذَا مِنْ لَيْلِي بَلَانِي، فَجَاءَ نِي الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلَيْسَ لِي وَإِنَّهُ قَدْ صَارَ لِي وَهُوَ لَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ" الْآيَةُ. (حسن صحيح)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا (یعنی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا) تو میں ایک تلوار لایا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک اللہ نے میرے دل کو مشرکین (پر فتح) سے شفاء بخشی ہے یا لکی کچھ بات کی (راوی کو شک ہے) پس یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپؐ نے فرمایا یہ نہ تو میرا حق ہے اور نہ

تیرا، پس میں نے (دل میں) کہا کہ یہ تلوار ایسے شخص کو دی جائے گی جس نے جنگ میں میری طرح کارکردگی نہ دکھائی ہوگی..... پس جلد ہی میرے پاس قاصد آیا.... (اور میں حاضر خدمت ہوا) آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی جبکہ وہ میری نہیں تھی، اور اب وہ میرے لئے ہوگئی ہے، اب یہ تیری ہوگئی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں پس یہ آیت نازل ہوئی ”یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ“ ”لوگ آپ سے غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔“

تشریح:- یہ تلوار دراصل حضرت سعدؓ کے بھائی، حضرت عمیر بن ابی وقاص کے قاتل سعید بن العاص کی تھی، چونکہ یہ غزوہ سترہ رمضان ۲ھ کو پیش آیا اس لئے ابھی تک غنائم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جبکہ دشمن کی تعداد ہزار کے قریب تھی۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل زائد کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ اس امت کے لئے حلال ہے جبکہ سابقہ ام کے لئے ممنوع تھی اس لئے گویا یہ ایک زائد حلال ہوئی یا جہاد کے ثواب پر ایک زائد انعام ہے۔

قولہ: ”یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ“ یہ سوال استفتاء ہے نہ کہ طلب کا سوال۔ قولہ: ”قُلْ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ یعنی غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی حاصل ہے۔ زیادہ اصح یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تمبر کا ہے اور رسول کا ملکا ہے۔

حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: قَالَ لَطْرَبِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَشْرُكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةُ عَشْرٍ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْكَ أَنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبِدُنِي الْأَرْضُ فَمَا زَالَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ مَاذَا يَدِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاءُهُ مِنْ مَنْكِبِهِ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاخْذَرْدَاءَهُ فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكْفَاكَ مُنَاصَدَتِكَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ”إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ“ فَأَمَّنَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ. (حسن صحيح غريب)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نگاہ ڈالی جبکہ وہ لوگ ایک ہزار تھے اور آپ کے صحابہ تین سو دس سے کچھ اوپر لوگ تھے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف توجہ فرمائی اور اپنے

دلوں ہاتھوں کو پھیلا یا اور پکارنا شروع کیا اپنے رب کو: اے اللہ! پورا کر دے وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اے اللہ! اگر تو اس جماعت کو ہلاک کرے گا تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آپ مسلسل اسی طرح اپنے رب کو پکارتے رہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے تا آنکہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی، پس ابوبکرؓ آپ کے پاس آئے، اور آپ کی چادر اٹھائی اور اے آپ کے کندھوں پر ڈال کر پھر آپ کے پیچھے سے لپٹ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی! آپ کا اپنے رب سے اتنا عرض کرنا کافی ہے، بے شک اللہ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کرے گا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ اَلْحِ“ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور فرمایا میں مدد دینے والا ہوں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے جو یکے بعد دیگرے نازل ہوں گے۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کو تقویت بخشی۔

تشریح:- قولہ: ”یَهْتَيفُ“ اس سے بآواز بلند دعاء مانگنے کا جواز ثابت ہوا گو کہ اخفاء افضل ہے، آپ علیہ السلام کی یہ دعاء صحابہ کرامؓ کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی تھی کہ صحابہ جانتے تھے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں اور جب ابوبکرؓ کو یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مانگنے سے روکا۔

قولہ: ”ان تهلك“ ”فتح التاء بھی جائز ہے اور بالضم بھی، اول لازمی ہو گا پس هذه العصابة قاتل بنے گا، جبکہ بضم هذه العصابة مفعول بہ ہو گا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اس لئے فرمایا ”لا تبع بدلی الارض“ یعنی اگر یہ جماعت ہلاک ہوئی تو پھر قیامت تک کافر ہی کافر راج کریں گے۔

قولہ: ”مناشدتك“ ”نشد بلزر آواز سے پڑھنے کو کہتے ہیں۔

فرشتوں کا آنا اور اصل مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لئے تھا کیونکہ یہ دلوں میں الہامات ڈالتے ہیں اور کفار کے دلوں میں رعب بھرتے ہیں، ہاں کبھی کبھی فرشتے جنگ میں حصہ بھی لیتے ہیں لیکن ان کی طاقت اس وقت عام انسانوں کے برابر کردی جاتی ہے۔ اُحد میں تین ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے جبکہ پانچ ہزار کا وعدہ تھا کہ اگر کفار واپس پلٹ کر حملہ کریں گے تو فرشتوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی تاکہ مسلمانوں کی اہم افزائی ہو۔

حدیث آخر:- عن ابن عباس قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قتل له: عليك العير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس وهو في وثاقه: لا يصلح وقال لان الله قتلك! احذى الطائفين وقد اعطاك ما وعذك قال صدقت“ (حسن)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ بدر سے فارغ ہوئے تو آپؐ نے کہا کیا کہ تمہاری قافلہ کا تعاقب ضرور کیجئے کہ اس کی طرف سے کوئی لڑنے والا (مائع) نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عباسؓ نے آپؐ کو آواز دی جبکہ وہ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے "مناسب نہیں ہے" اور کہا کہ اللہ نے آپؐ سے دو میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا (یعنی قافلہ یا لشکر پر فتح) اور جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے آپؐ کو دے دیا (یعنی پورا فرمایا)۔ آپؐ نے فرمایا آپؐ نے سچ کہا۔

تشریح:- اس میں وہ تفصیل سیٹی گئی ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر اس عجزہ کی وجہ بنی کہ جب ابوسفیانؓ کا تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ جا رہا تھا اور مدینہ میں اس کی خبر پہنچی تو صحابہ کرامؓ نے اسے گھیرنے میں لینے کی کوشش کی۔ ادھر مکہ میں خبر پہنچی تو قریش نے اسے بچانے کے لئے ایک ہزار کا لشکر جمع کیا، قافلہ تو راستہ تبدیل کر کے ساحل علاقے کی طرف چلا گیا لیکن بدر کے مقام پر یوم الفرقان کا مشہور غزوہ پیش آیا۔

اس غزوہ میں بائیس ۲۲ صحابہ کرامؓ شہید ہوئے تھے جبکہ قریش کے سترہ مارے گئے تھے اور سترہ قیدی بنائے گئے تھے ان میں سے ایک حضرت عباسؓ بھی تھے۔

عباسؓ ان لوگوں میں سے تھے جو زبردستی مکہ سے نکالے گئے تھے، انہوں نے صحابہ کرامؓ کی بات چیت کے دوران یہ آیت سنی تھی: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَآتُونَكَ مِنْ خَلْفِهِمْ يُحَاقِقُونَ" (۱) اور اللہ ان کو عذاب دے گا۔

حدیث ابی موسیٰؓ:- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ أَمَانِينَ لَأُمْنَى "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَالَّذِينَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" لَأَذَامُضِبُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (غریب، واسماعیل بن ابراہیم یضعف فی الحدیث) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر میری امت کے لئے دو حفاظتیں نازل فرمائی ہیں: "(۱) اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہوں گے۔ (۲) اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں دریاں حالیکہ وہ استغفار کرتے ہوں" پس جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ان میں قیامت تک استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ یعنی لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو عمومی عذاب سے محفوظ ہوں گے۔

حدیث آخر:- عن عقبہ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية على المنبر "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" قَالَ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْفِخُ لَكُمْ الْأَرْضَ وَتَسْكُنُونَ الْمَوْلَةَ فَلَا يَعْجِزُنَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر یہ آیت پڑھی "واعوذوا للہم الخ" اور ان کفار کے (مقابلہ سے) لئے تیاری کرتے رہو جہاں تک تم سے قوت جمع ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تین مرتبہ۔۔۔۔۔ فرمایا: آگاہ رہو کہ اللہ عنقریب تمہیں زمین کی فتح دے گا اور بے ہیار کرے گا تم کو محنت کرنے سے، پس تم میں سے کوئی اپنے تیروں سے کھیلنے سے قاصر نہ رہے۔

تشریح:- یعنی کفار کے مقابلہ کے لئے ہر وقت مستعد رہو اور چونکہ طاقت کا پیمانہ کسی واحد صورت میں مقرر نہیں، اس لئے لفظ قوت کا استعمال فرمایا پس یہ ہر دور کے فوجی ساز و سامان کو شامل ہے اور رمی یعنی پھینکنا اور حیر سے کھیلنا بھی اپنی علت کی وجہ سے عام ہے لہذا قیامت تک تمام ضروری فوجی مشقیں اس میں داخل ہیں۔ اور اگر زمانہ امن کا بھی ہو تب بھی غفلت جائز نہیں۔ غرض قیامت تک مسلمانوں کو جنگی صلاحیت کسی صورت میں کم نہیں کرنی چاہئے اور دشمن پر بھروسہ کبھی نہیں کرنا چاہئے، دشمن رہے یا نہ رہے لیکن مسلمان کو ہر وقت مستعد رہنا چاہئے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج غیر مسلم ممالک تو ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن مسلمان یا تو سیاست پر لڑتے رہتے ہیں یا عیش میں مگن ہیں۔

امام ترمذی نے اس حدیث پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے لیکن اس مضمون کی صحیح احادیث صحیحین وغیرہ میں

مردی ہیں۔

حدیث آخر:- "عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم تحل الغنائم لأحد سوء الرءوس من قبلکم، کانت تنزل نار من السماء فتاکلہا، قال سلیمان الاعمش فمن یقول هذا الا ابو ہریرۃ الآن... فلما کان یوم بدر وقعوا فی الغنائم قبل ان تحل لہم لانزل اللہ: "لولا کتاب من اللہ سبق لمتکم فیما اخذتم عذاب عظیم"۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں ہوئیں غنیمتیں تم سے پہلے کسی کالے سردالوں (بشر) کے لئے بلکہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور غنیمت کو کھا جاتی تھی، سلیمان (راوی) نے کہا کہ اب سوائے ابو ہریرہ کے یہ بات (سودالرءوس) کون کہتا ہے؟ پھر جب بدر کا دن ہوا تو غنیمت حلال ہونے سے پہلے ہی لوگ غنیمت میں پڑ گئے تو اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت: "لولا کتاب الخ" اگر اللہ کی طرف سے پیشتر لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس میں تم کو بھاری عذاب پہنچتا۔

تشریح:- قولہ: "سودالرءوس" سے مراد انسان ہیں کہ ان کے سر کالے ہوتے ہیں۔

قوله: "لمن يقول هذا الا ابو هريرة الآن" سليمان اعشى مدح کرتے ہیں ابو ہریرہؓ کی کہ آج کون ہے جو باوجود کثرت کے لفظ بلفظ روایت کرے۔ قولہ: "لو لا کتاب من اللہ سبق" سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی ایک تفسیر اگلی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ اُساری بدر کے بارے میں فدیہ کے مشورے طے ہونے پر نازل ہوئی ہے جبکہ ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کے مطابق یہ غنیمت کے بارے میں اُتری ہے علیٰ حد اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر غنیمت تمہارے لئے پہلے سے حلال نہ کی جاتی تو تمہارا غنیمت کو لینا موجب عذاب بنتا، پہلے سے حلال سے مراد یا تو لوح محفوظ میں ہے یا اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحشؓ کے رجب میں اپنے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے چونکہ وہ غنیمت انہوں نے استعمال فرمائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا تھا جو کہ جل ہونے کی دلیل ہے لہذا بدر کی غنیمت بھی حلال ہوئی۔

حدیث آخر:۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا اور قیدی لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان قیدیوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ پھر حدیث میں وہ پورا واقعہ بیان فرمایا (یعنی حضرت عمرؓ اور سعد بن معاذؓ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے جبکہ دوسری رائے فدیہ لینے کی تھی) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوٹے گا ان میں سے کوئی ایک مگر فدیہ دینے سے یا پھر گردن ماری جائے گی، ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! سوائے سہیل بن بیضاء کے (کیونکہ ابن مسعودؓ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا) کہ میں نے اس سے اسلام کا ذکر نہیں سنا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے میں نے خود کو کسی دن اتنا ڈرنے والا کہ میرے اوپر آسمان سے پتھر برسیں جتنا ڈرا میں اس دن، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سہیل بن بیضاء کے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن عمر کی رائے کے موافق اُترا "ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخر فی الارض" الیٰ آخر الایات۔ کسی نبی کو لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ بھادے خون ان کا زمین میں اُلخ، یعنی فدیہ لینا مناسب نہیں۔

تشریح:۔ فدیہ لینا کوئی گناہ نہ تھا بلکہ مفضل تھا کیونکہ اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپؐ کے پاس آئے تھے اور آپؐ کو اختیار دیا تھا اور یہی اس سابقہ آیت کا دوسرا مطلب ہے جو سابقہ حدیث میں گزری ہے، پھر ظاہر یہ ہے کہ یہ سہیل بن بیضاء ہے کیونکہ ان کے بھائی سہیل بن بیضاء تو پہلے حبشہ کی ہجرت فرما چکے تھے

اور پھر بدر میں غازی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ "و ايسوع عبيده لم يسمع من ابيه" اس پر جلد اول کے شروع میں بحث گزری ہے۔

ومن سورة التوبة

سورت توبہ کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عملتم الى الانفال وهي من المشاسي والى براءة وهي من المثنين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ الخ".

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ آپ نے انفال کو جو کہ مثانی میں سے ہے سورت براءت کے ساتھ شامل کیا جبکہ وہ مکیں میں سے ہے، اور درمیان میں بسم اللہ کی سطر بھی نہیں لکھی؟ اس کو آپ نے سات لمبی سورتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ گزر جاتا اور اترتی تھیں ان پر گنتی کی سورتیں (یعنی معتد سورتیں)، پس آپؐ کا معمول تھا کہ جب آپؐ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپؐ بعض کاتبین کو نکالتے اور فرماتے کہ ان آیتوں کو اُس سورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں مضمون ہے، اور جب ایک آیت (بھی) نازل ہوتی تو آپؐ فرماتے کہ اس آیت کو اُس سورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں مضمون ہے (یعنی نام لیتے) جبکہ انفال مدنی دور کے اوائل میں نازل ہوئی تھی اور براءت (توبہ) قرآن میں اخیراً نازل ہوئی ہے اور اس کا مضمون اُس مضمون سے ملتا جلتا ہے تو میرا گمان یہ تھا کہ سورت توبہ انفال کا جزء ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپؐ نے ہمیں بتایا نہیں کہ یہ اس میں سے ہے، پس اسی وجہ سے میں نے دونوں کو ملایا ہے اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی ہے اور اس کو سات لمبی سورتوں کے ساتھ ملایا۔ (حسن)

تشریح:- یعنی دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھنے کا حکم آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس لئے اعتبار رہا۔ بطوال سب سے لمبی سورتیں، یہ سورت بقرہ سے توبہ تک ہیں، مکیں وہ ہیں جن کی آیتوں کی تعداد کم از کم سو یا اس سے کچھ زائد ہو، یہ سورت یونس سے فاطر تک ہیں، مثانی جن کی آیات کی تعداد سو سے کم ہو یہ یس

بھی تم پر حقوق ہیں) ہاں البتہ اگر وہ کھلی بے حیائی (زبان درازی وغیرہ) کریں، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اپنے حق سے الگ کر دو اور (اگر پھر بھی وہ سدھرنے جائیں) تو ان کو مارو ایسی مار جو زیادہ سخت نہ ہو اگر وہ آپ کی فرمانبرداری نہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہ کرو۔۔۔ آگاہ رہو! کہ تمہارا اپنی بیبیوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے پس تمہارا حق اپنی بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستران کے لئے نہ بچھائیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو (یعنی) اور ایسے لوگوں (رشتہ داروں وغیرہ) کو گھر میں اجازت نہ دیں جو تمہیں پسند نہیں آتے۔ اور خبردار! ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور کھانے کا خیال رکھو۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: "أَحْبَرُمُ" بصیغۃ اسم تفضیل۔ قولہ: "الحجج الکبر" یعنی حج، عمرہ کے مقدّمات و حج اکبر کہتے ہیں جبکہ عمرہ حج اصغر ہے۔ قولہ: "الحارث بن عبد المطلب" یہ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا پڑپوتا، ان کے نام میں مختلف اقوال ہیں، ایاس، حارثہ اور آدم تینوں اقوال ہیں، بنو لیث میں دودھ پیتے کی غرض سے رہتا تھا ان دنوں میں بنو لیث اور بنو سعد کے درمیان لڑائی ہوئی، ایک شخص نے اس کو پتھر راجس سے وہ فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے اس کا خون معاف فرمادیا۔ باقی حدیث کی تشریح ابواب الرضا میں مذکور ہے۔ (دیکھئے تشریحات: جلد پنجم ص: ۳۸ "باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها")

حدیث انس رضی اللہ عنہ:- "قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یترأّی معہ بکر لم دعاہ فقال لا ینبغی لاحدان یبلغ ہذا الارجل من اہلی فدعا علیاً فاعطاه ایاه"۔ (حسن غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت براءۃ ابو بکرؓ کے ساتھ بھیجی (یعنی اس کے اعلان کا اختیار دیا اور اس پر ان کو مامور بنایا) پھر ان کو بلا کر فرمایا کہ مناسب نہیں کسی کو کہ وہ یہ پیغام پہنچا دے مگر میرے خندان جو کا کوئی آدمی ہونا چاہئے (کیونکہ عربوں کی روایت کے مطابق معاہدہ میں ترمیم کا مجاز وہ شخص خود ہوتا یا اس کے خندان کا کوئی آدمی ہونا ضروری ہوتا تھا) پھر بلا یا علیؓ کو اور دی سورت براءۃ ان کو۔ اگلی حدیث میں تفسیر ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباس قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابابکر و عمرؓ ان ینادی بہؤلاء الکلمات ثم اتبعہ علیاً فینا ابوبکر فی بعض الطريق اذ سمع زعماً رافقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصواء فخرج ابوبکر فزعا فظن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا هو علی فدفع الیہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأمر علیاً ان ینادی بہؤلاء

الکلمات فانطلقا لحجا فقام علی ایام التشریق فنادی: ذمّة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الارض اربعة اشهر ولا يحنّ بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الا ملأ من وكان علی ينادی فاذا غيبي قام ابو بكر فنادى بها". (حسن غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ (موسم حج میں) ان باتوں کا اعلان کریں (یعنی سورت توبہ کی ابتدائی آیات) پھر ان کے پیچھے علی کو روانہ کیا، اسی دوران کہ ابو بکرؓ ابھی راستہ میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصواء کی آواز سنی، پس ابو بکرؓ گھبرا کر (خیمہ سے) نکلے، اور خیال کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مگر ناگہاں وہ علیؓ تھے پس علیؓ نے ابو بکرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا اور حضرت علیؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کلمات کا اعلان کر دیں چنانچہ دونوں چلے اور حج کیا، پس حضرت علیؓ ایام تشریق میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ پاک ہے ہر مشرک سے پس تم گھومو (یعنی آزاد پھرو) زمین میں چار ماہ اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو ہرگز نہ آئے اور نہ ہی بیت اللہ کا شکار طواف کرے، اور یہ کہ جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا، چنانچہ حضرت علیؓ پکارتے رہے، پھر جب وہ تھک گئے تو ابو بکرؓ کھڑے ہو کر پکارتے رہے (یعنی اعلان کرتے رہے)۔

تشریح:- قولہ: "القصواء" لغت کے اعتبار سے تو وہ اونٹنی کہلاتی ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں تاہم آپ کی اونٹنی کے کان سالم تھے یہ محض اس کا لقب تھا صفت نہیں۔

۹۔ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو موسم حج کا امیر مقرر کر کے ان کو سورت توبہ کی ابتدائی آیتوں کے اعلان کا بھی حکم دیا تا کہ اگلے سال تک کوئی مشرک حج کے لئے نہ آئے مگر عربوں کے دستور کے مطابق معاہدہ ختم کرنے کا اختیار اہل معاہدہ کے خاندان کے باہر کسی فرد کو نہیں ہوتا تھا اس لئے آپؐ نے حضرت علیؓ کو ان کے پیچھے ایک تحریر کے ساتھ بھیجا چنانچہ حج کے امیر تو بدستور حضرت ابو بکرؓ ہی رہے البتہ اعلان کرنے کا ابتدائی حق حضرت علیؓ کو دیا گیا تا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے اور اعلان کو عام کرنے کے لئے حضرت ابو ہریرہؓ کو بھی ابو بکرؓ نے حضرت علیؓ کے ساتھ مقرر فرمایا اور پھر آخر میں خود بھی اعلان فرمایا۔

اگلی روایت میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان ہے تو وہ اپنی میعاد تک باقی رہے گا مگر جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تو اس کو چار ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔

حدیث آخر:- عن ابی سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، قال اللہ تعالیٰ: "لما یعمربمساجداللہ من امن باللہ والیوم الآخر".

جب تم ایسے شخص کو دیکھو جس نے عادت بنائی ہو مسجد میں آنے کی تو اس کے لئے ایمان کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
تشریح:- اگلی روایت میں يعتاد کے بجائے "یتعاهد" کا لفظ ہے یعنی جو دیکھ بھال کرتا ہے مسجد کی، مگر پہلی حدیث کے الفاظ زیادہ جامع اور سند اقویٰ ہیں یعنی جو شخص مسجد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینی چاہئے اور چونکہ مسجد کی اصل تعمیر اللہ کا ذکر کرنا یعنی عبادت کرنا ہے لہذا مسجد سے متعلق شخص مؤمن ہے۔ یہ حدیث ابواب الایمان "باب ما جاء فی حرمة الصلوٰۃ" میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۳۹۱ ج: ۷) معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری حال پر ایمان کی گواہی صحیح ہے۔

حدیث آخر:- "عن ثوبان قال لَمَّا نَزَلَتْ: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" قَالَ كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا إِلَى الْمَالِ خَيْرٌ لَمَّا نَحْذِهِ فَقَالَ الْفَضْلُ لِسَانُ ذَاكِرٍ وَقَلْبُ شَاكِرٍ وَرُوحَةُ مُلِمَّةٍ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ". (حسن)

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ جب "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْخَبْرَ" نازل ہوئی یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنادیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، پس بعض صحابہ نے فرمایا کہ سونے چاندی کے بارے میں آیت (وعید کی) نازل ہوئی ہے، (کاش) اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسی کو جمع کرتے (یعنی حاصل کرتے)۔ آپؐ نے فرمایا مفید ترین مال ذکر کرنے والی زبان ہے اور شکر گزار دل ہے اور ایماندار بیوی ہے جو دین و ایمان میں اس کی مدد کرتی ہو۔

تشریح:- اس جواب سے سونے چاندی جمع کرنا ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ دوسری حدیث میں زکوٰۃ کے بعد جمع کرنے کا جواز ثابت ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے اخروی مال کو اعلیٰ و افضل قرار دیا کہ دنیا کے مال متاع سے زیادہ افضل آخرت کا ذخیرہ ہے۔

حدیث آخر:- "عن عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی غنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن وسمعتہ یقرأ فی سورۃ براءۃ "انخلوا احبارہم ورمہا لہم ارباباً من دون اللہ" قال: اما لہم لم یکنوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا اخلوا لہم شبنأ استخلوہ واذا احرؤمو اعلیہم شینأ حرؤموہ". (حسن غریب)

حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی صلیب لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اے عدی! یہ بت اپنے آپ سے پھینکو، اور میں نے آپ کو سورت براءت میں (یہ آیت) پڑھتے ہوئے سنا یعنی "انہوں (یہود و نصاریٰ) نے اپنے علماء اور درویشوں کو با اختیار (در تحلیل و تحریم) ظہر الیا ہے" آپ نے فرمایا سنو اوہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے مگر جب وہ ان کے لئے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو یہ لوگ اس کو حلال سمجھتے اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو یہ لوگ اس کو حرام گردانتے تھے۔

تشریح:- قولہ: "الوثن" کوئی بھی مجسمہ جس کی شکل و صورت ہو، ہاں کبھی غیر متشکل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اس حدیث میں ہے۔

غیر مقلدین اس آیت اور حدیث سے نفی تقلید پر استدلال کرتے ہیں لیکن یہ ان کی نادانی ہے کیونکہ احبار و زہدان تو تحریم و تحلیل اپنی طرف سے کرتے تھے جبکہ ائمہ مجتہدین تحلیل و تحریم کا اظہار کرتے ہیں یعنی وہ اپنی طرف سے حکم بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، اس ایک نقطہ کا فرق ہے جس کو یہ لوگ نہیں سمجھ پارہے ہیں۔ یہ لوگ "ن" میں لگے ہوئے ہیں جبکہ دراصل یہاں "ت" ہے یعنی بتانا نہ کہ بنانا۔

حدیث آخر:- "عن انس ان ابابکر حدثہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الغار لو ان احدہم ینظر الی قدمیہ لا یبصرنا تحت قدمیہ فقال: یا ابابکر ما ظنک بالنین اللہ لالہما". (حسن صحیح غریب)

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت انسؓ کو بتایا کہ جب ہم غار (ثور) میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان (تقاب کر لے والوں) میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف (نیچے) دیکھے تو ہمیں اپنے قدموں کے نیچے ضرور دیکھ لے گا، پس آپؐ نے فرمایا: اے ابوبکر! تمہارا ان دو کی نسبت کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔

تشریح:- ہجرت کے موقع پر جب یہ دونوں حضرات غار ثور میں ٹھپ گئے تھے اور قریش تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے اور غار کے دھانے پر کھڑے ہو گئے تو اس وقت ابو بکرؓ گھبرا کر اپنی بے چینی کا اظہار فرما رہے تھے، آپؐ نے ان کو تسلی دی قال اللہ تعالیٰ: "اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا" عام شامین کی رائے یہ ہے کہ ابو بکرؓ نے یہ بات قریش کے چلے جانے کے بعد فرمائی تھی شکر اللہ تعالیٰ۔

حدیث آخر:- "حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن الخطابؓ سے سنا ہے انہوں نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب عبد اللہ بن ابی (زبیر السلفین) وفات پا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے لئے مدعو کیا گیا تو آپؐ اس کی طرف تشریف لے گئے اور جب آپؐ اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز کا ارادہ کرنے لگے تو میں (عمرؓ) آڑے آ گیا یہاں تک کہ آپؐ کے سینہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپؐ اللہ کے دشمن عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ جس نے فلاں فلاں دن، فلاں فلاں بات کی تھی۔ حضرت عمرؓ اس کی شرارتیں یاد فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے یہاں تک کہ میں نے جب بہت کچھ کہا تو آپؐ نے فرمایا اے عمر! پیچھے ہٹو مجھ سے کیونکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، پس میں نے اختیار کیا (اس کے لئے استغفار) یعنی نماز جنازہ۔ مجھ سے کہا گیا ہے "آپؐ چاہے اس کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، (تو کوئی فرق نہیں پڑتا) اگر آپؐ ان (منافقین) کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں پھر بھی اللہ ان کی مغفرت ہرگز نہ فرمائے گا" اگر میں جانوں کہ اگر میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں اور اس سے اس کی بخشش ہوگی تو میں ضرور ستر سے زیادہ استغفار کروں گا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ پھر آپؐ نے نماز پڑھی اور اس کے جنازہ کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پر کھڑے رہے یہاں تک کہ تدفین مکمل ہو گئی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اس جسارت پر تعجب ہوتا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بخدا! ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ دو آیتیں نازل ہوئیں "ولا تصل علی احد النخ" اور ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیں جو ان میں سے مر جائے کبھی بھی، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، آخر آیت تک۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا اور نہ آپؐ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اللہ نے آپؐ کو اٹھالیا۔ (حسن غریب صحیح)

حدیث آخر:- "عن ابن عمر قال جاء عبد اللہ بن ابی الی رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم حين مات ابوه فقال اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له
 فاعطاه قميصه وقال اذا فرغتم فاذا نولني فلما اراد ان يصلي جلدته عُمَرُ، وقال أليس قد نهي الله
 ان تصلّي على المنافقين فقال ابابن خبّرتين "استغفر لهم او لاتستغفر لهم" فصل
 عليه، لما نزل الله "ولا تصلّ على احد منهم مات ابدًا ولا تقم على قبره" فترك الصلوة
 عليهم". (حسن صحيح)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں اس وقت حاضر ہوئے جب ان کا باپ انتقال کر گیا، وہ کہنے لگے مجھے اپنی قمیص عنایت کیجئے تاکہ میں اس میں
 اپنے والد کو کفناؤں اور نماز پڑھنے اور اس کے لئے استغفار کیجئے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص
 عطا کی اور فرمایا جب تم (اس کے غسل سے) فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دو۔ پھر جب آپؐ نے اس کی نماز
 جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو عمرؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (دامن سے پکڑ کر) کھینچ لیا اور کہا: کیا اللہ نے آپ
 کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا (نہیں) مجھے دونوں باتوں کا اختیار ہے ان
 کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو (فرق نہیں پڑتا) چنانچہ آپؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی، پس اللہ نے اتاری یہ
 آیت "ولا تصل علی احد منهم الخ"۔

تشریح:- عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے کا نام بھی عبداللہ ہے جو مخلصین اور بدری صحابی تھے ایک
 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ اپنے والد کو قتل کریں لیکن آپؐ نے منع کر کے اس کے ساتھ حسن
 سلوک کا حکم دیا تھا، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قمیص طلب کرنے کے لئے آنا یا تو اپنے والد کے ظاہری
 اسلام کی وجہ سے تھا یا پھر والد کے بھیجے پر آئے تھے، جہاں تک عبداللہ بن ابی کا سوال ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی
 قمیص اور جنازہ پڑھانے میں کیوں رغبت رکھتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے قبیلہ سے
 عار کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور نبی علیہ السلام کا قمیص عطا کرنا اور نماز جنازہ پڑھانا حضرت عبداللہ کی ولہاری کے
 لئے اور خزیج کی دلجوئی کے لئے تھا، اور یہ کہ عبداللہ بن ابی نے اُساری بدر میں سے حضرت عباسؓ کو اپنی قمیص
 دی تھی۔ عارضہ میں ہے کہ اس نماز کے بعد خزیج کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہوئے۔ واللہ اعلم

بہر حال ان حیرکات سے اس منافق کو کوئی فائدہ نصیب نہ ہوا کیونکہ وہ فائدہ کی بنیادی نعمت ایمان سے
 محروم تھا جبکہ یہ حیرکات تو ثمرات ہیں اور ثمرات کے لئے درخت ضروری ہے ورنہ پھل تازہ نہیں رہے گا۔

ابواب التَّحْرِيمِ

اُعلیٰ حدیث جو حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے ”تماری رجلاں فی المسجد الذی اُتِیْتُمْ عَلَی التَّقْوٰی الْخ“ پوری تفصیل سے ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: جلد دوم ص: ۱۵۵)

”باب ماجاء فی المسجد الذی اُتِیْتُمْ عَلَی التَّقْوٰی“
حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت ہذہ الایۃ فی اہل القباء“ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المَطہرین“ قال کانوا یستنجون بالماء فنزلت ہذہ الایۃ فیہم۔ (غریب)

یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ”فیہ رجال الخ“ یعنی مسجد قباء میں وہ لوگ ہیں جو زیادہ سترائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ اچھی طرح صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پانی سے استنجاء کرتے تھے تو یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔

تشریح:- اگرچہ اس حدیث میں صرف استنجاء بالماء کا ذکر ہے اور سند کے لحاظ سے بھی یہ حدیث اتنی قوی نہیں لیکن آیت میں ”ان یتطہروا“ اور ”المطہرین“ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن سے عام صفائی سے زائد اہتمام کا صاف اشارہ ملتا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ لوگ پانی کے استنجاء سے پہلے ڈھیلے کا استعمال بھی کیا کرتے ہوں گے، مسئلہ کی تفصیل جلد اول میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات ”باب الاستنجاء بالماء“ ص: ۱۳۰ ج: ۱)

حدیث آخر:- ”عن علی قال سمعت رجلاً یستغفر لاہویہ وھما مشرکان فقلت لہ استغفر لاہویک وھما مشرکان؟ فقال: اُولَیْسَ استغفر ابراہیمَ لاَبیہ وھو مشرک؟ فذکرْتُ ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت: ”ماکان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین۔“ (حسن)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اپنے والدین کے لئے دُعائے مغفرت کرتے ہوئے سنا حالانکہ وہ دونوں مشرک گزرے تھے، تو میں نے اس سے کہا: کیا آپ اپنے ماں باپ کے لئے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ مشرک میں انتقال کر چکے ہیں؟ اس نے کہا تو کیا حضرت ابراہیمؑ نے اپنے والد کے لئے استغفار کیا تھا؟ حالانکہ ان کا والد بھی تو مشرک تھا، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو یہ آیت نازل ہوئی ”ماکان للنبی الخ“ کسی نبی اور اہل ایمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ

مشرکین کے لئے مغفرت طلب کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

تشریح:- اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا سبب نزول حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کا مکالمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب نزول بیان ہوئے ہیں اس لئے کہا جائے گا کہ یہ آیت متعدد مرتبہ نازل ہوئی۔ راقم نے ”زادیسر فی علوم التفسیر“ میں قاعدہ نمبر ۶ کے تحت اس اصول کو ذکر کیا ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مشرک کی مغفرت ممکن نہیں اس لئے ایسی فضول دعائیں اہل ایمان کے لئے مناسب و زیبا نہیں۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کا تعلق ہے تو وہ ان کے والد کی وفات سے پہلے کی بات ہے جب وہ ہجرت کرنے کے لئے نکل رہے تھے تو اپنے والد سے وعدہ فرمایا تھا کہ ”نستغفر لک ربی“ مگر وفات والد کے بعد جب معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے شرک کی حالت میں انتقال کر گیا ہے تب آپ نے دعائے مغفرت چھوڑ دی۔

خلاصہ یہ کہ زندہ کافر کے لئے دعائے مغفرت جائز ہے کہ اس کا مطلب ایمان کی توفیق کی دعاء ہے مگر حالت کفر پر مرنے والے کے لئے کسی طرح دعائے مغفرت جائز نہیں۔

حدیث آخر:- حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسی جگہ میں جو آپؐ نے لڑی ہے پیچھے نہیں رہا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک پیش آیا علاوہ غزوہ بدر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کی سرزنش نہیں کی تھی جو بدر سے پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ آپؐ تو صرف تجارتی قافلہ گرفتار کرنے کی غرض سے نکلے تھے، پس قریش اپنے تجارتی قافلہ کی دادرسی کرتے ہوئے نکلے، تو دونوں فریقین میں بڑبھڑ ہو گئی بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قسم ہے مجھے زندگی دینے والے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں لوگوں کے ہاں سب سے بہتر غزوہ بدر ہے، جبکہ میں پسند نہیں کرتا کہ شب عقبہ کے عوض مجھے بدر کی حاضری مل جائے کیونکہ عقبہ کی رات ہم نے اسلام کی نصرت و حمایت کا پکا وعدہ کیا تھا، پھر میں (بدر کے بعد) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پیچھے نہیں رہا یہاں تک کہ غزوہ تبوک پیش آیا اور وہ آخری جنگ تھی جو آپؐ نے لڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی اطلاع بھی دے دی تھی (تاکہ لوگ تیاری کر سکیں کہ سفر بہت مشکل تھا)۔ پھر حضرت کعب نے تفصیلی حدیث ذکر فرمائی، کعب فرماتے ہیں پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناگہاں دیکھا کہ آپؐ مسجد میں جلوہ افروز تھے اور آپؐ

کے گرد مسلمان بیٹھے تھے، اور آپ کا چہرہ دمک رہا تھا چاند کی دکنے کی مانند، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ کھل جاتا، چنانچہ میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، پس آپ نے فرمایا اے کعب بن مالک! خوشخبری سن لو ایک بہترین دن کی جو گزرے ہیں تجھ پر جب سے جنا ہے تجھ کو تیری ماں نے، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی جانب سے؟ پس آپ نے فرمایا بلکہ اللہ کی طرف سے ہے کہ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھیں ”لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانسار الخ“ یعنی رجوع ہوا اللہ تعالیٰ نبی پر اور مہاجرین و انصار پر جنہوں نے پیروی کی نبی کی کٹھن گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھر جائیں دل ایک فرقے کے ان میں سے، پھر رجوع ہوا ان پر اور بے شک وہ زی والا مہربان ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہمارے معاملہ میں نازل ہوئی ہے ”اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین“ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! بے شک میری توبہ میں سے ہے کہ سوائے سچ کے کوئی بات نہ کہوں اور یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنا سارا مال صدقہ کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لوں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس روک رکھو، یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے، پس میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو غیر میں ہے (باقی سب صدقہ ہے)۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے سچ بولنے سے جو میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے بولا ہے، اللہ نے اس سے زیادہ انعام مجھ پر نہیں فرمایا ہے (یعنی یہ میرے اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے) اور ہم نے جھوٹ نہیں بولا ورنہ ہم ایسے ہی ہلاک ہو جاتے جس طرح منافقین تباہ ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں (یعنی میرا غالب گمان ہے کہ) اللہ نے نہیں آزمایا ہو گا کسی کو بھی سچ بولنے کی وجہ سے جیسا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، میں نے اس واقعہ کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا ہے اور مجھے پکی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باقی زندگی میں بھی میری حفاظت فرمائیں گے۔

یہ روایت صحیحین میں بھی ہے، امام بخاری نے دس مواضع میں ذکر فرمائی ہے لہٰذا تفصیلاً اور کہیں مختصراً۔ حدیث آخر:- ”حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ نے جنگ یمامہ کی خونریز لڑائی کے بعد مجھے بلوایا (جب میں وہاں پہنچا تو) حضرت عمرؓ بھی وہاں بیٹھے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میرے پاس عمرؓ آئے اور کہا کہ یمامہ کے دن حفاظ قرآن بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حفاظ قرآن کی

اسی طرح مختلف مقامات پر خوزیری ہوتی رہی تو بہت سارا قرآن ناپید ہو جائے گا، اس لئے میں مناسب سمجھا ہوں کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا حضرت عمرؓ سے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ بخدا یہ اچھا کام ہے۔ پھر عمرؓ مجھ سے اس معاملہ میں مسلسل رجوع کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا بھی اسی طرح شرح صدر فرمایا جس طرح عمرؓ کا شرح صدر فرمایا تھا۔ اور میں نے بھی وہ بات مناسب جانی جو انہوں نے ناگزیر سمجھی تھی۔ حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: آپ جو ان، سمجھ دار آدمی ہیں ہمیں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھا کرتے تھے، لہذا آپ قرآن کی (آیتوں کو) تلاش کریں (یعنی اس کی اصل تحریریں حاصل کر کے یکجا کریں) حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر وہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ منتقل کرنے کا پابند بناتے تو وہ مجھ پر اس کام سے زیادہ بوجھ نہ ہوتا "قلت" میں نے کہا آپ لوگ وہ کام کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پس ابو بکرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم! یہ کام بہتر ہی ہے پس ابو بکرؓ و عمرؓ دونوں اس معاملہ میں مجھ سے مسلسل مراجعت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اُس کام کے لئے میرا سینہ کھول دیا جس کے لئے ان دونوں حضرات کا سینہ کھول دیا تھا، پس میں قرآن (کی آیتیں) تلاش کر کے اس کو اکٹھا کرنے لگا (بعض آیتیں چڑے اور کاغذ وغیرہ کے) ٹکڑوں سے، کھجور کی شاخوں سے اور (بعض) باریک سفید پتھروں کی تختیوں سے اور لوگوں کے سینوں سے، پس میں نے سورت براءت کی آخری آیت خزیمہ بن ثابتؓ کے پاس پائی "لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الخ"۔ (حسن صحیح)

تفہیم: قرآن پاک کی جمع و تالیف کے بارے میں راقم نے "زاوایر فی علوم التفسیر" میں تفصیل سے لکھا ہے، یہاں صرف انتہائی خلاصہ الخلاصہ نقل کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق

نما پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں کاتبین وحی بڑی تعداد میں موجود تھے ایک درجن سے زائد صحابہ کرامؓ نزول وحی کے متصل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن لکھتے البتہ سرکاری سطح پر اس کا کوئی باقاعدہ قلمی نسخہ مرتب شکل میں نہیں لکھا گیا تھا بلکہ مختلف اشیاء پر آیات لکھی جاتی تھیں، پھر جب جنگ یمامہ میں جو مسئلہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی حفاظ قرآن کی بڑی تعداد جو ایک قول کے مطابق سات سو یا اس سے زیادہ ہے شہید ہوئی تو حضرت عمرؓ اس کے لئے متفکر ہوئے، اور مذکورہ حدیث کی صورت پیش آئی، البتہ اس جمع میں راقم

الخط کا تفتیش ضروری نہیں سمجھا گیا تھا بلکہ سب سے احرف کے مطابق یہ نسخہ تیار ہو گیا، پھر جب حضرت حذیفہ آرمینہ اور آذربائیجان کی جنگ سے واپس آئے اور حضرت عثمانؓ کے سامنے وہ صورت حال بیان فرمائی جس کے مطابق لوگ قراءتوں میں اختلاف کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو انہوں نے باہمی مشاورت سے ایک ہی رسم الخط کے مطابق چند نسخے تیار کر دیا لیئے اور گزشتہ نسخوں کو جلادیا جو صحابہ کرامؓ نے اپنے اپنے طور پر تیار کئے تھے، تاکہ اختلاف کی نوبت ہی نہ آئے۔ جس کی تفصیل اگلی روایت میں آرہی ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو پابند بنایا کہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہیں اور جو شخص تحریری آیت لا کر ان کو دکھائے تو اس پر دو گواہ بھی طلب کریں تاکہ اچھی طرح اطمینان ہو کہ یہ آیت آپؐ کی موجودگی میں آپؐ کے حکم سے آپؐ کے سامنے لکھی گئی ہے، البتہ اس بارے میں نقطہ یہ ایک آیت جو سورت توبہ کے آخر میں ہے صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے ملی یعنی آپؐ کے سامنے لکھنے کی شرط کے مطابق صرف ابو خزیمہ کے پاس تھی گو کہ باقی صحابہ کرامؓ کے پاس بھی تھی، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترمذی کی روایت میں خزیمہ بن ثابت ہے جبکہ صحیح ابو خزیمہ الانصاری ہے۔ (ملفوظ)

حدیث آخری: "عن انس ان حذیفہ قدم علی عثمان بن عفان و کان یغازی اهل الشام فی فتح آرمینہ و آذربیعجان مع اهل العراق فرأی حذیفہ اختلافهم فی القرآن فقال لعثمان بن عفان یا امیر المؤمنین! ادرک هذه الامة قبل ان یختلفوا فی الکتاب کما اختلفت اليهود والنصارى فآرسل الی حفصة الخ۔"

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سفر سے واپسی پر حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور وہ شام والوں کو اور اہل عراق کو لے کر آرمینہ اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لئے گئے تھے، پس حضرت حذیفہ نے ان کا قرآن میں اختلاف دیکھا تھا، پس انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ امت کی دشگیری کریں قبل اس کے کہ وہ قرآن میں ایسا ہی اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہود و نصاریٰ نے اختلاف کیا ہے، پس حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس آدی بھیجا کہ وہ نوشتے بھیج دیں، ہم ان کو مصحف میں نقل کر کے پھر یہ نوشتے آپ کے پاس لوٹا دیں گے، چنانچہ حضرت حفصہؓ نے وہ نوشتے حضرت عثمانؓ کے پاس بھیج دیئے، پس حضرت عثمانؓ نے زید بن ثابتؓ، سعید بن العاصؓ، عبدالرحمن بن الحارث بن ہشامؓ اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم کو بلایا کہ تم ان نوشتوں کو مصاحف میں نقل کرو اور تین قریشی حضرات سے کہا جس میں تمہارا

اور زید بن ثابت کا اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کی لغت میں لکھو، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں اتر آیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے ان نوشتوں کو مصاحف میں لکھا، پھر حضرت عثمانؓ نے ہر جانب ایک ایک نسخہ ان نسخوں میں سے بھیج دیا (جن کی تعداد ماہوا بشہور کے مطابق پانچ تھی) جو ان حضرات نے تیار کئے تھے۔

قال الزہری وثنی خارجہ بن زید، امام زہریؒ دوسری سند سے کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ مجھے سورت انزاب کی ایک آیت نہیں ملی جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا (وہ ہے) "من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فممنہم من قضیٰ نحبہ ومنہم من یستظر" پس میں نے اس کو تلاش کیا تو اس کو بخیر یہ بن ثابتؓ یا کہا کہ ابو مخزومؓ کے پاس پایا تو میں نے اس کا اس سورت میں ملا دیا۔

امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ ان حضرات میں اس وقت "التابوت اور التابوہ" میں اختلاف ہوا (کہ یہ لفظ کیسے لکھا اور کیسے پڑھا جائے گا؟) پس قریشیوں نے "التابوت" بالتاء کہا اور زید بن ثابتؓ نے "التابوہ" بالحاء کہا۔ چنانچہ ان کا اختلاف حضرت عثمانؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا "التابوت" بالتاء لکھو کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں اتر آیا ہے، امام زہریؒ ایک اور سند سے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو زید بن ثابتؓ کا قرآن لکھنا ناگوار ہوا اور کہا کہ اے مسلمانو! میں تو مصاحف لکھنے سے علیحدہ کیا جاؤں اور ایک ایسا آدمی اس کا ذمہ دار بن جائے جو خدا کی قسم کہ جب میں مسلمان ہوا تو وہ کافر باپ کی پشت میں تھا، زید بن ثابتؓ کو مراد لے رہے تھے، اور اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ اے اہل عراق! تم ان مصاحف کو چھپا کر رکھو جو تمہارے پاس ہیں اور مقفل رکھو ان کو کہ اللہ فرماتا ہے "ومن یغلل یأت بماغن یوم القیامۃ" جو تمہارا رکھے گا کوئی چیز لائے گا اس کو قیامت کے دن "فالبقوا اللہ بالمصاحف" پس تم اپنے مصاحف کے ساتھ اللہ سے ملو۔ امام زہریؒ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کو ابن مسعودؓ کی یہ بات ناگوار ہوئی۔ (حسن صحیح)

تشریح:- حضرت عثمانؓ نے اس مقصد کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی جو بارہ رکنی تھی، تاہم اس میں بنیادی ذمہ داری چار حضرات کی تھی ایک زید بن ثابتؓ جو انصاری تھے اور باقی تین قریشی تھے جن کے نام اس روایت میں ہیں، ان کو حکم دیا کہ وہ سورتیں بھی مرتب کریں اور رسم الخط بھی قریش کی لغت کے مطابق رکھیں جیسا کہ اس کی ایک مثال اس روایت میں "تابوت" کی بھی موجود ہے۔ چنانچہ جب یہ نقول تیار ہوئیں تو ایک

اپنے پاس رکھی اور باقی اطراف مملکت میں بھیجیں، ان نقول کے علاوہ باقی تمام نسخے دھو کر جلا دیئے گئے تاکہ کوئی بعد میں ان سے استدلال کر کے دوسرے قبائل کی لغت پر پڑھنا شروع نہ کر دیں، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے مصحف کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے مصحف ہٹھا کر رکھو، رہی یہ بات کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کیوں اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں: ایک یہ کہ وہ ان دنوں میں کوفہ میں تھے اور حضرت عثمانؓ ان کے انتظار میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ابن مسعودؓ کو بعض قراءتوں میں اختلاف تو تھا ہی لیکن اس میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر اپنے موقف پر قائم رہیں گے تو مشورہ کا مقصد اور اجماع کا انعقاد فوت ہو جائے گا۔

ومن سورة يونس

سورت یونس کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ضہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ: ”لِلَّذِینَ احْسَنُوا الْخُسٰی“
 وزیادۃ“ قال اذا دخل اهل الجنة، الجنة نادى منادٍ اَنْ لَّكُمْ عند الله موعداً ویریدان ینجز کموہ
 قالوا لَمْ یَبِیَضْ وجوہنا ویُنَجِّینا من النار ویُدْخِلنا الجنة؟ قال فیکشف الحجاب قال لوالله
 ما اعطاهم شیئاً احب الیہم من النظر الیہ“.

حضرت ضہیبؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت ”لِلَّذِینَ احْسَنُوا الْخُسٰی“ یعنی جو لوگ نیک ہیں ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور زیادت بھی، کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا جب داخل ہوں گے جنتی جنت میں تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے تمہارے لئے۔ جنتی کہیں گے کہ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کئے؟ اور دوزخ سے ہمیں نجات نہیں دی؟ اور جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ (پھر مزید کیا چیز رہتی ہے؟) آپؐ نے فرمایا پھر کھول دیا جائے گا حجاب (جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے) آپؐ نے فرمایا خدا کی قسم! کہ ان کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو ان کو دیدار الہی سے زیادہ پیاری ہو۔ قولہ: ”فیکشف الحجاب“، یعنی نورانی پردہ ہٹا دیا جائے گا۔

تشریح:- روایت باری تعالیٰ کا مسئلہ ابواب صفۃ الجنۃ کے باب ”ما جاء فی رؤیۃ الرب تبارک وتعالیٰ“ میں گزرا ہے۔ وہاں پر حضرت ضہیب بن سنان روئی کی یہ حدیث بھی گزری ہے اس میں بجائے ”یُنَجِّینا“ کے

”یَسْجَنًا“ ہے اور وہی اصولی طور پر زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ ”لم“ کا مدخول ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۱۷۸)

(ج: ۷)

حدیث آخر: حضرت عطاء بن یسار ایک مصری شخص سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو درداءؓ سے اس آیت کے متعلق پوچھا ”لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ ان اولیاء (جن کا ذکر سابقہ آیت میں ہے) کے لئے زندگانی دنیا میں خوشخبری ہے (یعنی کسی چیز کی اور کسی خوشخبری ہے؟) تو انہوں نے فرمایا جب سے میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے تیرے سوا کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ (جب میں نے آپؐ سے پوچھا تو) آپؐ نے فرمایا جب سے یہ آیت نازل ہوئی آپ کے علاوہ کسی نے بھی مجھ سے اس (بشری) کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، مراد اس سے نیک خواب ہے جسے مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے لئے دیکھا جاتا ہے۔

تشریح: یہ روایت ابواب الروایا میں بھی گزری ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے پوچھی ہے تو سوائے تیرے اور ایک دوسرے شخص کے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا ہے۔ امام ترمذیؒ نے وہاں پر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۱۰۵ ج: ۷)

حدیث آخر: ”عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَمَّا غَرِقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتَ بِهِ بَنُو اِسْرَآئِیْلَ فَقَالَ جِبْرِیْلُ: یَا مُحَمَّدُ! لَوْ اٰتٰیْنِیْ وَاَنَا اَجِدُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ وَاَدُسُّهُ فِیْ فِیْهِ مَخَافَةٌ اَنْ تُدْرِکَهُ الرَّحْمَةُ“۔ (حسن)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے فرعون کو ڈبوایا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، پس جبریلؑ نے فرمایا: اے محمد! کاش آپ مجھے دیکھتے اس وقت کہ جب میں نے سمندر کی تہہ کی کالی کچھڑ لے کر اس کے منہ میں دے ماری اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں اس کو رحمتِ الہی نہ پالے۔

تشریح: اس روایت کو امام ترمذیؒ نے حسن کہا ہے مگر یہ حدیث اگلی سند کے ساتھ بھی مردی ہے جسے امام ترمذیؒ نے حسن غریب صحیح کہا ہے لہذا صاحب کشاف علامہ زحشریؒ کا اس حدیث کو ضعیف کرنا بلکہ اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ امام رازیؒ اور دوسرے بہت سے مفسرین کو بھی اس حدیث کی صحت میں

جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ ایک شخص کو جو توبہ کرنا چاہتا ہے کیسے روک سکتے ہیں؟ حالانکہ ایمان جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے۔

و توحید سے روکنا تو انتہائی خطرناک بات ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے۔
حضرت شاہ انور شاہ صاحبؒ نے العرف الشذی میں اس کا جواب دیا ہے کہ علامہ آلوسیؒ نے بحوالہ شیخ خواہر زادہ کی مبسوط سے امام ابوحنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی کافر اہل اسلام کی ایذا و رسانی میں سرگرم ہو تو اس کی موت بالکفر کے لئے بددعاء جائز ہے تاکہ وہ دوزخ کی سزا پائے، شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت جبریلؑ کے عمل کا جواز معلوم ہوا کیونکہ وہ اہل ایمان کو ایذا نہیں دیتا تھا (لہذا یہ رضا بالقضاء ہے نہ کہ بالکفر)۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ چونکہ فرعون کا ایمان غیر اختیاری تھا اور حالت یأس اور زندگی سے ناامیدی کی صورت میں ایمان معتبر تو نہیں اس لئے فرعون کا اس وقت کا ایمان فضول تھا لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں استثناء بھی ہوتا ہے اس لئے حضرت جبریلؑ نے شاید اسی استثنائی صورت کے خوف سے کچھ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی، اور اسے موسیٰ رسول اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا۔
العرف الشذی میں ہے کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ فرعون کفر سے پاکیزہ ہو کر مرالیکن پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ ایمان غرغره کی حالت کا تھا تو جس طرح میدان محشر کا ایمان معتبر نہیں اسی طرح فرعون کا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔

ومن سورة هود

سورت ہود کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن وکیع بن حدس عن عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ كَانَ فِي سَمَاءٍ مَاتَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ اَحْمَدُ قَالَ يَزِيدُ الْعَمَاءُ اَي لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ“۔ (حسن)

حضرت ابو رزین عقیلیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارا رب اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپؐ نے فرمایا عَمَاء میں تھا، نہ تو اس کے نیچے ہوا تھی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہوا تھی، اور اس نے اپنا عرش پانی کے اوپر پیدا کیا، احمد فرماتے ہیں کہ یزید نے کہا عَمَاء کا مطلب ہے کہ اس کے

ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

تشریح :- قولہ: ”این کان رہنا“ بعض حضرات نے یہاں عبارت میں مضاف مقدر ضروری قرار دیا ہے یعنی این کان عرش رہنا؟ ہمارے پروردگار کا عرش کہاں تھا؟ کیونکہ اگر تقدیر نہیں مانتیں گے تو اللہ کی طرف ظرف کی نسبت آئے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و عالی ہے۔

اس قول کے مطابق یہ حدیث پھر تشابہات میں سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ مطلب بالکل بے غبار ہے، لیکن ابن العربی ”عارضۃ الاحوذی“ میں لکھتے ہیں کہ ایسن ایک تو مکان کے لئے آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے منافی ہے لیکن ایسن کے دوسرے معنی مکانت کے بھی آتے ہیں اور صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ رنگ کی باندی سے یہ سوال ثابت ہے ”این اللہ“ یعنی اللہ عز و جل کی مکانت پوچھنا۔ اوپر ترجمہ میں مانوقہ اور ماتحہ میں لفظ ”ما“ نفی کے لئے لیا گیا ہے، اگر اس کو موصولہ مانا جائے تو پھر ہوا سے مراد خلاء ہے یعنی عرش کے ہر طرف خلاء ہی خلاء تھا، اور ہواء عربی میں بمعنی خالی کے آتا ہے۔

اگر عبارت میں تقدیر نہ مانی جائے اور ”ایسن کان رہنا“ اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے تو پھر اس پر سرسری مرد کیا جائے گا اور کیفیت کے بارے میں سوچا نہیں جائے گا جیسا کہ تشابہات میں عرض کیا جا چکا ہے، پھر عماء بمعنی لطیف مادہ جیسے ہلکے بادل کی مانند مخلوق بھی ہو سکتا ہے اور بمعنی خلاء کے بھی، جیسا کہ پیچھے سورت مائدہ کے شروع میں ”ماء“ سے بھی یہی مراد ذکر کی گئی ہے مگر اس کی سب سے بہتر توجیہ حاشیہ قوت المعتزلی علی الترمذی پر بیان کی گئی ہے یعنی انوار ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء اور صفات جس کی بناء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق سے حجاب نورانی میں محبوب ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر یہ نور کا حجاب ہٹا دیا جائے تو جہاں تک اللہ کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک ساری مخلوق جل جائے گی، اور چونکہ اللہ کی نظر تو تمام مخلوق پر حاوی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ذرائع حجاب نہ ہوتا تو کوئی مخلوق وجود پذیر ہونے کی طاقت نہ رکھتی، قاضی محمد مبارک نے بھی شرح سلم العلوم میں اس پر ایک نفیس بحث فرمائی ہے، بہر حال اس نورانی حجاب کو عماء اس لئے کہا کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اگر وہاں کوئی دیکھنے والا فرض کیا جائے تو وہ اندھا ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق اسی نورانی کیف میں پیدا فرمائی جس کے ارد گرد یہ انوار و تجلیات ذات باری تعالیٰ کے لئے حجاب کی مانند ہیں تاکہ مخلوق جلنے سے محفوظ ہو۔

قولہ: ”وخلق عرشہ علی الماء“ اس کی تشریح سورت مائدہ کے اوائل میں گزری ہے،

حدیث آخر:- "عن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ تبارک وتعالیٰ یُعَلِّی وِرْدَ مَا قَالِ یُمِیْلُ الظَّالِمَ حَتّٰی اِذَا اخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ "وَكَذٰلِكَ اَعْلٰزِبُکَ اِذَا اَنَعَدَ الْفَرِیْ وَهٰی ظَالِمَةٌ" الْاٰیةُ. (حسن صحیح) وروی ابو اسامة عن ہریدة وقال یُعَلِّی، ولم یشک فیہ.

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تبارک وتعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے (راوی نے کبھی یعلیٰ اور کبھی یعمیل کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) یہاں تک کہ جب اس (ظالم) کو پکڑتا ہے تو پھر ہرگز نہیں چھوڑتا، پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی "وَكَذٰلِكَ اَعْلٰزِبُکَ الْخ" اور ایسا ہی پکڑنا ہوتا ہے تیرے رب کا جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی (والوں) کو درانحالیکہ وہ ظلم کرنے والی (قوم) ہوتی ہے "اِنْ اَخَذَہُ الِیْمَ شَدِیدٌ" بے شک اس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ حدیث آخر:- "عن عمر بن الخطاب قال لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْاٰیةُ "فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ" سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَقُلْتُ یَا نَبِیُّ اللّٰہِ اَفَعَلٰی مَا نَعْمَلُ عَلٰی شَیْءٍ قَدْ لُبِغَ مِنْہٗ اَوْ عَلٰی شَیْءٍ لَمْ یَفْرَغْ مِنْہٗ؟ قَالَ: ہَلْ عَلٰی شَیْءٍ قَدْ فَرَّغَ مِنْہٗ وَجَرَتْ بِہِ الْاَقْلَامُ یَا عَمْرُو! وَلٰكِنْ کُلٌّ مُّیَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَہٗ. (حسن غریب)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ" (یعنی آدمیوں میں سے کوئی بد بخت ہے اور کوئی نیک بخت) تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی! پس ہم کس بناء پر عمل کرتے ہیں، کیا کسی ایسی بات پر کہ جس سے فراغت ہو چکی ہے یا پھر کسی ایسی بات پر جس سے ابھی نہیں نبھا گیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا (نہیں) بلکہ کسی ایسی چیز کے موافق (ہم عمل کرتے ہیں) جس سے فراغت ہو چکی ہے اور قلم اس پر چل چکے ہیں اے عمر! (تقدیر تو اٹل ہے) لیکن ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

نوٹ:- تقدیر پر تفصیلی بحث ابواب القدر میں گزری ہے، فلا نعیہ۔ اور یہ حدیث حضرت عمرؓ کی بھی وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔ (تشریحات: ج ۱: ۷۷ جلد ششم "باب ما جاء فی الشقاء والسعادة")

حدیث آخر:- "عن عبد اللہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی

عَالَجَتْ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَانِي أَصْبَتْ مِنْهَا مَادُونَ أَنْ أَمْسَهَا وَالْأَهْلُ أَقْضَى لِي مَا شِئْتُ
 لِقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُودْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ شَيْئًا فَاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتَّبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ عَاهَ فِتْلَاعُهُ "فَلَا عَلَيْهِ"
 الصَّلَاةُ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ الْحَسَنُ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَ لِلدَّاكِرِينَ
 إِلَى آخِرِ الْآيَةِ لِقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ؟ قَالَ لَا بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ". (حسن صحيح)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں
 نے مدینہ کے پرلے کنارے پر ایک عورت کو چھیڑا ہے اور میں نے اس سے سب کچھ کیا سوائے جماع کے اور
 میں یہ حاضر ہوں، پس آپ میرے لئے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ پس حضرت عمرؓ نے اس سے کہا کہ اللہ نے تیری
 پردہ پوشی فرمائی تھی، کاش (یا اگر) تو بھی اپنی پردہ پوشی کرتا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب
 نہیں دیا، چنانچہ وہ آدمی چلا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اس کے پیچھے بھیج کر اس کو
 بلایا اور اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی "اقِمِ الصَّلَاةَ الْخ" نماز قائم کر دو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ
 (ابتدائی) حصے میں، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں بُرائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے۔
 پس حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات (بشارت) اس شخص کے لئے خاص ہے؟ آپؐ نے فرمایا
 نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہے۔

تشریح:- قولہ: "جاء رجل" ممکن ہے کہ یہ وہی ابوالیسر ہو جن سے امام ترمذیؒ نے اس سورت
 کے آخر میں حدیث نقل کی ہے۔ قولہ: "عاجت" یعنی میں نے اس سے زنا کرنے کی کوشش کی ہے "عاجت
 الامر" کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کو کہتے ہیں۔ قولہ: "فانطلق" شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت
 سے انتظار حکم کا اشارہ سمجھ کر جانے لگے ہو۔ قولہ: "بل للناس كافة" ہمارے پاس موجود نسخہ میں بغیر "لا" کے
 ہے جبکہ تحفۃ الاحوذی اور عارضۃ الاحوذی کے متون پر "لا" بھی ہے، اوپر ترجمہ میں اسی نسخہ کو ملحوظ رکھا ہے۔
 قولہ: "زلفا" زلفۃ کی جمع ہے قریبی گھڑی کو کہتے ہیں، مراد عشاء یا مغرب و عشاء دونوں ہیں، علیٰ حد اس آیت
 سے عام مفسرین کے نزدیک ظہر کے علاوہ چاروں نمازیں آئیں۔ جبکہ مجاہد اور بعض دوسرے مفسرین نے اس
 آیت سے پانچوں نمازوں پر استدلال کیا ہے ہاں صورت کہ طرفی النہار میں فجر، ظہر اور عصر کی تینوں نمازیں
 شامل ہو گئیں کہ زوال سے قبل دن کا ایک کنارہ ہے اور زوال کے بعد دوسرا کنارہ ہے جس میں ظہر مع العصر دونوں

آتی ہیں اور زلفاً من اللیل میں مغرب وعشاء۔

ابن العربیؒ نے اس حدیث سے چند مسائل مستنبط کئے ہیں مثلاً مستفتی کو نہیں ڈانٹا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس شخص پر عتاب نہیں فرمایا۔ حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا کہ گناہ کو چھپانا چاہئے اور اللہ سے معافی و بخشش طلب کرنی چاہئے۔

جس صحابی نے پوچھا تھا کہ ”ہذا له خاصۃ؟“ تو یہ لفظ مفرد ”اقیم الصلوۃ“ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ آیا یہ خطاب واحد ہے یا خطاب جنس ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ”بل للمؤمنین عامۃ“ یعنی یہ خطاب جنس ہے لہذا یہ اعتراض وارد نہ ہوا کہ اعتبار تو عموم لفظ کا ہوتا ہے پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی سدا قال اللکنو ہی فی الکوکب۔ لہذا اگر نبی علیہ السلام یہ وضاحت نہ بھی فرماتے تب بھی یہ لفظ عموم کے لئے ہوتا کہ اصل خطاب قرآنی میں جنس سے خطاب ہے نہ کہ فرد واحد سے۔

ابن مسعودؓ کی اگلی حدیث میں ہے ”ان رجلاً اصاب من امرأۃ قبلۃ حرام“ اس میں اضافت قبلہ حرام کی طرف اضافت موصوف الی الصفۃ ہے مزید شاعت کے اظہار کے لئے یعنی اس نے ایک عورت کا بوسہ لیا جو اس پر حرام تھا۔

امام ترمذیؒ نے حضرت معاذؓ کی حدیث کی بھی تخریج کی ہے لیکن اس کی سند کو منقطع قرار دیا ہے کیونکہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا سماع حضرت معاذؓ سے ثابت نہیں۔ بہر حال حضرت معاذؓ کی حدیث کے مطابق ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے خبر دیجئے کہ ایک آدمی ایک عورت سے ملے اور دونوں میں جان پہچان نہ ہو یعنی نکاح نہ ہو اور پھر یہ اس سے ایسا ہی کرتا ہے جیسے آدمی اپنی بیوی سے کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس سے جماع نہیں کرتا تو اللہ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی ”اقیم الصلوۃ طرفی النہار الخ“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضوء کر کے نماز پڑھے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ایسر قال اتنی امرأۃ تبتاع تمرأ فقلت ان فی البیت تمرأ طیب منه فدخلت معی فی البیت فاهویٹ الیہا فقبلتہا فاتی اباہا کبر فکرت ذالک لہ فقال اشر علی نفسک وتب ولا تخبر احداً فلم اصبر فاتی عمر فکرت ذالک لہ فقال اشر علی نفسک وتب ولا تخبر احداً، فلم اصبر فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرت ذالک لہ فقال لہ: اخلفت غازیاً فی سبیل اللہ فی اہلہ بمثل ہذا حتی تمنی اللہ لم یکن اسلم

إِلَّا بِلَكَ السَّاعَةِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ: وَأَطَّرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا حَتَّى أَوْجَبَ إِلَيْهِ "أَقِمِ الصَّلَاةَ".... الْآيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَاتَيْتُهُ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ؟ قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ.

(حسن صحیح غریب)
حضرت ابو بکر (کعب بن عمرو) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو کھجور خریدنا چاہتی تھی، میں نے کہا اندر گھر میں اس سے بھی اچھی کھجور ہے، تو وہ میرے ساتھ گھر میں (یا اسٹور میں) داخل ہوئی پس میں اس کی طرف لپکا اور اس کا بوسہ لیا، پس (نادم ہو کر) میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا اپنے اوپر پردہ ڈالو اور توبہ کرو اور کسی کو مت بتلا۔ لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا چنانچہ میں عمر کے پاس آیا اور ان سے بھی اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ اپنے اوپر پردہ ڈالو اور توبہ کرو اور کسی کو مت بتاؤ۔ لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، آپ نے اس سے فرمایا تم نے اللہ کے راستہ میں جانے والے غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کام کیا؟ (یعنی تیری ذمہ داری تو دیکھ بھال کی تھی جبکہ تو نے خیانت کی) یہاں تک کہ اس (ابو بکر) نے آرزو کی کہ کاش میں ایمان نہ لایا ہوتا مگر اس وقت اور حتیٰ کہ وہ گمان کرنے لگے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک سر جھکا لیا تا آنکہ آپ کو وحی کی گئی "اقم الصلوۃ الخ" کی۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ آیا میں آپ کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر مجھے سنائی۔ باقی روایت سابقہ روایت کی طرح ہے۔
تفسیر: ان روایات سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ تو مزے ہو گئے بس آدمی اپنی مرضی سے جیسے چاہے گناہ کرے اور پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے تو گناہ کے مزے بھی لوٹ لے گا اور دامن بھی صاف ہو جائے گا۔ کیونکہ اول تو اس قسم کی نصوص ان لوگوں کے لئے ہیں جو جہالت و نادانی سے گناہ کرتے ہیں وہ گناہوں کے لئے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں بلکہ سوء اتفاق سے ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے جیسے ان صحابی کا گناہ ایک غیر ارادی عمل تھا، دوم اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس نیت سے عداً گناہ کرنے سے وہ پھر توبہ کرے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اور جب تصور یہی ہو گا کہ وہ پھر بھی گناہ کبیرہ کرے توبہ کرے گا تو ایسی توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ توبہ تو نام ہی ندامت و استغفار اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کا ہے، دوم ایسی توبہ قبول بھی ہو جائے لیکن جب تک گناہ ترک کرنے کا مکمل عزم نہیں ہو گا تو وہ تو کمزور ہوتی ہے تو جس

طرح شوگر کا مریض چینی اور دوسری میٹھی چیزیں استعمال کرتا رہتا ہے اور انسولین بھی لیتا ہے اور بالآخر شوگر قاب ہو رہتی ہے اسی طرح ایسا کرنے والے کی بالآخر توبہ مغلوب ہو جاتی ہے، اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اور اگر بظاہر وہ توبہ کر بھی لے لیکن اس میں جان نہیں ہوتی کیا عبد اللہ بن ابی نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہؑ کو آپؐ کے پاس نہیں بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں اور اپنی قیص مبارک اس کو پہنائیں تو کیا ابن ابی کی توبہ قبول ہوئی؟؟؟؟ کیا وہ منافقین کی صف سے و امامت سے نکلنے میں کامیاب ہوا؟ بہر حال نیکیوں سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ پہلے گزرا ہے۔

ومن سورة يوسف

سورت یوسف کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إنَّ الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، قال: لو لَبِثْتُ فی السجن مائتَ یوسف لم جاء لی الرسولَ اَجَبْتُ، ثم قَرَأَ ”فَلَمَّا جَاءَهُ الرِّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ فَسَالَهُ مَا بِاَلِ النَّسْرَةِ اللَّاتِی قَطَعْنَ اَیْدِیْہِمْ“ قَالَ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ عَلٰی لُوطٍ اِنْ كَانَ لَیَاوِی اِلٰی رُکْنِیْ شَدِیدٍ لِّمَا بَعَثَ اللّٰہُ مِنْ بَعْدِہٖ نَبِیًّا اَلَا فِیْ ذُرْوَةِ مِّنْ قَوْمِہٖ“۔ (حسن)

بے شک پاکیزہ اور شرافت والا، بیٹا بزرگ کا اور وہ بیٹے بزرگ کے اور وہ بیٹے بزرگ کے، یوسف بیٹے یعقوب کے اور وہ بیٹے اسحاق کے، اور وہ بیٹے ابراہیم کے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اگر میں جیل میں اتنا عرصہ گزارا جتنا یوسف نے گزارا ہے اور پھر میرے پاس قاصد آتا (رہائی کے لئے) تو میں قبول کر لیتا۔ پھر آپؐ نے پامیت پڑھی ”فَلَمَّا جَاءَهُ الرِّسُولُ الخ“ یعنی جب یوسفؑ کے پاس قاصد آیا تو یوسفؑ نے فرمایا کہ لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، آپؐ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو لوٹ پر کہ وہ پناہ پکڑنا چاہتے تھے مضبوط کتبہ (قلعہ) کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کوئی نمائندہ بھیجا مگر اپنی قوم کے اعلیٰ (اور مضبوط) خاندان میں۔

تشریح:- اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہؐ ”سَيِّدُ النَّاسِ“ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مانع ترین اور اخلاقی کریمانہ میں کامل ترین ہیں لیکن شرفاء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے شمار کرتے

ہیں چنانچہ آپ کو بھی صبر جمیل اور ثبات جزیل عطا ہوا تھا مگر آپؐ نے حضرت یوسف کے کمال صبر کی تعریف فرمائی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد اس تعریف سے اَبَا عَنْ جَد لگا تا شرافت کی خصوصیت کا بیان ہو کہ حضرت یوسفؑ کو یہ خصوصیت و فضیلت حاصل ہے کہ ان کے پرداد ا تک سارا سلسلہ نسب انبیاء پر مشتمل ہے علیٰ حدایہ فضیلت جزدی ہو جائے گی، بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے کریمانہ اخلاق کے مالک تھے لیکن مع ہذا کسی پر ایک رنگ غالب و نمایاں رہا ہے اور کسی پر دوسرا۔ جبکہ آپؐ تمام کمالات کے جامع تھے آپؐ کا اندازِ خطاب حضرت نوحؑ کے جوشِ خطاب سے کم نہیں، آپؐ کی توحید حضرت ابراہیمؑ کے ولولہ توحید سے کم نہیں، آپؐ کا ایثار حضرت اسماعیلؑ کے ایثار سے ادنیٰ نہیں، آپؐ کی جدوجہد حضرت موسیٰؑ کی سعی و کوشش سے کمتر نہیں، آپؐ کی رفاقت حضرت ہارونؑ کی رفاقتِ حق سے کسی طرح کم نہیں، آپؐ کی تسلیم حضرت یعقوبؑ کی تسلیم سے کم نہیں، آپؐ کا حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ حضرت داؤدؑ کے غربتِ حق پر ماتم کرنے سے کسی طرح کم نہیں، آپؐ کا سرودِ حکمت حضرت سلیمانؑ کے سرودِ حکمت سے کم نہیں، آپؐ کی عبادت حضرت زکریاؑ کی عبادت سے کسی طرح کم نہیں، آپؐ کی عفت حضرت یحییٰؑ کی عفت سے کم نہیں، آپؐ کا زہد حضرت عیسیٰؑ کے زہد سے کم نہیں، آپؐ کا صبر حضرت ایوبؑ کے صبر سے کم نہیں اور آپؐ علیہ السلام کی جانفشانی حضرت لوطؑ کی جانفشانی سے ہرگز کم نہیں بلکہ یہ ہمہ صفات آپؐ کی ذاتِ بابرکات میں بوجہ اتم اور بطور اکمل موجود ہیں مگر مع ہذا آپؐ کا یہ فرمانا ”ان الکرم الخ“ اور ”لا تفضّلونی علی یونس بن متی“ وغیرہ آپؐ کی شرافت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ شہادت دیتا ہے، کیونکہ نالائق لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے دعووں سے اور عمدہ لباس سے اونچا کرتے ہیں لیکن لائق لوگ ٹھاٹھ باٹ کے مصنوعی دعاوی پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیل سے جلدی نکلنے کی خواہش کا اظہار قطعاً بے صبری نہیں بلکہ یہ یقیناً کسی حکمت پر مبنی ہے اگرچہ حضرت یوسفؑ کا نہ نکلنا بھی ایک حکمت پر مبنی تھا تا کہ معاملہ صاف ہو جائے اور عزیز مصر کے دل میں حضرت یوسفؑ سے جو نفرت پائی جاتی ہے اس کا ازالہ غائبانہ طور پر ہو جائے۔

چونکہ حضرت لوطؑ اپنے دارالہجرۃ (سدوم) میں اپنے خاندان اور قبیلہ سے بہت دور تھے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اس لئے مہمانوں کی رسوائی کا یقین ہونے کی صورت میں اسبابِ عادیہ کی موجودگی کی آرزو کر بیٹھے، جو اگرچہ شرعاً کسی طرح ممنوع نہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کے شایانِ شان نہ ہونے کی وجہ سے آپؐ نے ان کے لئے رحم کی دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت لوطؑ کی دعا قبول

الہامیہ تفسیر

فرمائی جس کا اثر مابعد کے سلسلہ نبوت کے لئے بہت مفید ثابت ہوا چنانچہ مابعد کے سب انبیاء علیہم السلام اعلیٰ قائم انوں میں سے مبعوث ہوئے، جہاں تک آپ کی ہجرت کا تعلق ہے تو یہ اس لئے نہیں ہوئی کہ بنو ہاشم آپ کا دفاع نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس لئے کہ مکہ کے صنادید دعوت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنے تھے اور مکہ والوں کے علاوہ باہر سے آنے والوں کو بھی نبی علیہ السلام سے ملنے نہیں دیتے اس لئے آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تاکہ دعوت کا عمل تیز تر ہو جائے، نیز آپ کے دارالہجرت میں بھی اللہ نے آپ پر قربان ہونے والوں کا ایسا انتظام فرمایا جو اگرچہ بنو ہاشم سے شجاعت میں آگے نہ تھے لیکن قربانی اور ایثار میں سب سے آگے تھے جس کی بے شمار مثالیں ہیں۔

ومن سورة رعد

سورت رعد کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس قال أقبلت يهوذا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا: یا ابا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملک من الملائكة مؤکّل بالسحاب معه مخاریق من نار یسوق بها السحاب حیث شاء اللہ فقالوا فما هذا الصوت الذی نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتی ینتهی الی حیث أمر قالوا صدقت فأخبرنا عما حرم اسرائیل علی نفسه؟ قال: إنشکی عرق النساء فلم یجد شیئاً یلائمه إلا لُحوم الابل والبأنها فلیذک خرمها قالوا صدقت.“ (حسن صحیح غریب)

یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا اے ابو القاسم! ہمیں رعد (گرج) کے بارے میں بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل (کے ہانکنے) پر مقرر ہے اس کے ساتھ آگ کے کوڑے ہیں، جن سے وہ بادلوں کو ہانک کر وہاں لے جاتا ہے جہاں اللہ ہاتا ہے۔ ان لوگوں نے پھر پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے جو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس کا جھڑکنا ہے بادل کو وہ بدلی کو جھڑکتا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے اس جگہ تک جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ یہود نے کہا کہ آپ نے ج فرمایا (الفسالوا) انہوں نے کہا پس ہمیں بتلائیے کہ اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی؟ آپ نے فرمایا یعقوب کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی پس آپ نے اونٹوں کے گوشت اور دودھ کے سوا کوئی

ایسی چیز نہیں پائی جو انہیں زیادہ پسند (اور موافق) ہو، اسی لئے انہوں نے ان کو اپنے لئے حرام کر دیا۔ یہود کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔

تشریح:۔ نَسَا بروزن عَصَاران کی رگ (قرید) ہے جس میں درد کی وجہ سے مشہور بیماری پیدا ہوتی ہے، حضرت یعقوبؑ کی یہ تحریم ان کی شریعت کے مطابق جائز تھی ہمارے لئے طہیبت کو حرام قرار دینا ممنوع ہے، پھر رد کو اس حدیث کے مطابق اپنے ظاہری معنی پر حمل کرنے سے کوئی مان نہیں پایا جاتا۔ یہاں ترمذی کی روایت میں اختصار ہے مسند احمد میں تفصیل ہے کہ حضرت یعقوبؑ بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہوا تو اپنا پسندیدہ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کروں گا جب صحت یاب ہوئے تو یہی دو چیزیں حرام فرمادیں کیونکہ یہی آپؐ کو سب سے زیادہ پسند تھیں۔

حدیث آخر:۔ "عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله "وَنُفِضِلُ بعضہا علی بعض فی الاکل" قال الذَّقْلُ والفارسیُّ والحُلُوُّ والحامِضُ". (حسن غریب) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت "وَنُفِضِلُ بعضہا الخ" یعنی ہم بعض پھلوں کو بعض دیگر پر فضیلت (فوقیت) دیتے ہیں آپؐ نے فرمایا ردی کھجوروں اور عمدہ میں اور میٹھی و کڑوی میں۔

تشریح:۔ ذَّقْلُ بروزن شجر و قمر ردی کھجور، فارسی سے مراد عمدہ ہے، حُلُوُّ میٹھی اور الحامِضُ کھٹی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک جھلک ظاہر فرمائی ہے جو اس کی توحید اور حکمت اور دوسری صفات کمال پر دل ہے کہ ایک ہی نوع اور اصل میں فروغ کا فرق پایا جاتا ہے آپؐ نے اس کی مثالیں دیں کہ کوئی کھجور ردی ہوتی ہے اور کوئی اعلیٰ کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے اور کوئی کھٹا ہوتا ہے، اگر یہ سب امر طبعی کے طور پر ہوتا تو ان میں تفاوت نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا آئینہ دار ہے۔ کیونکہ ایک ہی اصل اور ایک ہی بیج سے مختلف ذائقہ کے پھل پیدا کرنا یقیناً کسی غیر مری قدرت کا ملکہ کا ہی فعل ہو سکتا ہے۔

ومن سورۃ ابراہیم

سورت ابراہیم کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن الس بن مالک قال اُتِیَ رَسُوْلُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِنَاعٍ علیہ رُطْبٌ فقال: "مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اُکْلہا کُلَّ حین"

ہاڈن رہا" قال ہی النخلۃ "وَمَثَلُ کَلِمَةِ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أُجْتِثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ" قال ہی الحنظلۃ ، قال فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِیَةِ فَقَالَ صَدَقَ وَأَحْسَنَ".

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھال لایا گیا جس میں تازہ کھجوریں تھیں، پس آپؐ نے فرمایا "مثلاً کلمۃ طیبۃ الخ" (یعنی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے) اچھی بات (کلمہ طیبہ) کی مثال عمدہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت (موسم میں) پھل دیتا ہو، آپؐ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور بُری (گندی) بات کی مثال بے کار درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین کی اوپری سطح پر ہو جس میں بالکل استحکام نہیں ہوتا ہے، آپؐ نے فرمایا وہ اندرائن ہے۔

راوی حدیث شعیب بن حجاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ کی یہ حدیث ابو العالیہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ انسؓ نے سچ اور صحیح فرمایا ہے۔ (یعنی اچھی مثال دی ہے)

تشریح:- امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے حضرت انسؓ کی، جیسا کہ حدیث کے آخر میں جملہ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ حماد بن سلمہ کے علاوہ سب اسے موقوف نقل کرتے ہیں۔

یہ مثال بہت واضح ہے کہ کلمہ شہادت مؤمن کے دل میں انتہائی مضبوط ہوتا ہے اس کی جڑیں مؤمن کی رگ میں پھیلی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں یعنی اعمال و آثار آسمان میں ہوتے ہیں ("أَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ")۔ (فاطر)

اور یہ سلسلہ تا موت جاری رہتا ہے جبکہ کلمہ کفر کی مثال اندرائن کی نیل کی مانند ہے کہ اول تو وہ زمین کی لوہ والی سطح پر ہوتی ہے، دوم اس کا پھل گود یکھنے میں خوشنما لگتا ہے لیکن کھانے میں انتہائی کڑوا ہوتا ہے اس میں ٹرری ضرور ہے اور مع ہذا اس میں بقا بھی نہیں ہوتی ہے۔ کھجور اور اندرائن کی مثالیں ابواب العلم میں بھی گزری ہیں باب مثل المؤمن القاری للقرآن وغیر القاری۔ (تشریحات: ص: ۵۹۷، ۵۹۸ ج: ۷)

حدیث آخر:- "عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله: "يُثَبِّتُ اللَّهُ الدِّينَ أَسْرًا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دُنْكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟"۔ (حسن صحیح)

"اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے پکی بات کے ذریعہ زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی"

کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رکھنا قبر میں ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟

تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟

تشریح:- قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے اور اس کے ثبات کی مثال سابقہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ پس جس کو کلمہ توحید پر شرح صدر ہو جائے تو پھر یہ مٹتا نہیں ہے دنیا میں بھی مومن اس پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کسی جھک کا شکار نہیں ہوتا خصوصاً قبر میں جہاں اس کی ہولناکی کی وجہ سے زبانیں ڈمگ گئے لگتی ہیں مومن اپنے عقیدہ پر برقرار اور مطمئن رہتے ہوئے صحیح جوابات دیتا ہے۔

حدیث آخر:- "عن مسروق قال تلت عائشة هذه الآية "يوم تبدل الارض غير الارض" قالت يا رسول الله! فاین يكون الناس؟ قال: على الصراط"۔ (حسن صحیح)

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے یہ آیت پڑھی: يوم تبدل الارض الخ جس دن یہ زمین دوسری زمین میں تبدیل کر دی جائے گی، حضرت عائشہؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا پل صراط پر۔

تشریح:- زمین کی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں: ایک یہ کہ اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی یعنی پہاڑ مسمار کر دیئے جائیں گے اور ساری زمین ہموار کر دی جائے گی، اسی طرح سموات ٹوٹ جائیں گے اور ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی ذات تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ان دونوں قولوں میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ پہلی تبدیلی جو صفات کی ہے پل صراط رکھنے سے پہلے فحہ اولیٰ کے ساتھ ہوگی جبکہ دوسری تبدیلی پل صراط رکھنے کے بعد ہوگی جس میں زمین دوسری دھات جیسے چاندی سے بدل جائے گی، پہلی صورت میں لوگ سارے مرے ہوئے قبروں میں ہوں گے جبکہ دوسری میں پل صراط کے پاس ہوں گے، اس سے تمام روایات میں تطبیق ہوگئی۔

ومن سورة الحجر

سورت حجر کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن ابن عباس قال كانت امرأة تُصَلِّي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غَسَاءً من احسن الناس وكان بعض القوم يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِ الْاَوَّلِ لَانِ

لَا يَزِيدُهَا، وَيَسْتَخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُوْخِرِ، لِأَذَارِ كَعِ نَظَرٍ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ لِأَنْزَلِ
 اللَّهُ تَعَالَى "وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ".

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو بعض لوگ تو آگے چلے جاتے تاکہ وہ پہلی صف ہونے کی وجہ سے اس کو نہ دیکھ سکیں جبکہ بعض لوگ پیچھے رہتے تھے (یعنی مردوں کی آخری صف میں کھڑے ہو جانے کی کوشش کرتے) یہاں تک کہ وہ آخری صف میں کھڑے ہوتے تھے، پس جب وہ رکوع کرتے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے اس کو دیکھتے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْخ" یعنی ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو آگے بڑھتے ہیں اور ان کو بھی ہم جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں۔

تشریح:- حالت رکوع میں پچھلی صف والوں کے چہروں کو دیکھنا بظاہر ممکن نہیں ہے اس لئے ابن جریرؒ نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد ترجیح اس کو دی ہے کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گزرے ہیں یعنی مُردے اور مستأخرون وہ ہیں جو ابھی تک نہیں مَرے ہیں خواہ وہ زندہ ہوں یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو کہا جائے گا کہ یا تو یہ ضعیف ہے جیسا کہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے "فيه نكارة شديدة" اور یحییٰ بن معینؒ نے بھی راوی نوح بن قیس کی تضعیف فرمائی ہے یا پھر یہ ابی الجوزاء کا کلام ہے ابن عباسؓ کا نہیں جیسا کہ امام ترمذیؒ نے تصریح کی ہے اور چونکہ ابن عباسؓ سے مستقدمین کے متعلق گزرے ہوئے لوگوں سے تفسیر ثابت ہے۔ اس لئے ترمذیؒ کی حدیث ابن عباسؓ کی تفسیر معلوم نہیں ہوتی، اگر بالفرض اسے ابن عباسؓ کی تفسیر مانی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت کا شان نزول یہی قصہ ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں جیسا کہ "نزلت فی کذا" کا اصول ہے اور ائمہ نے اپنی دوسری کتاب "زادیسر فی علوم التفسیر" میں بحوالہ اتقان نقل کیا ہے، فلیراجع۔

حدیث آخر:- "عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیجھنم سبعة ابواب باب منها لمن سئل السیف علی أمتی او قال علی أمة محمد"۔ (غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہے جو میری امت یا فرمایا کہ امۃ محمدیہ پر تلوار اٹھائیں گے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانی“ (حسن صحیح)

الحمد لله (یعنی صورت فاتحہ) أم القرآن ہے وأم الكتاب اور سبع مثانی ہے۔

تشریح:- ابن حجر قمر ماتے ہیں کہ یہ ابو عبیدہ کا کلام ہے ”مجاز القرآن“ میں أم بمعنى اصل کے ہے کیونکہ فاتحہ میں قرآن کے تمام اہم مضامین اجمالاً موجود ہیں جبکہ مثانی بمعنی مکرر کے ہے اور سورت فاتحہ بھی نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہے یا مکرر نازل ہوئی ہے اور اس کی سات آیتیں ہیں جیسا کہ ابواب فضائل القرآن کے پہلے باب میں گزرا ہے۔

اگلی حدیث جو حضرت اُبی بن کعبؓ سے مروی ہے ”ابواب فضائل القرآن“ کے پہلے باب میں تفصیلاً گزری ہے، جبکہ اس کا آخری جو سورت فاتحہ کی تفسیر میں گزرا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اتقوا فِرَاسَةَ المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ: ”ان فی ذالک لآیات للمُتَوَسِّمِینَ“ (غریب) مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کی (طرف سے دی ہوئی) تجلّی سے دیکھتا ہے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی: ”ان فی ذالک السخ“ بے شک اس (واقعہ قوم لوط) میں نشانیاں ہیں عبرت (اور بصیرت) والوں کے لئے، آگے راوی نے متوسّمین کی تفسیر متفوّسین سے کی ہے یعنی ناظرین اور معتبرین جو قرآن و اخبار میں سوچتے سوچتے نتائج اخذ کرتے ہیں۔

تشریح:- اس حدیث کی سند میں اگرچہ کافی اختلاف ہے لیکن اس کا مضمون اپنی جگہ صحیح ہے۔ فراست بروزن تجارت بمعنی اطلاع کے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے (کامل) مؤمن کے دل میں ایک نور الإلقاء کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بصیرت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، یہ بطور کرامت کے ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے۔ دوسری قسم تجربی ہوتی ہے جو اذکیاء اور ذہین لوگ دوسروں میں علامات کے دیکھنے سے اندر کے احساسات کو بھانپ لیتے ہیں جیسے قیافہ شناسی، پیٹنی علم ہے۔

توسّم، دراصل وسم سے بمعنی نشاندہی کے ہے لیکن یہاں بمعنی تفکر کے ہے، یعنی جو لوگ عقل رکھتے اور سوچنے والے ہیں وہ ایمان اللہ سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله: **”لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“** قال عن قول **”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“**. (غریب)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت **”لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“** سے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ کی تفسیر میں فرمایا کہ **”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“** کے متعلق سوال ہوگا یعنی کلمہ تو حید کا۔

تشریح:- یہ حدیث ضعیف ہے، آیت کا اصل مطلب جو خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں اس کے حصے مقرر کئے تھے، کچھ مانتے اور کچھ جھٹلاتے۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: **”الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۖ فَذَرْبَكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“**

تفسیر خازن میں ہے **”عَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْقُرْآنِ وَقِيلَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي“** تاہم مذکورہ حدیث اگر صحیح مانیں تو اس کا باقی تفاسیر سے کوئی تعارض نہیں کیونکہ یہاں حصر مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی سوال کلمہ تو حید کے بارے میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو تو حید کا قائل ہو وہ قرآن کو حصوں میں منقسم نہیں کرتا بلکہ اسے من و عن مانتا ہے۔

یاد رہے کہ اگر ”مقتسمین“ جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے سے مراد اہل کتاب ہوں تو پھر اس آیت میں قرآن سے مراد معنی لغوی یعنی نفس کتاب ہے جو تمام کتبِ سماویہ خصوصاً تورات و انجیل کو بھی شامل ہے اور اگر قرآن بمعنی معروف ہو تو پھر مراد اہل مکہ ہوں گے کہ وہ استہزاء کہتے تھے فلاں سورت میری ہے۔ اس کی دوسری تفسیر بھی ہے۔

ومن سورة النحل

سورتِ نحل کی بعض آیتوں کی تفسیر

حدیث عمر بن الخطابؓ:- ”يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلوة السحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس شئ إلا هو يسبح الله تلك الساعة ثم قرأ **”يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ“** الآية كلها“ (غریب)

چار رکعت زوال کے بعد قبل از (نماز) ظہر تہجد کی چار رکعتوں کے ثواب کے برابر شمار کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ بھی) فرمایا کہ اس وقت (زوال) کوئی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تعزیر کرتی ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ”یتفیوا الخ“ پھرتے (لوٹتے) ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کے لئے بہتہ کرتے ہوئے اور وہ نہایت عاجزی کرتے ہیں۔

یہ حدیث یحییٰ بن عمار کی وجہ سے ضعیف ہے زوال کی چار رکعتوں کا مسئلہ ابواب الصلوٰۃ میں گزر رہا ہے۔ حدیث ابی بن کعبؓ: ”قال لما کان یوم أحد اصیب من الانصار اربعة وستون رجلاً ومن المهاجرین ستة، منهم حمزة فمَثَلُوا بهم فقالوا الانصار: لئن اصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربین علیہم قال فلما کان یوم فتح مکة فانزل اللہ تعالیٰ ”وان عاقبتهم فعاقبوهم بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهُوَ خیر للصابرین“ فقال رجل: لا قریش بعد الیوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفوا عن القوم الا اربعة“۔ (حسن غریب)

جب احد کا دن (غزوہ) ہوا تو انصار میں سے چونتھ صحابہ شہید ہوئے اور مهاجرین میں سے چھ۔ ان میں حضرت حمزہؓ بھی تھے پس کفار نے ان شہداء کا مثلہ کیا تھا (یعنی لاشوں پر تشدد کر کے انہیں مسخ کرنے کی نامبارک کوشش کی تھی) پس انصار نے کہا کہ اگر ہمیں بھی کسی دن ان تک رسائی ہوئی (یعنی اگر ہم ان پر غالب آ گئے) تو ہم دونے (ڈبل) لوگوں کا مثلہ کریں گے حضرت اُبیؓ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ”وان عاقبتهم فعاقبوهم الخ“ اگر تم بدلہ لو تو صرف اتنا ہی بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، وگرتم صبر کرو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے، پس ایک شخص (انصاری) نے کہا کہ آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم (مکہ والوں) سے ہاتھ روکے رہو (یعنی قتل نہ کرو) سوائے چار آدمیوں کے۔

تشریح:- ”مثلہ“ اعضاء کاٹنے کو کہتے ہیں جیسے کان، ناک اور مذاکیر وغیرہ مثلث بالحيوان بھی کہا جاتا ہے یعنی مجرد کے باب سے، لیکن اگر مبالغہ مقصود ہو تو پھر تشدید کے ساتھ یعنی باب تفعیل کا فعل ذکر کرتے ہیں، اس حدیث میں بھی ”ث“ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ قولہ: ”لنربین علیہم“ ارباء سے ہے اصل معنی اس کا زیادتی ہے جیسے سود کو ربا، بمعنی نفع و زیادت کہتے ہیں۔ یہاں مراد دو گنا مثلہ ہے یعنی انہوں نے ہمارے جتنے آدمیوں کا مثلہ کیا ہے ہم ان کے ڈبل کا سخت مثلہ کریں گے لہذا زیادہ کم و کیف دونوں میں مراد ہے۔

یہ آیت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی لیکن کبھی راوی مابعد کے واقعہ کے بارے میں بھی کہتا ہے "نزلت فی کذا" جیسا کہ اپنے محل میں بیان ہوا ہے۔ قولہ: "فقال رجل" اس قول کا اس آیت سے زیادہ تعلق نہیں جیسا کہ تفصیلی روایت سے معلوم ہوتا ہے لیکن ترمذی کی روایت جب مختصر ہوئی تو بظاہر یہ قول آیت پر مرتب و مقرر معلوم ہوا۔

پھر جو چار آدمی امان سے مستثنیٰ کئے گئے تھے ان میں سے ایک حضرت عکرمہ بن ابی جہل بھی تھے لیکن وہ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے بچ گئے تھے، دوسرے آدمی یہ تھے عبداللہ بن خطل، مقیس بن صلبہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی السرح اور دو عورتیں تھیں۔

ومن سورة بنی اسرائیل

سورتِ اسرائیل کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن ابی ہریرۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حین أُسْرِیَ بَی لَقِیْتُ مُوسَى لَالَ لَنَعْتَهُ فَاذَارَ جَل.... قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرَبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَانَهُ مِنْ رَجَالِ شَنْوَاءَ قَالَ وَلَقِیْتُ عِيسَى قَالَ فَنَعْتَهُ قَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَانَهُ خَرَجَ مِنْ دِیمَاسٍ یَعْنِی الْحَمَامَ وَرَأِیْتُ اِبْرَاهِیمَ قَالَ: وَآنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِه قَالَ وَأُوتِیْتُ بِإِنَائِینِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِیهِ خَمْرٌ فَقِیلَ لِی: خُذْهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِیلَ لِی هَدِیْتُ لِلْفِطْرَةِ.... أَوْ.... أَصَبْتُ الْفِطْرَةَ أَمَا أَنْتَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ". (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے رات کو لے جایا گیا تو میری ملاقات ہوئی موسیٰ سے، راوی نے کہا پھر آپؐ نے ان کا حلیہ بیان کیا۔ راوی نے کہا میرا گمان ہے کہ آپؐ نے فرمایا (موسیٰ) دراز قد، متناسب جسم، نرم بالوں والے تھے گویا وہ شَنْوَاءَ قبیلہ کے لوگوں کی طرح تھے، آپؐ نے فرمایا اور میری ملاقات ہوئی عیسیٰ سے۔ راوی نے کہا کہ آپؐ نے ان کا حلیہ بیان کیا تو فرمایا کہ وہ میانہ قد، گوری رنگت کے تھے، گویا وہ دِیماس یعنی حمام سے نکلے ہیں، اور دیکھا میں نے ابراہیمؑ کو، آپؐ نے فرمایا کہ میں ان کی اولاد میں ان کے زیادہ مشابہ ہوں، آپؐ نے فرمایا میرے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی، پس مجھے کہا گیا کہ ان دونوں میں سے جو آپ چاہیں لے لیں! تو میں نے دودھ

مجموعات ترمذی، جلد ہفتم

یہ اور اسے پیا، مجھ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی، یا فرمایا کہ آپ فطرت کو لے گئے۔ یاد رہے کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

تشریح:- اسراء کا اطلاق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر پر ہوتا ہے جبکہ معراج مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ اسراء کا اطلاق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر پر ہوتا ہے جبکہ معراج مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے۔

سندۃ المنتہی پھر وہاں سے مزید علی کی طرف جانے اور چڑھنے کو کہتے ہیں، چونکہ معراج کی تفصیل کے بارے میں روایات میں لفظی اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ اسراء کا منکر کافر ہے جبکہ معراج کی تفصیلات کا منکر متبرک ہے یعنی اہل السنۃ والجماعت سے خارج ہے البتہ نفس معراج کا منکر کافر ہی ہے، پھر معراج کے متعلق اس پر اتفاق ہے کہ وہ مکہ میں ہوئی لیکن کس سن میں؟ تو پانچ نبوی سے ایک سال قبل الہجرت تک متعدد اقوال ہیں، ان روایات کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں اسی سورت کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔

قولہ: "قال حبیبہ" بخاری میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ یہ راوی عبدالرزاق کا قول ہے۔

قولہ: "منظرب" وہ شخص جس کا قد لمبا ہو لیکن زیادہ دراز نہ ہو اور جسم کا گوشت بھی زیادہ نہ ہو۔

قولہ: "رجل الراس" بفتح الراء وکسر الجیم، جس کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں اور نہ گھونگھریالے ہوں۔

قولہ: "زبقة" بفتح الراء وسکون الباء، اس میں فتح بھی جائز ہے، میانہ قد۔ قولہ: "بأنائین" یہاں دو برتنوں کا ذکر ہے، بعض روایات میں تین اور بعض میں چار کا ذکر ہے، پس کہا جائے گا کہ یا تو یہ الگ الگ مقامات پر مختلف عدد میں مشروبات پیش کئے گئے یا پھر اس اصول کے تناظر میں جواب دیا جائے گا کہ "ذکر"

کل ما لم یذکرہ الآخر" غرض اصل تعداد چار تھی کیونکہ جنت کی انہار کی تعداد بھی چار ہے پانی، دودھ، شہاد اور شراب۔ آپ نے دودھ پیا کیونکہ آپ فطرت پر قائم تھے اور دودھ ابتدائی فطری غذا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ پیشوا اور مقتدی کے عمل کا پیروکاروں کے اعمال و اخلاق پر اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ بمنزلہ قلب کے ہوتا ہے "اذا"

صلح صلح کلہ واذا فسد فسد کلہ"۔

حدیث آخر:- "عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أتى بالبراق ليلة أُسرى به

مُلَجِّمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرِئِيلُ: أَيْمُحَمَّدُ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَارَ كَبْكُ أَحَدَ أَكْرَمِ

عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَارْتَضَى عَرَفًا". (حسن غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے براق لایا گیا جس رات کو معراج کے لئے آپ کو لے جایا گیا، اس وقت وہ براق لگایا ہوا اور نبین باندھا ہوا تھا، اس نے شوخی کی (جس کی وجہ سے آپ کو سوار ہونے میں دشواری

ہوئی) پس حضرت جبریلؑ نے اس سے کہا: کیا تو محمدؐ کے ساتھ ایسی شوخی کرتا ہے جبکہ تجھ پر کوئی ایسا شخص کبھی سوار نہیں ہوا ہے جو اللہ کے نزدیک آپؐ سے زیادہ عزیز ہو، راوی نے کہا کہ پس وہ پسینہ میں شرابور ہو گیا (اور شوخی چھوڑ کر ختم کیا)۔

تشریح:۔ بُراق گدھے سے بڑا اور فخر سے چھوٹا جانور ہوتا ہے۔ یہ لفظ یا تو مشتق ہے بریق سے جو چمکنے کے معنی میں آتا ہے یا برق سے ہے بجلی کے معنی میں، اول معنی کے لحاظ سے وہ سفید تھا اس لئے چمکتا تھا۔ دوم کے اعتبار سے وہ انتہائی تیز تھا، عارضہ میں ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سواری ہے (علیٰ ہدائی کا افضل الرسل ہونا قول جبریلؑ سے بھی ثابت ہوا) اگرچہ آپؐ کو بغیر بُراق کے بھی لے جایا جاسکتا تھا لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے اسباب کا ایک قانون بنایا ہے۔

مشہور یہ ہے کہ بُراق جنت سے لایا گیا تھا۔ ملجم بنجام بمعنی لکام سے ہے یعنی اس کو لکام دی ہوئی تھی۔ مُسَوِّجاً: یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے سرج سے ہے یعنی زین کسی ہوئی تھی۔ قولہ: "فاستصعب علیہ" یعنی مستی کی وجہ سے وہ بُراق صعب یعنی مشکل بن گیا کیونکہ سواری کے جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شہسوار کے سوار ہوتے وقت اترانے لگتے ہیں لیکن جب حضرت جبریلؑ نے اس کو بتایا کہ تجھ پر سوار ہونے والے کون ہیں تو اس کا پسینہ چھوٹ گیا۔ قولہ: "فألفض عرقاً" اسی جوری عرقہ، اس کا پسینہ نکلنے لگا یعنی شرم کی وجہ سے، پھر نرم ہوا اور اپنے کئے ہوئے پر نادم ہوا۔

اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریلؑ نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اس سے پتھر چیر دیا اور اس سے بُراق کو باندھ دیا۔ بُراق کو باندھنا لازمی نہ تھا لیکن ایسا عالم اسباب کے نظام کی تعلیم کے لئے کیا۔

ابن العربیؒ "عارضہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوراخ دیکھا ہے، جبکہ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے قال: "فَرَسَطْنَهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ" یعنی اس بُراق کو اسی سوراخ سے باندھا جہاں انبیاء علیہم السلام باندھا کرتے تھے، بظاہر یہ تعارض ہے۔ المستر شد عرض کرتا ہے کہ زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا تھا یعنی مٹی وغیرہ سے، تو حضرت جبریلؑ نے اسے کھول کر بحال فرمایا لا تعارض۔ قولہ: "قال جبرئیل ما صعبه" قال کے کئی معانی آتے ہیں، یہاں بمعنی اُکھارتا یعنی اشارہ کرنے کے ہے۔ حدیث آخر:۔ "حضرت جابرؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قریش

نے مجھے (معراج کے بارے میں) جھٹلایا تو میں حجر (حطیم) میں کھڑا ہوا اور اللہ نے مجھ پر بیت المقدس کو ظاہر (منکشف) فرمایا پس میں ان کو خبر دینے لگا اس کی نشانیوں کی جبکہ میں اسے (بیت المقدس کو) دیکھتا رہا۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- "عن ابن عباس فی قوله تعالى: "وما جعلنا الرؤيا التي أرينك إلا لأنة للناس" قال هي رؤيا عین أریها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ أسرى به الی البیت المقدس.... (قال)..... "والشجرة الملعونة فی القرآن" قال هي شجرة الزقوم". (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ اس آیت "وما جعلنا الرؤيا التي أرينك إلا لأنة للناس" اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا تھا (یعنی معراج) وہ لوگوں کی آزمائش ہی کے لئے تھا، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ کا دیکھنا تھا (یعنی بحالت بیداری) جو دکھایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں جب آپؐ کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا، اور "الشجرة الملعونة الخ" کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے زقوم کا درخت ہے۔

تشریح:- رویا کا اطلاق اگرچہ عموماً خواب دیکھنے پر ہوتا ہے لیکن مفسرین کا اسے بطور مشترک رویا العین یعنی بحالت بیداری آنکھ سے دیکھنا، قرار دینا مزید کسی دلیل کا محتاج نہیں، ہاں البتہ حضرت معاذیؓ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: "رؤيا صالحة" یعنی نیک خواب تھا۔ لیکن تفسیر میں ابن عباسؓ کا مقام مقدم ہے۔ نیز معراج متعدد بار ہوئی ہے لہذا روایات میں تطبیق باسانی ہو سکتی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ جسمانی ہوئی جبکہ باقی مرات میں روحانی اور منامی، چونکہ خواب پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا اس لئے ماننا پڑے گا کہ معراج کم از کم ایک دفعہ جسمانی ہوئی ہے، ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہ آپؐ کو مانوس کرنے کے لئے پہلے خواب میں معراج کرائی گئی پھر بیداری میں، تاکہ آپؐ بتقاضائے بشریت گھبرانہ جائیں۔ اس آیت کے متعلق دوسری تفسیر عمرہ کی خوشخبری کا خواب ہے۔

قاضی عیاضؒ الشفاء ج: ۱ کے صفحہ نمبر ۳۴۴ فصل "واما وفور عقله الخ" میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بیچھے دیکھنا، اندھیرے میں دیکھنا، نجاشی کی نعش اور فرشتوں و شیاطین کو دیکھنا، اسی طرح بیت المقدس دیکھنا اعتراضات کے جوابات کے موقع پر اور مسجد نبویؐ کا قبلہ درست کرتے وقت کعبہ کو دیکھنا، سب امام احمد و فیہ کے نزدیک رؤیۃ عین ہیں۔ اور یہ کہ جب موسیٰؑ کی اللہ سے ہم کلامی کے بعد نظر غیر معمولی

عشر جہات تزدانی بعد شتم
طہر پختہ ہوئی تھی تو کہ دو دس فرخ (تیس میل) تک دیکھتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹائی
سراج کے جہتیں ہوئی ہو۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالیٰ: وقرآن
الضحیٰ فی ان الفجر کان مشہوداً“ تشہدہ ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار“۔ (حسن صحیح)
ابو ہریرۃ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ”یعنی پڑھنا قرآن کا
جرم میں حاضر ہونے کا سبب ہے، حاضر ہوتے ہیں قرآن سننے کے لئے (فجر کی نماز میں) رات کے فرشتے اور دن
کے ملائکہ۔“

تشریح:- قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے یعنی ذکر الجزء والمراد منہ الکل، کیونکہ قرأت نماز کا ایک رکن
ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے ”اقیم الصلوٰۃ لیلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر
الخ“ لہذا قرآن، الصلوٰۃ پر عطف ہوا لہذا اس کا عامل ”اقیم“ ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز پڑھو۔ تاہم
اس تعبیر میں زیادت تلاوت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو سکتا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالیٰ: ”یوم
ندعوا کُلَّ اناس بامامہم“ قال یدعی احدہم فیعطی کتابہ بیمینہ ویُمَدُّ لہ فی جسمہ ستون
ذراعاً ویَبْیَضُ وجہہ ویُجْعَل علی رأسہ تاج من لؤلؤ یَتَلَاؤُ لَا یَنطَلِقُ الی اصحابہ فیرونہ من
بُعْد فیقولون اللّٰہم ائتنا بہذا وبارک لنا فیہ۔ ہذا حتی یاتہم فیقول اُشْرُوا، لکل رجل منکم
مثل ہذا.... (قال).... واما الکافر فیسوّد وجہہ ویُمَدُّ لہ فی جسمہ ستون ذراعاً علی صورۃ
آدم ویلبس تاجاً فیراہ اصحابہ فیقولون نعوذ باللّٰہ من شر ہذا اللّٰہم لا تاتنا بہذا قال فیاتہم

فیقولون اللّٰہم آخرہ فیقول ابعَدکم اللّٰہ فان لکل رجل منکم مثل ہذا“۔ (حسن غریب)
حضرت ابو ہریرۃؓ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں ”یوم ندعوا کُلَّ
اناس بامامہم الخ“ جس دن بلائیں گے ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ، آپؐ نے فرمایا
بلایا جائے گا ایک شخص ان (اہل محشر) میں سے اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا
ہنر ساٹھ گز تک بڑھا دیا جائے گا اور اس کا چہرہ روشن کیا جائے گا اور اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتی کا تاج
رکھا جائے گا۔ پس وہ اپنے ساتھیوں کی طرف جائے گا، وہ اس کو دور سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے

نے اس کو دوسرے سے پاؤں۔ اور دوسرے نے اس میں برکت عطا فرما (یعنی ہمیں بھی ایسا بنا)۔ یہاں تک کہ وہ ان کے پاؤں سے گارے گارے ہو کر خوش رہو، تم میں سے ہر ایک شخص کے لئے ایسا ہی انعام ہے..... فرمایا.... اور جہاں تک کافران بات ہے تو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کے جسم میں ساٹھ ہاتھ کا اضافہ کیا جائے گا آدم کے قدم کے نیچے اور سے پہنچا دیا جائے گا ایک تاج (کانٹوں کا)۔ چنانچہ اس کے ساتھی (أتباع) اس کو دیکھ کر کہیں سے ہم میں اتنی کے شر سے اندک پہنچتے ہیں، اے اللہ! تو اسے ہمارے پاس نہ لا۔ آپ نے فرمایا وہ ان کے پاؤں سے گارے گارے ہیں۔ اے اللہ! اس کو پیچھے ہٹا اور وہ کہے گا کہ اللہ تمہیں دور کر دے (مجھ سے یا اپنی رحمت سے) اب شکرت میں سے ہر ایک آدمی کے لئے بھی اس طرح کا عذاب ہے۔

حدیث آخر:- عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فی قولہ "عسی ان یغنک ربک مقاماً محموداً" وسئل عنها قال: "ہی الشفاعۃ". (حسن)
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت "عسی ان یغنک ربک مقاماً محموداً" کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا وہ شفاعت (امید رکھو) ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں اٹھادے، کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا وہ شفاعت (کہہ رہی) ہے (یعنی مراد ہے)۔

تشریح:- اس بارے میں پیچھے ایک تفصیلی روایت گزری ہے کہ جب سب لوگ میدان محشر میں جگہ جگہ سفارش کے لئے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور وہ معذرت فرمائیں گے اور بالآخر سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اس وقت سب خلایق آپ کی تعریف کریں گی وہ مقام محمود ہے۔ اس بارے میں جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جب آپ عرش پر بیٹھیں گے تو یہ سخت غلط ہے۔ ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں: واشد ما فیہ رواية الطبری وغیرہ الہ یجلسہ معہ علی العرش۔

حدیث آخر:- "عن ابن مسعود قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکة عام الفتح وحول الکعبة ثلاث مائة وستون نضبا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطعنہا بحصرتہ لی بدہ رزقہا قال یغرد ویقول "جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زھوقاً"
"جاء الحق وما یدعی الباطل وما یمید". (حسن صحیح)

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال (موقع پر) مکہ میں

داخل ہوئے اور کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ (ہفت گز) تھے (یعنی پرستش کے لئے)۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جوں کو مارنے گئے ایک چھتری سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی.... اور کبھی ابن مسعود نے کہا.... ایک لکڑی سے.... اور آپ فرماتے تھے "جاء الحق الخ" آیا حق اور بھاگ گیا باطل، بے شک باطل بڑا بھگوڑا ہے، حق ہے.... اور آپ شروع ہو گا اب باطل اور نہ لوٹ کر آئے گا۔

آج اور نہیں شروع ہو گا اب باطل اور نہ لوٹ کر آئے گا۔
تشریح:- قولہ: "نُصْبًا" بروزن کُتب، جبکہ صا د سا کن پڑھنا بھی صحیح ہے اس کی جمع انصاب آتی ہے،
مجموعہ جو شرک کی عبادت کے لئے نصب کیا جائے، مشرکین عموماً اسے پتھر تراش کر بناتے تھے۔

قولہ: "مُخَصَّرَةً" چھتری وغیرہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے، یہاں باطل کے عدم اعادہ سے مراد اس کی
بجائی ہے یعنی شیطان رسوا ہو گیا اور شرک مٹ گیا اب وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ چنانچہ ایسا ہی
ہوا اور مکہ کیا بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں ابلیس اپنی پارٹی بنانے میں ہمیشہ کے لئے ناکام رہا ہے اور ناکام
ہے گا۔

عارضۃً انا حوذی میں ہے کہ اصل حق در حقیقت اللہ کی ذات ہے باقی جتنی اشیاء حق کہلاتی ہیں یہ اس
لئے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، جبکہ غیر اللہ سب باطل ہے "وکل شیء خلا اللہ باطل" یعنی غیر اللہ
موجود قائم و دائم نہیں ہوتا۔ الکوکب الدرری میں ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تصویر خواہ کسی کی بھی ہو قابل
تقیم نہیں ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم
یز بالہجرة فنزلت علیہ" وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل
لی من لدنک سلطاناً نصیراً"۔ (حسن صحیح)

ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا پس آپ پر یہ
آیت نازل ہوئی "وقل رب ادخلنی الخ" یعنی آپ کہہ دیجئے (دعا کیجئے) اے میرے رب! داخل کر
مجھے اچھے طریقہ سے، اور (مکہ سے) نکال مجھے اچھے (باعزت) طریقہ سے، اور میرے لئے قوی مددگار عطا
فرما۔

تشریح:- اگرچہ یہ آیت اس خاص موقع پر یعنی ہجرت کے وقت نازل ہوئی ہے لیکن اس میں مکہ
مکہ کے ناموں کے بجائے مدخل اور مخرج کے الفاظ ہیں لہذا یہ دعا کسی بھی حالت میں پڑھی جاسکتی ہے خواہ

موت و حیات کی نیت سے ہو یا دیگر افعال و احوال کے لئے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباسؓ قال: قالت قریش لیهود: اعطونا شیئاً نسال عنه هذا الرجل فقال سلوه عن الروح فسألوه عن الروح فانزل الله تعالیٰ ”ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قليلاً“ قالوا: واولئنا علماً کبیراً.... (کثیراً).... اوتینا التوراة ومن اوتی التوراة فقد اوتی خیراً کبیراً..... (کثیراً)..... فأنزلت ”قل لو کان البحر مِداداً لکلمات ربی.... إلى آخر الایة“۔ (حسن صحیح غریب)

قریش نے یہود سے فرمائش کی کہ ہم کو ایسی چیز بتاؤ جو ہم اس شخص (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھیں۔ پس یہود نے کہا کہ اس سے روح کے بارے میں پوچھو چنانچہ انہوں نے آپؐ سے روح کے متعلق پوچھا (کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟) پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ”ویسئلونک عن الروح الخ“ سوال کرتے ہیں تجھ سے روح کا آپؐ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں بس تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ یہود نے کہا کہ ہم کو تو بڑا علم دیا گیا ہے، ہم کو تورات دی گئی ہے (صُغریٰ) اور جس کو تورات دی گئی ہو تو اس کو بڑی خیر ملی ہے (کبریٰ) پس یہ آیت نازل کی گئی ”قل لو کان البحر مِداداً الخ“ یعنی آپؐ کہہ دیجئے اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کی باتیں (معلومات) لکھنے کے لئے تو وہ میرے رب کی باتیں ختم ہونے (لکھنے) سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم اس جیسے سمندر مزید بھی شامل کر دیں (تب بھی وہ عجائبات و کلمات اور رب کی حکمتیں نہیں لکھ سکیں گے، پس اللہ کا سارا علم تورات میں نہیں ہے)۔

حدیث آخر:- ”عن ابن مسعودؓ قال کنثُ أمشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی حرب بالمدينة وهویتو کا علی عسیب فمر بنفر من الیهود فقال بعضهم لو سألتموه فقال بعضهم: لا تسالوه فانه یسمعکم ماتکرهون فقالوا: یا ابا القاسم! حدّثنا عن الروح، فقام صلی اللہ علیہ وسلم ساعة ورفع رأسه الى السماء فعرفت انه یوحی الیه حتی صعد الوحی ثم قال: ”الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قليلاً“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ آپؐ کھجور کی لکڑی (شاخ) پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے تھے، پس آپؐ یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر تم ان سے کچھ سوال پوچھو (تو امتحان ہو جائے گا) پس بعض نے

تشریحات ترمذی، جلد ہشتم
 کہا کہ ان سے کچھ بھی مت پوچھو کیونکہ وہ تمہیں ایسا جواب سنائیں گے جو تمہیں ناگوار گزرے گا۔ (بالآخر)
 انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم! ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کھڑے
 رہے، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جارہی ہے، یہاں تک کہ وحی کی
 کیفیت چڑھ گئی (یعنی وحی مکمل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے)۔ پھر آپ نے
 فرمایا: الروح من امر ربی النخ۔

تشریح:- بظاہر دونوں روایات میں تعارض ہے کہ آیا یہ آیت مکی ہے یا مدنی؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ یہ آیت دو دفعہ نازل ہوئی ہو۔ لیکن اصول کی رو سے ابن مسعودؓ کی روایت رائج ہے کہ وہ اپنا مشاہدہ
 بتاتے ہیں، اگرچہ سند دونوں حدیث صحیح ہیں۔ یہ اصول اتقان میں بیان ہوا ہے۔ راقم نے مقدمہ ”زادیرنی
 علوم التفسیر“ میں نقل کیا ہے۔
 روح کے متعلق بحث کتاب کے شروع میں دوسرے باب ”ما جاء فی فضل الطھور“ میں گزری ہے

للطلب۔

حدیث ابی ہریرۃؓ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین طرح سے
 جمع کیا جائے گا، ایک قسم پیدل کی ہوگی، دوسری سوار کی ہوگی اور تیسری اپنے مونہوں کے بل (چل رہی ہوگی)
 عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ لوگ اپنے مونہوں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جس نے ان کو
 پیروں پر چلایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو مونہوں پر چلائے۔ آگاہ رہو کہ وہ لوگ اپنے منہ ہی سے ہر بلندی
 اور کاٹے سے بچ کر چلیں گے۔ (حسن)

تشریح:- پہلی دونوں قسمیں اہل ایمان کی ہیں پھر ان میں پیدل چلنے والوں کی تعداد زیادہ ہونے کی
 وجہ سے ان کا ذکر مقدم کیا جبکہ تیسرا فریق کفار کا ہوگا اور ان کو الٹا چلایا جائے گا، قال اللہ تعالیٰ: ”وَنَحْشُرْهُمْ
 یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلٰی وُجُوْهِہُمْ غُمِیًّا وَبِکُمْآ وَصُمًّا“۔ (اسراء: آیت: ۹۷) اور یہ لوگ اپنے سر کو ہاتھوں کی
 طرح استعمال کریں گے، جب کسی آیت میں بیان کردہ صورت سمجھ میں نہ آئے اور اس کے متعلق سوال ہو جائے
 تو اس کے جواب کو تفسیر کی اصطلاح میں توجیہ کہتے ہیں۔

”مُشَاةً“ ماشی کی جمع ہے، جبکہ ”حَدَبٌ“ بروزن قمر و شجر اونچی جگہ اور نیلے کو کہتے ہیں۔ اگلی حدیث
 میں ہے ”وَنَجْشُرُوْنَ عَلٰی وُجُوْہِہُمْ“ بصیغہ مجہول، یعنی تم گھسیٹے جاؤ گے اپنے مونہوں پر۔ تحفۃ الاحوذی۔

کہ تمام نمازوں میں جہر نہ کریں اور تمام میں ستر ابھی نہ پڑھیں بلکہ بعض میں جہر اور بعض میں اخفاء۔ بعض کہتے ہیں کہ دن کو جہر نہ کریں اور رات کی نمازوں میں اخفاء نہ کریں کیونکہ رات کو مشرکین سوتے رہتے ہیں اس لئے اخفاء کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ”بصلا تک“ سے مراد ”بدعا تک“ ہو یعنی دعا بلند آواز سے نہ مانگیں۔ ابن العربیؒ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ جہاں کفار کا غلبہ ہو وہاں جہر نہ کیا جائے۔

حدیث آخر:- ”عن زید بن حُبیش قال قلت لحذیفہ بن الیمان اُصلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت المقدس؟ قال ”لا“ قلت بلیٰ قال انت تقول ذالک باصلح؟ یم تقول ذالک؟ قلت بالقُرآن، بینی وبینک القرآن، فقال حذیفہ من احتج بالقرآن فقد افلح قال سفیان: يقول: قد احتج ورُبما قال: قد افلح فقال ”سبحان الذی اسرئ بعبدہ لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ“ قال اُقرأہ صلیٰ فیہ؟ قنث ”لا“ قال: لو صلیٰ فیہ لکتبت علیکم الصلوٰۃ فیہ کما کُتبت الصلوٰۃ فی المسجد الحرام قال حذیفہ قد اوتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدایۃ طویلة الظهر ممدودة هكذا خطوه مدُّ بصره فَمَازَا يَلا ظَهْرَ الْبَرَاقِ حَتَّى رَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَعِدَ الْآخِرَةَ جَمَعَ ثُمَّ رَجَعَ عَوْدًا مَعَالِيْ بَدْنِهِمَا، قَالَ وَيَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ.... لِمَا؟..... لِيَقْرَأَ مِنْهُ؟.... وَالْمَسْخُورَ لَهُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.... (حسن صحيح)

زید بن حبیشؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمانؒ سے پوچھا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی (یعنی شبِ معراج میں)؟ انہوں نے کہا ”نہیں“ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت حذیفہؒ نے فرمایا اے گنجلے! تو ایسا کہتا ہے تو کس بناء پر یہ بات کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن کی بناء پر، میرے اور آپ کے درمیان قرآن (فیصل) ہے۔ پس حضرت حذیفہؒ نے فرمایا جس نے قرآن سے استدلال کیا یقیناً وہ مراد کو پہنچا۔ سفیان (راوی) کہتے ہیں کہ کبھی مسعرؒ قداحتج کہتے اور کبھی قدافلح روایت کرتے (احتج کے معنی حجت میں غالب رہنے کے ہیں، لہذا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) چنانچہ زید بن حبیشؒ نے یہ آیت پڑھی ”سبحان الذی اسرئ الخ“ (یعنی آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور بظاہر وہاں نماز سے نماز پڑھے بغیر نہیں لوٹے ہوں گے) حضرت حذیفہؒ نے فرمایا کیا تم اس آیت میں دیکھتے ہو کہ آپؐ نے وہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا ”نہیں“ (یعنی اس میں نماز کی تصریح نہیں ہے) حضرت حذیفہؒ نے فرمایا اگر آپ

وہاں نماز پڑھتے تو تم پر مسجد اقصیٰ میں نماز فرض ہو جاتی جس طرح مسجد حرام میں نماز فرض کی گئی ہے، پھر حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی پیٹھ والا دراز قد جانور (براق) لایا گیا۔ اس طرح تاحہ نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ چنانچہ آپؐ اور جبریلؑ براق کی پیٹھ سے نہیں اترے یہاں تک کہ دونوں نے جہنم اور جنم دیکھ لیں اور آخرت میں ملنے والی سب چیزیں بھی دیکھ لیں، پھر واپس لوٹے اُلٹے پاؤں اور لوگ جن میں آپؐ نے براق باندھ دیا تھا (یعنی بیت المقدس میں) کیوں؟ (یعنی کیا ضرورت تھی؟) کیا وہ بھلا جاتا (اگر نہ باندھتے؟)، اس کو تو عالم الغیب والشہادہ نے آنحضرت علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا۔

تشریح:- چونکہ حضرت حذیفہؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے اور براق باندھنے کی حدیث نہیں سنی تھی اور اس آیت میں کسی ایک کی تصریح بھی نہیں اس لئے انہوں نے دونوں کی نفی فرمادی حالانکہ یہ دونوں باتیں احادیث سے ثابت ہیں اور چونکہ مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے جیسا کہ محشی نے امام بیہقیؒ سے نقل کیا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ حضرت حذیفہؓ کی نفی اپنے علم کے مطابق ہے۔

العرف اللہی میں ہے کہ آپؐ نے جاتے ہوئے نفل نماز (تحیۃ المسجد) پڑھی ہوگی اور واپسی پر صبح کیونکہ صحیح روایات سے آتے اور جاتے ہوئے دونوں وقت نماز پڑھنا ثابت ہے۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ کا یہ استدلال کہ ”وَلَوْ صَلَّى فِيهِ لَكُنْتُ الْغَائِبُ“ نماز فرض نماز پر ہے تو اس میں ملازمہ نہیں ہے اور اگر نفس نماز پر ہے تو اس کی نفی صحیح نہیں کیونکہ مسجد بیت المقدس میں نماز کی فضیلت ثابت ہے یعنی پانچ سو گنا۔ قولہ: ”هَكَذَا خُطُوهُ“ یعنی حضرت حذیفہؓ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے اس براق کا قدم وہاں پڑتا تھا۔

قولہ: ”ثُمَّ رَجَعَا غَوْدَهُمَا عَلَىٰ بَدَنِهِمَا“ یہ ایک محاورہ ہے جیسا کہ ”رَجَعَ عَوْدًا عَلَىٰ بَدْنِهِ“ کہتا ہے یعنی جانے اور واپسی کا سفر جب مسلسل ہو تو مذکورہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، علیٰ ہذا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپؐ بیت المقدس میں نہیں رُکے تھے۔ قولہ: ”لَمَّا“ ایک نسخہ میں لِمَ ہے استفہام ہے اس کے بعد ”لَيْسَ مُنْذَرًا“ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ یعنی وہ دابہ تو مسخر تھا تو اس کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کا جواب آپؐ نے فرمایا کہ مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔

حدیث آخر:- ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا

میداد لدا دم یوم القيامة ولا فخر و بیدی یو اء الحمد و لا فخر الخ۔

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کچھ فخر نہیں اور میرے ہاتھ میں حمد باری کا جھنڈا ہوگا اور اس پر بھی کچھ فخر نہیں (بلکہ یہ بطور اظہار نعت کے کہتا ہوں جبکہ فخر اپنی طرف منسوب یعنی ذاتی کمال شمار کیا جاتا ہے) اور اس دن کوئی نبی ایسا نہ ہوگا نہ آدم اور نہ باقی تمام انبیاء مگر وہ سب میرے ہی جھنڈے تلے ہوں گے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے زمین کھلے گی اور اس پر کچھ فخر نہیں، آپؐ نے فرمایا لوگ تین مرتبہ سخت گھبرائیں گے (یعنی جب جہنم کو میدان محشر کے قریب لایا جائے گا اور لوگ اس کے چلانے اور شور کی آوازیں سنیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجات کی گھبراہٹ بھی اس میں شامل ہو) پس لوگ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں الخ۔

تشریح:- شفاعت کبریٰ کے متعلق تفصیلی حدیث ”باب ما جاء فی الشفاعة“ میں گزری ہے۔ (دیکھئے

معلقہ باب من ابواب صفة القيامة، تشریحات: ص: ۲۲۳ ج: ۷) اس کی تشریح بھی وہاں ملاحظہ ہو البتہ یہاں ہر اس حدیث کے چند جملے وہاں کی حدیث میں نہیں ہیں مثلاً مذکورہ تین باتیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں یعنی حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا جو اپنے ظاہر پر محمول ہے، تمام انبیاء کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور بعثت کے وقت سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک کا شق ہونا۔

آگے حدیث میں تین کذبات کے ساتھ یہاں پر یہ اضافہ ہے ”إِلَّا مَا حَلَّ بِهِ عَن دِينِ اللَّهِ“ حَلَّ کے معنی تدبیر کرنے کے ہیں یعنی حضرت ابراہیمؑ نے ان تین توریات و معاریض سے صرف دین کے بچاؤ و دفاع کی تدبیر کی تھی۔ قولہ: ”فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ..... فَاخُذْ بِحُلَّةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ قَعْقَعَهَا“ قَعْقَعُہ کے معنی کھٹکھٹانے کے ہیں یعنی میں ان لوگوں کی خاطر جاؤں گا (دربارِ الہی میں)۔ راوی ابن جدعان کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپؐ فرماتے تھے کہ میں جنت کے دروازے کا حلقہ (کڑا) پکڑوں گا اور اسے کھٹکھاؤں گا، تو (اندر سے) پوچھا جائے گا کہ کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وہ (فرشتے) میرے لئے دروازہ کھولیں گے اور خوش آمدید (یعنی غیر مقدی الفاظ) کہیں گے پھر میں سجدہ میں گر پڑوں گا۔ یہ وہی مقام محمود ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰؑ کے کلام میں یہ اضافہ ہے ”إِنِّي عُجِدْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ“۔

وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

سُوْرَةُ الْكَهْفِ کی بعض آیات کی تفسیر

حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ نوف بکالی تو کہتے ہیں کہ خضرؑ ملنے والے موسیٰ وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰؑ تھے، ابن عباسؓ نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹا کہتا ہے، میں نے ابی بن کعبؓ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپؐ فرماتے تھے کہ موسیٰ بنی اسرائیل میں وعظ کہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰؑ نے جواب دیا ”میں سب سے بڑا عالم ہوں“ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب نازل کیا کہ انہوں نے علم کا حوالہ اللہ پر نہیں چھوڑا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں (یادوسمندروں) کے ملنے کے مقام پر ہے وہ آپؐ سے بڑا عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا آپؐ ایک مچھلی کھجور سے بنی ہوئی ٹوکری میں لے لیں، پس جہاں وہ مچھلی کھو جائے وہ اسی جگہ ملے گا، پس موسیٰؑ چلے اور ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نونؑ بھی تھے، تو موسیٰؑ نے مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور اپنے خادم کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ دونوں پتھر کا ایک چٹان پر آئے تو حضرت موسیٰؑ اور آپؐ کا خادم دونوں سو گئے، اور مچھلی اس ٹوکری میں حرکت کرنے لگی یہاں تک کہ وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا یہاں تک کہ پانی طاق کی طرح ہو گیا (یعنی سوراخ) اور وہ طاق مچھلی کا راستہ تھا، چنانچہ وہ موسیٰؑ اور ان کے رفیق کے لئے حیران کن تھا، پس وہ دونوں (وہاں سے اٹھ کر) باقی دن و رات چلتے رہے اور موسیٰؑ کے رفیق یہ بات آپؐ کو بتلانا بھول گئے، پس جب صبح ہوئی تو موسیٰؑ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بلاشبہ اس (آج کے) سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہیں تھکے موسیٰؑ یہاں تک کہ اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، خادم نے کہا ارے ہم جس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اس مچھلی کو بھول گیا اور شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طور سے سمندر میں اپنی راہ لی تھی۔ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا اسی جگہ کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے، آپؐ علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے چل رہے تھے، سفیان

(راوی) کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسی چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا جس کا پانی جس مردے کو پہنچتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی میں سے کچھ حصہ کھا لیا گیا تھا پس جب اس پر پانی پکا تو وہ زندہ ہو گئی (امام سفیان کی بات بطور جملہ معترضہ یہاں ختم ہو گئی)۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں اُلٹے پاؤں چلے یہاں تک کہ دونوں اس چٹان پر پہنچے تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے منہ کو چادر سے ڈھانچے ہوئے تھا، موسیٰؑ نے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے اس ملک میں سلام کہاں ہے؟ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے جواب دیا ”ہاں“۔ اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰؑ! آپ کو اللہ کے علوم میں سے ایک ایسا علم دیا گیا ہے جس کو میں نہیں جانتا اور مجھے اللہ کے علوم میں سے ایک ایسا علم دیا گیا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے ہیں (یعنی آپ کو اللہ نے علم شریعت سے نوازا ہے اور مجھے علم تکوینی کا کچھ حصہ دیا گیا ہے)۔

پس موسیٰؑ نے کہا: کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے اس رُشد و ہدایت کی تعلیم دیں جس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ ہر گز صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ کی فکر صبر کریں گے ایسی باتوں پر جن کی حقیقت سے آپ پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ موسیٰؑ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے، اور یہ کہ میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، ان سے حضرتؑ نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کے سامنے بیان کروں، موسیٰؑ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پس موسیٰؑ اور خضرؑ نے ساحل سمندر پر چلنا شروع کیا تو ان کے پاس سے ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ان کو کشتی پر چڑھا دیں۔ انہوں نے خضرؑ کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرایہ کے سوار کر لیا، پس خضرؑ نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کا قصد کیا اور اس کو اُکھاڑ دیا، پس موسیٰؑ نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے ہم کو بغیر کرایہ کے چڑھایا اور آپ نے ان کی کشتی کا قصد کرتے ہوئے اسے توڑ ڈالا تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبودیں؟ یہ تو آپ نے بہت بھاری حرکت کر دی، حضرت خضرؑ نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہر گز صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ کریں اور میرا کام مشکل نہ بنائیں۔

پھر دونوں کشتی سے نکلے۔ جبکہ وہ ساحل پر چل رہے تھے کہ اچانک ایک بچہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضرؑ نے اس کا سر پکڑ کر اس کو اپنے ہاتھ سے اُکھاڑ دیا، اس طرح اس کو مار ڈالا، پس موسیٰؑ نے ان

سے کہا کہ کیا تم نے ایک بے تصور کی جان لے لی بغیر قصاص کے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی بُرا کام کیا، خضرؑ نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عمل (مٹی) پہلی بات (کشتی توڑنے) سے زیادہ سخت ہے، حضرت موسیٰ نے کہا: اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میرا عذر اب پورا ہو چکا (یعنی اب کی بار کے بعد میں مزید عذر نہیں کروں گا)۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہتی والوں سے ضیافت طلب کی تو گاؤں والوں نے ضیافت سے انکار کر دیا (یعنی کھانا نہیں کھلایا) پس دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (یعنی) وہ دیوار ٹھکری ہوئی تھی پس خضرؑ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا پو (یعنی سیدھا کرنے کا)، تو اس کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہم آئے اور انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور نہ ہمیں کچھ کھلایا تو اگر آپ چاہتے تو آپ اس کام پر اجرت لے لیتے، خضرؑ نے کہا اب میری اور آپ کی جدائی ہے، میں اب آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر مہربانی فرمائے ہیں خوشی ہوتی کہ وہ صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی مزید خبریں بتائی جاتیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات (اعتراض) موسیٰ نے بھول کر کہی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایک چڑیا آئی یہاں تک کہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی پھر اس نے سمندر میں چونچ ماری تو خضرؑ نے موسیٰ سے کہا کہ نہیں گھٹایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے مگر صرف اتنا، جتنا گھٹایا اس چڑیا نے سمندر میں سے۔ سعید بن جبیرؒ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ پڑھا کرتے تھے ”وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا. وَكَانَ يَقْرَأُ أَوَامِلَ الْغَلَامِ فَكَانَ كَافِرًا“۔ (حسن صحیح)

تشریح:۔ قولہ: ”كَذَّبَ عَدُوُّ اللَّهِ“ حضرت نوف بکالی حضرت کعب الاحبار کے ربیب یا بھتیجے تھے اور مسلمان تھے۔ مگر جب ابن عباسؓ نے یہ بات سُنی تو ان کو اس پر غصہ آیا کہ صحیح روایات کے باوجود وہ اسرائیلیات سے کیوں استدلال کرتے ہیں، لہذا یہ کلام اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ اس سے زجر اور جھڑک مراد ہے جو علماء غصہ کے وقت کرتے ہیں۔

رہا یہ کہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور موسیٰ تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کو اس میں عار محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے نبی کسی کے پاس تحصیل علم کے لئے گئے تھے۔ قولہ: ”قَالَ اَنَا عِلْمٌ“ جب حضرت

موسیٰ سے ان کے موثر خطبہ ارشاد کرنے کے دوران یا اس کے بعد علم الناس کا سوال ہوا تو آپ نے مندرجہ بالا جواب دیا جو ان کے علم کے مطابق بالکل صحیح تھا مگر اس میں ایک نوع افتخار کا ظاہری شائبہ ہو سکتا تھا جو آپ کی منزلت کے شایان شان نہ تھا، اس لئے بطور عتاب کہا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ عالم موجود ہے، اور چونکہ اللہ کے دیدار سے قبل کبھی بھی کوئی عالم یا طالب علم اپنی علمی تشنگی بجھا نہیں سکتا اس لئے آپ نے اس بندہ خدا سے ملنے کا شوق ظاہر فرمایا۔ کذا فی عارضۃ الاحوذی۔

قولہ: ”بمجمع البحرين“ اس مقام کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں، بظاہر یہ بحر قلم (بحر احمر) اور خلیج عقبہ کے سنگم پر واقع ہے۔ یہاں چٹان کے پاس ایک چشمہ تھا، امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آب حیات کا چشمہ تھا جس کا پانی مری ہوئی مچھلی کی حیات کا سبب بنا۔

یہاں اب حیات کا چشمہ تھا جس کا پانی مری ہوئی مچھلی کی حیات کا سبب بنا۔ البستر شد عرض کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت خضرؑ نے بھی اسی چشمے سے پانی پیا ہو اس لئے جمہور کے نزدیک وہ ابھی تک بقید حیات ہیں۔ اور پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ دجال جس شخص کے دو ٹکڑے کرے گا بظاہر وہ زردی وہ ابھی تک بقید حیات ہیں۔ البتہ یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کہ دجال نے بھی اس چشمے کا پانی پیا ہو گا اس شخص بھی حضرت خضرؑ ہی ہوں گے۔ حضرت خضرؑ اور لعین دجال دونوں زندہ ہیں تا آنکہ مدینہ منورہ کے باہر ان کا آمناسا منا ہو جائے، پھر حضرت نے حضرت خضرؑ اور لعین دجال دونوں زندہ ہیں تا آنکہ مدینہ منورہ کے باہر ان کا آمناسا منا ہو جائے، پھر حضرت عیسیٰؑ آکر دجال کو قتل کریں، جس کے ساتھ باطل کی یہ مخفی طاقت ختم ہو جائے اور حق کو فتح ہو جائے۔ تاہم اس عالم میں اس قسم کے عجائبات کا ہونا بعید نہیں جیسا کہ اصحاب کہف کے واقعہ میں اس کی طرف صاف اشارہ موجود ہے، قال اللہ تعالیٰ: ”ام حسب ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجباً“ یعنی اس سے زیادہ عجائبات بھی موجود ہیں۔ واللہ اعلم

بہر حال مچھلی کا فقدان حضرت خضرؑ کی موجودگی پر دلیل بنایا گیا، عارضہ میں ہے کہ دلیل ضد پر دلالت کر سکتی ہے، جبکہ علت ضد کو مقتضی نہیں ہو سکتی۔ نیز مچھلی کا زندہ ہونا اور اس کا پانی میں سرنگ بنانا حضرت موسیٰؑ کا معجزہ ہے۔ پھر جب حضرت یوشعؑ نیند سے اٹھے تو یہ ماجرا دیکھ لیا مگر وہ حضرت موسیٰؑ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے لیکن آپؑ کے بیدار ہو جانے کے بعد یوشعؑ بھول گئے اس لئے دونوں ساحل پر آگے کی طرف بقیہ دن اور پوری رات چلتے رہے، لیکن آج ان کو بہت تھکن محسوس ہوئی کیونکہ کل کے قیلوے سے پہلے ان کا سفر سیر الی اللہ تھا جبکہ باقی ماندہ سفر بطور معاتبہ کے تھا، بہر حال وہ اپنے آثار قدم کو تلاش کرتے کرتے واپس اسی چٹان پر پہنچے اور وہیں ان کی ملاقات حضرت خضرؑ سے ہوئی، اس سے استدلال بالعلامات کا ثبوت

ہوا بشرطیکہ وہ علامات معارضہ سے محفوظ ہوں۔

حضرت خضر کو علم لدنی تو دیا گیا تھا لیکن اس سے مراد کون سا علم ہے؟ آیا یہ بطور وحی دیا گیا تھا یا بطور کشف؟ تو محقق بات یہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ پھر جو علم باطن اور تکوینی رموز ان کو حاصل تھے خواہ بذریعہ وحی ہوں یا بذریعہ کشف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نبی کا الہام بھی وحی ہوتا ہے اگر ان کو وحی قرار دیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک بچے کو محض الہام کی وجہ سے قتل کیا جیسا کہ بعض صوفیہ کا زعم ہے حالانکہ یہ جائز نہیں جیسا کہ شرح عقائد میں تصریح ہے کہ غیر نبی کا الہام مفید للعلم نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ کو بھی اگرچہ بذریعہ وحی علم باطنی کا بڑا حصہ ملا تھا لیکن حضرت خضر کے پاس اس سے زیادہ تھا، اس کے برعکس خضر کے پاس علم شریعت بقدر ضرورت موجود تھا لیکن حضرت موسیٰ کے علم سے کہیں کم تھا اس لئے انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلنے پر صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ دونوں میں ظاہری تعارض کی صورت میں بھی آپ کے لئے خاموشی کسی طرح گوارا نہ ہوگی۔

قوله: ”وجاء عصفور.... الی.... مانقص علمی و علمک من علم اللہ الخ“ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہ تو کمی و نقصان کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی علم بتانے سے کم ہوتا ہے اس لئے یا تو نقص بمعنی اخذ کے ہے یا پھر کہا جائے گا کہ یہ مثال نہیں ہے بلکہ نظیر ہے یعنی محض وضاحت مراد ہے تمثیل مراد نہیں کیونکہ اللہ کا علم لامتناہی ہے جبکہ سمندر متناہی ہوتا ہے۔ مثال فردِ موضحہ کو کہتے ہیں جبکہ نظیر کے لئے مالہ النظر کا فرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مراد ”علم اللہ“ سے وہ علم ہو جو اللہ نے بطور فیض اپنی مخلوق کو دیا ہے یعنی اے موسیٰ! میرے اور آپ کے علم کی حیثیت باقی مخلوق کے اس علم کی نسبت جو اللہ نے دیا ہے ایسی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ پر لگنے والی نمی و رطوبت کی ہے باقی سمندر کی بنسبت۔ علیٰ ہذا پھر اس کو نظیر کے بجائے تمثیل بنانا ظاہر اور صحیح ہے۔

قوله: ”امامہم“ اگر وہ بادشاہ آگے تھا تو پھر لفظ معنی حقیقی پر محمول ہے اور اگر وہ ان کے پیچھے تھا تو پھر معنی مجازی بمعنی وراثہم مراد ہے۔ قوله: ”ولیس لی ہمة الخ“ چونکہ سفیان تذلیس کرتے تھے اس لئے عن کے ساتھ روایت کرتے تھے چنانچہ میں اپنے ارادہ میں کامیاب ہوا اور ان سے حدثنا عمرو بن الخ سنا۔

حدیث آخر:- "عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي

خلفه الخضر طبع يوم طبع نخلراً". (حسن صحيح غریب)

جس لڑکے کو خضر نے مار ڈالا تھا وہ پیدائش کے دن سے ہی کافر پیدا ہوا تھا۔

تشریح:- پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بعض افراد ماہیت، مقتضائے ماہیت سے متشبیہ ہوتے ہیں اسی

امول کے مطابق یہ بچہ بھی "کل مولود یولد علی الفطرة" کے قانون سے متشبیہ تھا۔

حدیث آخر:- "إِذَا شَجِيَ الْخَضِرُ لَالَهُ جَلَسَ عَلَى لِرْوَةٍ بِيضَاءَ فَاهْتَزَّتْ حَتَّى خَضِرًا".

(حسن صحيح غریب)

خضر نام سے اس لئے متشبیہ کئے گئے کہ وہ خشک زمین (یا خشک گھاس) پر بیٹھے تو وہ یکا یک ہری

ہوئی۔

تشریح:- لروۃ خشک زمین کو بھی کہتے ہیں اور کٹی ہوئی گھاس کو بھی کہتے ہیں، جو خشک اور سفید ہو

حضرت خضر اس پر بیٹھ گئے اس لئے وہ نیچے سے لہلہانے لگی، اس اعتبار سے ان کو خضر کہتے ہیں کیونکہ خضر کے

معنی سبز کے ہیں۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار (سد یا جوج

ما جوج) کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کو روزانہ کھودتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس میں سُراخ کرنے کے قریب

ہو جاتے ہیں، تو ان پر مقرر شخص (چیف) کہتا ہے واپس جاؤ (یعنی چھٹی کرو)، کل اس میں سُرنگ کر لو گے۔ آپ

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح لوٹا دیتا ہے (یعنی اس سُراخ کو بند کر دیتا ہے) تا آنکہ جب ان کی طے شدہ

مدت آجائے گی اور اللہ کا ارادہ ہوگا کہ ان (یا جوج و ما جوج) کو لوگوں پر بھیج دے تو ان کا کمانڈر (یا انجینئر) کہے گا

کہ اب واپس چلو، کل ان شاء اللہ تم اس کو (مزید) کھود ڈالو گے۔ (اس وقت) وہ استثناء کرے گا (یعنی ان شاء

اللہ کہے گا)۔ آپ نے فرمایا پس وہ دوسرے دن لوٹیں گے تو اس کو اسی طرح پائیں گے جس طرح انہوں نے اس

کو کھودا تھا، چنانچہ وہ اس میں سُرنگ کر کے لوگوں پر نکل پڑیں گے اور سب پانی (جو ان کے راستہ میں ہوگا) پیا

پائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے، پھر یہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو وہ خون آلود لوٹیں

گئے، پس وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو دہالیا اور آسمان والوں پر بھی غالب ہو گئے، یہ بات وہ سنگ دلی

اور فرور کی وجہ سے کہیں گے، پھر اللہ ان کی گردنوں میں (نُخف) کیڑے پیدا کر دے گا، جن سے وہ سب ہلاک

ہو جائیں گے، آپؐ نے فرمایا قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے کہ زمین کے جانوران کا گوشت کھا کر خوب موٹے اور مست (خوشی میں مگن) ہو جائیں گے اور اس گوشت پر خوب شکر کریں گے۔ (حسن غریب)

ملفوظ:- یا جوج و ما جوج پر تفصیلی بحث ابواب الفتن میں گزری ہے، فلیراجع۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید بن ابی فضالة الانصاری وکان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: اذا جمع الله الناس لیوم القیامة لیوم لاریب لہ لادی مناد: من کان أشرك فی عملی عملہ لله آخداً فلیطلب ثوابہ من عند غیر الله فان الله أغنی الشُّرکاء عن الشُّرک“۔ (غریب)

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہؓ سے روایت ہے، آپؐ صحابہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ جمع کرے گا لوگوں کو قیامت کے دن، جس دن کی آمد میں کوئی شک نہیں، تو پکارے گا ایک پکارنے والا کہ جس نے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے واسطے کیا ہو، کسی کو شریک کیا ہو، تو وہ اپنا ثواب اسی غیر اللہ (شریک) سے مانگ لے کیونکہ اللہ بہ نسبت دوسرے شرکاء کے شرک سے بڑا بیزار ہے۔ (یعنی شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے)

تشریح:- قولہ: ”عن الشُّرک“ یعنی وہ عمل جو کسی نے اللہ تعالیٰ اور کسی مخلوق دونوں کی خوشنودی کی غرض سے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس عمل کی پرواہ نہیں، وہ اس کا ثواب وہاں سے حاصل کرے جہاں خوشنودی ملوٹا تھی۔ اور ”أغنی الشُّرکاء“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض شریک ہوتے جیسا کہ اس مشرک یا رب یا کار کا زعم ہے تو ان میں سب سے زیادہ مستغنی اللہ ہے، یہ حدیث دراصل تفسیر ہے اس آیت کی ”فمن کان یروج لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادة ربہ آخداً“۔ (کہف: آیت: ۱۱۰) اس حدیث کی تخریج امام احمد و ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی کی ہے۔

ومن سورة مریم

سورت مریم کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن السعید بن شعبہ قال بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم إلى نجران فقلوا

لَبِی: اَلَسَّمْ تَقْرَءُ وَنْ "یا اُخْتِ هَارُونَ" وَقَدْ كَانَ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى مَا كَانَ، فَلَمْ اَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ، لَرَجَعْتُ اِلَى النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اَلَا اَخْبَرْتَهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا یُسْمَوْنَ بِالْبِیَانِہُمْ وَالصَّالِحِیْنَ قَبْلَهُمْ". (حسن صحیح غریب)

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا تو انہوں (عیسائیوں) نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگ "یا اُخْتِ هَارُونَ" پڑھتے ہو حالانکہ موسیٰ و عیسیٰ کے درمیان تو زمانہ دراز تھا، تو میں ان کو جواب دینا نہ سمجھ سکا، چنانچہ (جب) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو میں نے آپ کو بتلایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ اُن لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء و صلحاء کے نام رکھا کرتے تھے جو ان سے پہلے گزرے تھے۔

تشریح:۔ نجران کے نصاریٰ کا اعتراض ظاہر بنی پڑنی تھا کہ حضرت مریمؑ حضرت ہارونؑ کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ جبکہ ان کے زمانوں میں عرصہ دراز حائل ہے، پھر اس آیت "یا اُخْتِ هَارُونَ" کا مطلب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جواب تشبیہ و محاورہ پڑنی ہے کہ یہاں اصل حقیقت حضرت مریمؑ کی عفت کا بیان ہے کہ تم تو ایسی عقیف خاتون ہو کر۔ پھر تمہارے یہاں یہ بچہ بغیر شوہر کے کیسے اور کہاں سے آیا؟ اس عفت کے معنی کے طور پر انہوں نے حضرت مریمؑ کو ہارونؑ کی بہن کہا اور یہ ہمارے محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے مثلاً فلاں آدمی حاتم طائی کا بہائی ہے، یعنی سخی ہے۔

حدیث آخر:۔ عن ابی سعید قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "وَاللّٰہِ رَہْم یَوْمَ الْحَمِیْرَةِ" لَال یُؤْتٰی بِالْمَوْتِ کَاَنَّهُ کَبِشٌ اَمْلَحٌ حَتّٰی یُوقِفُ عَلٰی السُّورِ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِیْقَالَ: یَا اَہْلَ الْجَنَّةِ اَفِیْشَرِیْبُوْنَ وَیُقَالَ یَا اَہْلَ النَّارِ اَفِیْشَرِیْبُوْنَ فِیْقَالَ ہَلْ تَعْرِفُوْنَ ہَذَا؟ فِیَقُولُوْنَ نَعَمْ ہَذَا الْمَوْتُ فِیُضْجَعُ فِیْدَبْحٍ فَلَوْلَا اَنَّ اللّٰہَ قَضٰی لَآہِلَ الْجَنَّةِ الْحَیَاةَ وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا فَرَحًا وَلَوْلَا اَنَّ اللّٰہَ قَضٰی لَآہِلَ النَّارِ الْحَیَاةَ فِیْہَا وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا اَتْرَحًا". (حسن صحیح)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ آیت) پڑھی: "وَاللّٰہِ رَہْم یَوْمَ الْحَمِیْرَةِ" یعنی آپ ان کو ڈرائیں افسوس کے دن سے، آپ نے فرمایا کہ موت کو لایا جائے گا جو گویا چتکبرا مینڈھا (دُنبہ) ہوگی، یہاں تک کہ اسے جنت و دوزخ کے درمیان دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو! تو وہ سراٹھا کر دیکھنے لگیں گے، اور کہا جائے گا کہ اود دوزخیوں! تو وہ بھی سراٹھا کر دیکھیں گے

پس پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ پس وہ ذنبہ لگا کر نہ کیا جائے گا پس اگر اللہ جنت والوں کے لئے حیات (ابدی) اور باقی رہنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو وہ خوشی سے ضرور مر جاتے، اور اگر اللہ نے جہنم والوں کے لئے اس میں زندگی اور بقاء کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ غم سے ضرور مر جاتے۔

تشریح:- قولہ: "لَقَبَشْرَبُونَ" اس میں ہمزہ مکسور اور باء مشدود ہے مُشْرَب وہ شخص کہلاتا ہے جو سر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ قولہ: "فَرَحًا.... وَتَبَرَحًا" دونوں میں رائیں مفتوح ہیں، فرح بمعنی خوشی کے اور تَبَرَح بمعنی رنج و غم کے ہے۔ یہ روایت ابواب صفۃ الجحیم کے "باب ما جاء فی خلود اهل الجنة و اهل النار" میں بھی گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۳۲۵ ج: ۷، وقیل: ذابحہ یحییٰ علیہ السلام، واللہ اعلم)

حدیث آخر:- "عن قتادة فی قوله: "ورفعناه مکاناً علیاً" قال حدثنا الس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لَمَّا خَرَجَ بِي رَأَيْتُ اَدْرِيسَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ". (حسن صحیح)

اور ہم نے ان (حضرت ادریسؑ) کو اونچے مقام پر فائز کیا، الایۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے ادریسؑ کو چوتھے آسمان میں دیکھا۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ رفع سے مراد چوتھے آسمان پر لے جانا ہو، جن سے شب معراج میں نبی صلیہ السلام کی ملاقات ہو گئی جیسا کہ ایک طویل حدیث میں ہے جو مالک بن حصصہ سے مروی ہے، امام ترمذیؒ نے اس کی تصریح کی ہے۔

تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ادریسؑ کو بھی حضرت عیسیٰؑ کی طرح زندہ اٹھایا گیا ہو، کیونکہ اس حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، نیز اس بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات بھی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہئے۔ جبکہ اس آیت کی دوسری تفاسیر بھی ہیں مثلاً امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ ثلوث نبوت، قرب الہی یا جنت مراد ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرئيل: ما بمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا؟ قال لمزلت هذه الآية "وما ننزل إلا ما ورد بك له ما بين ايدينا وما خلفنا" الى آخر الآية". (حسن غریب)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ آپ کو کمانچہ ہمارے پاس آنے سے روکتی ہے کہ آپ جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ آیا کریں؟ ابن عباسؓ فرماتے ہیں چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”وَمَّا تَنزَلَ الْخَبَرُ“ یعنی نہیں بھرتے ہیں ہم مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، (وما بین ذالک) اور جو ان کے درمیان ہے۔

تشریح:- عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ حال دریافت کرنے کے لئے آمد اگر مریض کے پاس ہو تو اسے عبادت کہتے ہیں ورنہ زیارت کہلاتی ہے، آپؐ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت جبریلؑ کو زیارت کی ہر وقت اجازت ہوگی کبھی وحی لے کر آنے کی اور کبھی محض ملاقات کے لئے، اس لئے حضرت جبریلؑ نے جواب دیا کہ ہم بظہر حکم ہاری تعالیٰ کے حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

قولہ: ”لہ ما بین ایدینا الخ“ اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں: (۱) ما بین ایدینا سے مراد دنیا ہے اور ما قبل الخنا سے مراد آخرت اور ما بین ذالک سے مراد دونفخوں کے درمیان کا زمانہ۔ (۲) اول سے مراد مستقبل ہے دوم سے مراد ماضی ہے جبکہ ما بین ذالک سے مراد زمانہ حال ہے۔ (۳) مراد آسمان و زمین اور ان کے درمیان خلاء ہے کیونکہ آتے جاتے ایک آگے ہوتا ہے اور دوسرا پیچھے، کبھی آسمان پیچھے رہ جاتے ہیں اور کبھی زمینیں، درمیان میں فضا ہوتی ہے۔

حدیث آخر:- حضرت سدی کہتے ہیں کہ میں نے مَرَّةَ الحمدانی سے اس ارشاد ربانی کے بارے میں پوچھا ”وَأَن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا“ یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوزخ پر وارد نہ ہو، تو مَرَّةَ نے مجھ سے کہا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ نے ہم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوزخ میں وارد ہوں گے، پھر اس سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق نکلیں گے، پس ان کا پہلا گروہ بجلی کی جگمگ کی طرح (تیز) ہوگا، پھر (دوسرا) ہوا (آندھی) کی طرح، پھر (تیسرا) گھوڑے کی دوڑ کی مانند، پھر (چوتھا) اونٹ سوار کی طرح جو اپنے کھاوے میں ہوتا ہے، پھر جیسے آدمی دوڑتا ہے، پھر جیسے آدمی کے چلنے کی طرح ہوگا۔ (حسن)

ان سے دوسری سند کے ساتھ مروی ہے ”وَأَن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا“ قَالَ يَرُدُّوْنَهَا لِمَ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ۔

تشریح:- قولہ: ”يَرُدُّوْنَهَا“ ورود سے ہے۔ قولہ: ”لِمَ يَصْدُرُونَ“ صَدْرُ جوع کو کہتے ہیں ای بصر لرون عنها۔ قولہ: ”كَلِمَةُ الْبَرْقِ“ لمحہ بمعنی سرعت کے ہے جبکہ برق بجلی کے معنی میں ہے جیسے آسمانی

کلی کا چکنا انتہائی تیز رفتار حرکت ہے اسی طرح اس گروہ کی رفتار ہوگی۔ قولہ: "کحُفَرِ الْفُورِ" حُفَرِ بضم اللام بجلی کا چکنا انتہائی تیز رفتار حرکت ہے۔ قولہ: "كشَدَ الرَّجُلُ" شد بھی دوڑنے کو کہتے ہیں۔

تیز دوڑنے کو کہتے ہیں۔ قولہ: "كشَدَ الرَّجُلُ" شد بھی دوڑنے کو کہتے ہیں۔
محققین اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس دُور سے مراد پُل صراط کا عبور کرنا ہے، جہنم کے اندر سب کا داخل ہونا اور جہنم سے صَدْر یعنی واپسی بھی عبور اور گزرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی سب لوگ جہنم کے پاس داخل ہوں گے پھر کوئی داخل بھی ہوگا جیسے کافر اور وہ عصا المؤمنین جن کی بخشش کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا جبکہ ہائی جائیں گے پھر کوئی داخل بھی ہوگا جیسے کافر اور وہ عصا المؤمنین جن کی بخشش کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا جبکہ ہائی اہل ایمان پُل صراط کے اوپر چڑھ کر اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تاہم کچھ لوگ پُل پر تو چڑھیں گے لیکن وہ پُل پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ پھسل کر جہنم میں گریں گے۔ اَعَاذَ اللہ مِنْهَا۔

اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول دوزخ کے اندر جانے کا بھی ہے لیکن اس قول کے مطابق اہل نجات کے لئے دوزخ کی آگ ٹھنڈی بنا دی جائے گی۔ قولہ: "وَلَكِنِّي اَدْعُهُ عَمْدًا" حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ سُدی کی یہ روایت مجھے مرفوعاً بھی ملی ہے لیکن میں جان بوجھ کر اسے موقوفاً بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ شاید سُدی کبیر پر عدم اعتماد ہے۔

حدیث آخری: "عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اِذَا أَحَبَّ اللہُ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِیْلُ اِلٰی قَدْ أَحَبَبْتُ فَلَانًا فَاَجَبَهُ قَالَ: فَيُنَادِیٰ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَہُ الْمَحَبَّةُ فِی اَہْلِ الْاَرْضِ، فَاِذَا کَ قَوْلُ اللّٰہِ: "اِنَّ الدِّیْنَ اٰمَنَوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَہُمُ الرَّحْمٰنُ وَدًّا" وَاِذَا أَبْغَضَ اللّٰہُ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِیْلُ اِلٰی قَدْ أَبْغَضْتُ فَلَانًا فَيُنَادِیٰ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَہُ الْبَغْضَاءُ فِی الْاَرْضِ"۔ (حسن صحیح)

جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں پس تم بھی اسے دوست بناؤ۔ آپ نے فرمایا پھر جبریل آسمانوں میں پکار دیتے ہیں، پھر اس کی محبوبیت زمین والوں میں اتاری جاتی ہے، یہی مطلب ہے اس ارشاد ربانی کا: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں بہت جلد رحمن ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ اور جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں نے فلاں کو ناپسند کیا ہے (تم بھی اسے ناپسند کرو) تو جبریل آسمانوں میں پکار دیتے ہیں (کہ فلاں کو ناپسندیدہ قرار پایا ہے) پھر اس کی عداوت و نفرت زمین میں اتاری جاتی ہے۔

تشریح:- اس حدیث کو ظاہری مطلب پر محمول کیا جاسکتا ہے لیکن اس صورت میں اس کی تخصیص لازمی ہے یعنی صلحاء کے دلوں میں اس کی محبت اور نفرت ڈالی جاتی ہے۔ جہاں تک اہل اللہ کے آپس کے اختلافات کا تعلق ہے تو اول تو وہ نفرت کی دلیل نہیں، لیکن اگر کوئی اختلاف عداوت کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ باہر عارض شمار ہوگی، رہے کفار و فاسق تو ان کی محبت و نفرت کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں، لہذا ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے قال اللہ تعالیٰ: "وَدَوِّمُوا مَعْتَمِدَاتِ الْبَغْضَاءِ مِنَ الْوَأْهَمِ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ"۔

جبکہ اس حدیث کا دوسرا مطلب امام نووی وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مراد ارادہ خیر ہے کہ اللہ بندے کو خیر کی ہدایت دیتا ہے پھر اس پر انعام دیتا ہے یہ اللہ کی اس سے محبت ہے اس کے برعکس بغض سے مراد عذاب کا ارادہ وغیرہ ہے۔ فرشتوں کی اس سے محبت سے مراد اس کے لئے استغفار ہے اور نفرت سے مراد عدم استغفار، عدم دعاء ہے یا بددعا دینا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس

حدیث خباب بن الارت:- "يَقُولُ جَنَّتُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلَ السَّهْمِيِّ اتَّقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: "لَا، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ" قَالَ وَانِي لَمُبْتٍ لَمْ مَبْعُوثٌ؟ فَقُلْتُ "نَعَمْ" فَقَالَ ان لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَاَقْضِيكَ فَنَزَلْتُ: "أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بَأَيَاتِنَا وَقَالَ لَا وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا" الْآيَةُ. (حسن صحيح)

حضرت خباب بن ارتؓ فرماتے ہیں کہ میں عاص بن وائل کے پاس آیا اپنے کچھ حق کے مطالبہ کے لئے جو اس کے پاس تھا، تو اس نے کہا میں تجھے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منکر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں حتیٰ کہ تو مر کر پھر زندہ ہو (تب بھی میں ایسا نہیں کروں گا) اس نے کہا اچھا تو میں مر کر پھر اٹھوں گا؟ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا تو پھر وہاں میرا مال ہوگا اور اولاد بھی تو وہاں تجھے دے دوں گا!!! اس پر یہ آیت اتری: "أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ الْخ" کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھ لیا جو ہماری آیتوں کا منکر ہوا اور کہا کہ ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد (یعنی قیامت کے روز)۔

تشریح:- قولہ: "لَا حَتَّى تَمُوتَ الْخ" اس سے بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے کہ میں تیرے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے تک کفر نہیں کروں گا اور جب غایہ آجائے گا تو پھر العیاذ باللہ کفر کروں گا، حالانکہ یہ مطلب تو مراعات لفظ ہے کیونکہ مستقبل میں کفر کا ارادہ کرنا یا اس پر راضی ہونا فی الفور کفر کو مستلزم ہے۔ اس لئے ابن العربیؒ

نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ غایہ عدم کفر کا نہیں بلکہ عدم ادائیگی کا ہے یعنی کوئی پرواہ نہیں اگر تم میرا حق آج نہیں دیتا تو کل قیامت میں دے دو گے۔ لیکن اس کا مطلب اس طرح بھی صحیح بنتا ہے کہ یہ تعلیق برائے تاہید ہو یعنی لا اکفر ابداً اور محاورہ میں ایسا ہی استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کام کی دائمی نفی مراد ہو تو کہا جاتا ہے کہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔ پھر عاص بن وائل کا یہ کہنا کہ میں وہاں دے دوں گا بنا بر اعتقاد نہیں بلکہ یہ طنز کے طور پر ہے کہ تم لوگ اخروی زندگی کے قائل ہو تو چلو میں وہاں دے دوں گا، اس میں الکار بھی ہوا اور طنز بھی۔ قولہ: ”أفلا یأتی الذی“ جب خبر مشہور ہو تو اس کے لئے روایت کا صیغہ استعمال کرنا عربی میں عام ہے یعنی یہ بات بھی ان کو بتاؤ کہ یہ بھی قابل ذکر خبر ہے، اس لئے آریث کا ترجمہ آنخبر لی اور آنخبرو ہم سے کیا جاتا ہے۔

ومن سورة طه

سورت طہ کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ قال لما قفل الخ“۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کو اؤٹ گھ آئی چنانچہ آپ نے اونٹ بٹھائے اور رات کے آخری حصہ میں آرام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے بلال ارات کو ہمارے لئے ہوشیار رہو ارادی نے کہا کہ پس بلال نے نماز پڑھی اور پھر ٹیک لگائی اپنے کجاوے سے اور منہ کیا مشرق کی طرف، پس ان کی آنکھیں جھپک گئیں اور وہ سو گئے، پس ان میں سے کوئی نہ جاگا (یعنی نماز کے وقت) اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا گئے، اور فرمایا اے بلال! (یہ کیا کیا؟) تو بلال نے کہا کہ میرا باپ آپ پر قربان ہوا اے اللہ کے رسول! میری روح کو بھی اسی (نیند) نے پکڑ رکھا تھا جس نے آپ کی روح کو پکڑ رکھا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اونٹوں کو کھینچو۔ (آگے چل کر) پھر آپ نے اونٹ بٹھایا اور وضو کیا اور تکبیر کرائی پھر آپ نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے وقت میں پڑھا کرتے تھے اطمینان سے، پھر آپ نے فرمایا: ”اقیم الصلوۃ لکری“۔ (آیت: ۱۴)

امام ترمذی نے اس حدیث کو امام زہری کے شاگرد صالح بن ابی الاخضر کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن صالح کی متابعت یونس نے کی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے اور معمر نے بھی کی ہے جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ (کنزانی تحفۃ الاحوذی)

حدیث سے متعلقہ بحث ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔ قولہ: "التم الصلوٰۃ لذكرى" اسی
لذکر کی لیے، یا لام تخصیص کے لئے ہے یعنی نماز میں سوائے ذکر رب کے، کوئی دیگر غرض نہیں ہونی چاہئے
بالمطلب یہ ہے کہ جب بھولی ہوئی نماز یاد آجائے تو پڑھ لیا کرو۔

ومن سورة الانبياء

سورت انبیاء کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن عائشة ان رجلاً قعد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله! ان لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى واشتمهم واضربهم فكيف انا منهم؟
قال يحسب ما خائنوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر
ذنوبهم كان كفافاً، لآلك، ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلاً
لك وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، قال فتخى الرجل
لجعل يبكى ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اَمَّا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَنَضَعُ
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً" (آیت: ۷۷) فقال الرجل والله يا رسول الله!
ما جدلى ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم اشهدك انهم احرار كلهم" (غریب)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور کہا کہ اے
اللہ کے رسول! میرے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری
نافرمانی کرتے ہیں (جس کی وجہ سے) میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں تو (قیامت میں) میرا اور
ان کا کیا حال ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ جو خیانت وہ تجھ سے کرتے ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں اور تجھ سے جو
جھوٹ بولتے ہیں ان کو حساب میں لایا جائے گا اور تیرا سزا دینا ان کو بھی شمار کیا جائے گا (کہ تم نے ان کی کتنی
غلطیوں اور نافرمانیوں پر کتنی سزا دی ہے؟) پس اگر تیرا سزا دینا ان کی تقصیرات کے بقدر ہوگا تو حساب بے باق
ہوگا، نہ تیرا کچھ حق ان پر رہے گا اور نہ ان کا تجھ پر رہے گا۔ اور اگر تیرا سزا دینا ان کو ان کی کوتاہیوں سے کم
ہوگا تو تیرا حق ان پر باقی رہے گا، اور اگر تیرا سزا دینا ان کو ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگا تو ان کے لئے زیادتی
کا بدلہ لیا جائے گا، راوی کہتا ہے کہ وہ شخص ایک جانب ہو کر رونے لگا اور چلا تارہا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کیا تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی ہے؟ ”ونضع الموازين القسط الخ“ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پس کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم ہے اللہ کی کہ میں اپنے لئے اور ان کے لئے کوئی چیز ان کی علیحدگی سے بہتر نہیں پاتا ہوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ”الویل وادی جہنم یہوی لہ الکافر اربعین خریفاً قبل ان یبلغ قعرہ“۔ (غریب)
ویل دوزخ میں ایک وادی (نالہ) ہے گرتا رہے گا کافر اس میں چالیس سال تک قبل اس کے کہ وہ اس کی بہ میں پہنچے۔

تشریح:- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم کی ساری مسافت یکساں نہیں بلکہ اس میں مختلف النوع ذرکات اور طبقات ہیں اس لئے کہیں مسافت زیادہ بیان ہوئی ہے اور کہیں کم۔ فلا تعارض بین الروایات۔
حدیث آخر:- ”لم یکذب ابراہیم فی شنی قط اِلا فی ثلاث قولہ: انی سقیم ولم یکن سقیماً وقولہ لِسَارَۃُ اُختی، وقولہ: بل فعلہ کبیرہم“۔ (حسن صحیح)
حضرت ابراہیمؑ نے کبھی بھی کسی معاملہ میں جھوٹ نہیں بولا مگر تین (موقعوں پر تواریات کی صورت) میں۔ ایک ان کا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں جبکہ آپؑ بیمار نہیں تھے۔ دوم آپؑ کا سارہ کو بہن کہنا، اور سوم آپؑ کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے۔

تشریح:- جھوٹ کے متعلق تفصیلی بحث ”باب ماجاء فی اصلاح ذات البین“ میں گزری ہے کہ کذب مذموم کون سا ہے؟ آیا جھوٹ کا فتح ذاتی ہے یا عقلی یعنی بغیرہ۔ دیکھئے تشریحات: ص: ۱۹۸ جلد ششم
جہاں تک حضرت ابراہیمؑ کی ان تین باتوں کا تعلق ہے تو یہاں جھوٹ سے صورت کذب مراد ہے درحقیقت آپؑ نے ان الفاظ کو توریہ کے طور پر استعمال کیا تھا جو کذب اور جھوٹ سے بالکل مختلف چیز ہے کہ بیماری سے مراد اپنی قوم کی جاہلانہ حرکات پر رنج و غم ہے، اور حضرت سارہ کو بہن کہنا اسلامی اخوت مراد ہے اور بل فعلہ کبیرہم، میں اگر کبیرہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کلام کا ظاہری مطلب بڑا بت ہے جس سے قوم شرمندہ ہوئی مگر پھر بد بخش ان پر غالب آگئی، یا اگر مراد بڑا بت ہی ہے تو پھر یہ طنز کے طور پر ہے یعنی اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ جب گھبراؤ اس کی گردن میں ہے تو پھر یہ اسی نے کیا ہوگا۔ مفسرین نے اس کے

علاوہ بھی بہت عمدہ توجیہات فرمائی ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله غرة غرلاً ثم قرا: ”كما بدأنا اول خلق نعيده، الى آخر الآية“ قال: اول من يكسى يوم القيامة ابراهيم وانه سيؤتى برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال لاقول رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح ”وكنك عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شئ شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم“ الآية. فيقال هؤلاء لم يزوالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم“ (حسن صحيح)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا اے لوگو! بے شک تم اللہ کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ننگے جسم، بغیر ختنہ کے، پھر آپ نے پڑھی یہ آیت ”كما بدأنا الخ“ جس طرح پہلی تخلیق میں ہم نے پیدا کیا تھا پھر دوبارہ ایسا ہی لوٹا دیں گے اس کو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور یہ کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے تو ان کو بائیں جانب لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھ (یا امتی) ہیں، پس کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں نکالیں؟ پس میں ایسا ہی کہوں گا جیسے اس نیک بندے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا: کہ میں ان کے حال سے واقف تھا جب تک میں ان میں تھا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پس تو نگہبان تھا ان کے حال پر اور تو ہر چیز سے باخبر ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ لوگ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخشے تو بے شک تو زبردست، حکمت والا ہے، پس جواب دیا جائے گا کہ یہ لوگ مسلسل پلٹے رہے اپنی ایڑیوں کے بل، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا تھا۔

تشریح:- اس حدیث کی تشریح ”باب ما جاء في شأن المحشر“ میں گزری ہے۔ دیکھئے تشریحات ص: ۲۱۳ جلد ہفتم (علاوہ ازیں بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور شہداء و صلحاء اپنی قبروں سے اس لباس کے ساتھ اٹھیں گے جس میں ان کو دفنایا گیا ہو مثلاً شہید خون آلود کپڑوں میں اور محرم احرام کی چادروں میں اور باقی اموات اپنے کفنوں میں، علیٰ ہذا پھر حضرت ابراہیم کو یہ لباس پہنانا جسم چھپانے کے لئے نہیں ہوگا بلکہ یہ جنتی یا اعزازی لباس ہوگا جو ابوالانبیاء علیہم السلام کی بناء پر آپ کو پہلے پہنایا جائے گا۔ مزید

تشریح کے لئے حوالہ ہالا سے رجوع فرمائیں۔ اس حدیث سے تمام انبیاء علیہم السلام سے علم غیب کی واضح دلیل معلوم ہوئی۔

ومن سورة الحج سورہ حج کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عمران بن حصین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت: یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شئی عظیم.... الی قوله..... ولكن عذاب الله شدید“ قال انزلت علیہ هذه الایة وهو فی سفر قال: أتدرون ای یوم ذالک؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، قال ذالک یوم یقول اللہ لآدم ابعت بعث النار قال: یارب وما بعث النار؟ قال تسعمائة وتسعة وتسعون فی النار وواحد الی الجنة فان شاء المسلمون یشکون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قاربوا وسدوا فانیها لم تکن نبوة قط إلا کان بین یدیہا جاهلیة، قال فیکون خد العبدین الجاهلیة فان تمت، وإلا کملت من المنافقین ومما مثلكم والامم إلا کمثلی الرقعة فی ذراع الدابة او کالشامة فی جنب البعیر ثم قال انی لأرجو ان تكونوا ربع اهل الجنة فکبروا ثم قال انی لأرجو ان تكونوا ثلث اهل الجنة فکبروا ثم قال انی لأرجو ان تكونوا نصف اهل الجنة فکبروا.... قال لا ادری قال الثلثین ام لا؟ (حسن صحیح)

حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اُتری یہ آیت ”یا ایہا الناس اتقوا اللہ“ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ڈراؤنی شے ہے..... اس قول تک.... ولكن عذاب الله شدید... (یعنی اس میں لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے) لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا (جس کی لوگ تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑیں گے اور تڑپتے رہیں گے) حضرت عمرانؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ پر یہ آیت نازل ہوئی جبکہ آپؐ سفر میں تھے آپؐ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا (کیسا) دن ہے؟ صحابہؓ نے جواب دیا اللہ ورسوله اعلم، آپؐ نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ اللہ آدم (علیہ السلام) سے فرمائیں گے کہ چھانو (بھیجو) جہنم کا لشکر وہ عرض کریں گے کہ اے میرے رب! جہنم کا لشکر کتنا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ نو سو نانوے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں (یعنی فی ہزار صرف ایک جنتی

ہے، پس سارے صحابہ کرامؓ (یہ سن کر) رونے لگے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نزدیکی ڈھونڈتے رہو اور بیچ کی چال چلو، بے شک کوئی نبوت نہیں گزری کبھی بھی مگر اس سے پہلے جاہلیت (کی حکمرانی) گزری ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جاہلیت (دالوں) سے گنتی پوری کی جائے گی اگر پوری ہوگئی (تو فہما) ورنہ پوری کی جائے گی منافقین سے اور تمہاری مثال (اور نسبت) اور دوسری امتوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چوپائے کے دست میں ایک تل یا اونٹ کے پہلو میں ایک خال ہوتا ہے، پھر آپؐ نے فرمایا میں اُمید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں کا چوتھا ہو گے، اس پر صحابہؓ نے اللہ اکبر کہا (یعنی خوشی سے) پھر آپؐ نے فرمایا میں اُمید رکھتا ہوں کہ تم جنتیوں کے تہائی ہو گے انہوں نے پھر اللہ اکبر کہا، آپؐ نے پھر فرمایا کہ بے شک میں اُمید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں کا آدھا ہو گے پس صحابہؓ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ حضرت عمران راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آیا آپ علیہ السلام نے دو تہائی کا ذکر فرمایا یا نہیں۔

تشریح:- قولہ: ”ابْعَثْ“ یعنی الگ کرو۔ قولہ: ”إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ“ چونکہ جاہلیت نام ہے اس معیار کے خاتمہ اور بگاڑ کا جو خدا کی طرف سے لوگوں کے لئے مقرر کیا جاتا ہے جس کا تعلق اولادِ ہن سے اور پھر کردار سے ہے۔ اور ہر مذہب کے آخر میں نئے تفکرات جنم لیتے ہیں اور نئے کردار اُبھرتے ہیں۔ اس لئے جاہلیت بار بار دنیا والوں کے پاس وقفے وقفے سے چکر لگاتی رہتی ہے، اس میں دنیا والوں کا سیلاب اس نئی جاہلیت کے بنائے ہوئے گندے سمندر کی طرف جا کرتا ہے اور دنیا والوں کو اس سمندر میں غرق کرتا ہے اس لئے انسانوں کی بہت بڑی تعداد نذر جہالت ہو کر واصل جہنم ہو جاتی ہے، جس کے مقابلہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے یعنی ہزار میں سے صرف ایک۔ قولہ: ”الرَّقْمَةُ“ اس میں قاف کا فتح اور سکون دونوں پڑھنا جائز ہیں۔ عارضہ میں ہے کہ رقمہ اور شامہ دونوں ایک ہیں یعنی تل، خال اور نشان۔ قولہ: ”لَا اَدْرِي قَالَ السُّلَيْمَانُ اَمْ لَا؟“ لیکن ابواب صفۃ الحجۃ میں ثلاثین کی تصریح ہے۔ دیکھئے ”باب ما جاء فی کم صف اهل الحجۃ“ تشریحات ص ۳۱۲ ج: ہفتم)

اگلی حدیث بھی حضرت عمرانؓ کی ہے جس میں چند الفاظ کا فرق ہے جبکہ مضمون دونوں حدیثوں کا ایک ہی ہے۔ وہ یہ ”فتفاوت بین اصحابہ فی السیر“ یعنی دورانِ سفر صحابہ کرامؓ آگے پیچھے ہو گئے جیسا کہ قافلہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ قولہ: ”حَثُوا الْمَطْيَ“ یعنی جب آپؐ نے یہ آیتیں بلند آواز سے تلاوت فرمائیں تو صحابہؓ نے اپنی سواریوں کو دوڑایا آپؐ کی طرف کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آپؐ اس کے ساتھ کچھ

مزید (تفسیر اور) وضاحت کرنے والے ہیں۔ قولہ: ”فینس القوم حتی ما أبدوا بضاحکة“ یعنی صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہنم واصل ہوں گے تو وہ غم کی وجہ سے خاموش ہو گئے (مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں جنتی ہونے سے کچھ مایوس سے ہو گئے کہ نہ معلوم ہم لوگ ان اقل قلیل میں ہی ہیں یا نہیں؟) انہوں نے ہنسنے والی ڈاڑھیں ظاہر نہیں کیں (یعنی نہیں ہنسے)۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہوں گے کہ وہ جن کے ساتھ ہوں گی تو وہ (تعداد میں) غالب ہوں گی، یعنی (۱) یاجوج و ماجوج اور (۲) اور جو کفر پر مرجائیں یعنی انسان و جنات (ابلیس کی ذریت)۔ یہ سن کر صحابہ کرام سے وہ حزن جاتا رہا۔

حدیث آخر:- ”انما سَمِیَ البیت العتیق لانه لم یظهر علیہ جَبَّارٌ“۔ (حسن غریب)

بیت اللہ کا نام عتیق اس لئے رکھ دیا گیا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غلبہ نہ پاسکا۔

گویا بیت اللہ ہر سرکش کے تسلط سے آزاد ہے۔ ہاں البتہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک کمزور ناگوں والا اس کا ایک ایک پتھر گرائے گا لیکن وہ زمانہ قلب الحقائق کا دور ہوگا جب ہر چیز اُلٹ جائے گی تو کیا بعید ہے کہ وہ کعبہ جس کو ابرہہ کے ہاتھیوں کے موٹے موٹے پیر بھی نہ روند سکے وہ آج ایک لنگرے کمزور و لاغر شخص کے ہاتھوں پامال ہو رہا ہو۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباسؓ قال لَمَّا أخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکة قال

ابوبکر آخر جزائهم لیہلکَن قانزل اللہ تعالیٰ: ”أُذِنَ لِلذین یقاتلون بانہم ظَلَمُوا وَاِنَّ اللہَ عَلٰی نصرہم لَقَدِیرٌ“ الایۃ، فقال ابوبکر لقد علمتُ انه سیکون قِتالٌ“۔ (حسن)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تو حضرت ابوبکرؓ نے (بھانپ کر) کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا لہذا یہ ضرور تباہ ہوں گے (یعنی ہجرت پر مجبور کرنے والے)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ”أُذِنَ لِلذین الخ“ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جانا ہے (جہاد کی)، اس سبب سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پس ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں (اسی وقت) سمجھ گیا تھا کہ اب لڑائی ہوگی (یعنی جہاد کی اجازت مل جائے گی)۔

تشریح:- قولہ: ”لیہلکَن“ اہلاک سے صیغہ مجہول ہے اور اگر معروف کا صیغہ ہو تو پھر ہلاک

(مجرد) سے ہے۔ قولہ: ”یقاتلون“ مجہول کا صیغہ ہے کیونکہ لڑائی اگرچہ طرفین سے تھی لیکن اس جنگ پر باعث

تشریح تفسیر زری، جلد ہفتم
شرکین تھے۔ صحابہ کرام پر یہ لڑائی مسلط کر دی گئی تھی۔ دوسری قرأت معروف صیغہ کی ہے، تفصیل ابواب

الجهاد میں گزری ہے۔
حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کرنے سے قتال کے حکم پر استدلال سابقہ
ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت سے کیا۔ قال اللہ "وان کا داو الیستفزونک من الارض
لیخرجوک منها و اذا لایلبثون خلا فک الاقلیلا سنة من قدار سلنا قبلک من رسلنا و لا تجد
لینتنا حولیلا"۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ اس سے جواز استدلال بالعادة معلوم ہوا "والاستدلال
بالعادة اصل من اصول الدین والاحکام"۔

ومن سورة المؤمنون

سورت مؤمنون کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن عبدالرحمن بن عبدالقاری قال سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: کان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا أنزل علیہ الوحی سُمِع عند وجهه کَدَوِیَّ النّحلِ فَأُنزل علیہ يوماً
فَمَکَنّا ساعة فُسِّرَی عنه فاستقبل القبلة ورفع یدیه وقال: اللّٰهُمَّ زِدنا ولا تنقصنا واکرِمْنا
ولا تُهِنّا واعْظِنا ولا تحِرِّمنا واثِرنا ولا تُؤثِر عَلینا وارضِنا وارضَ عَنّا ثم قال أنزل عَلَیَّ عَشْرَ آیاتٍ
مِنْ اقامَهنَّ دخل الجنة ثم قرأ: "قد افلح المؤمنون حتی ختم عشر آیاتٍ"۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ کے
پاس ایک گنگناہٹ سنی جاتی تھی شہد کی مکھی کی (بھنبھناہٹ کی) طرح، چنانچہ ایک دن آپ پر وحی اُتری تو ہم
(حب عادت) تھوڑی دیر خاموش ٹھہرے رہے پھر آپ سے وہ کیفیت ختم کر دی گئی پس آپ نے قبلہ کی طرف
منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور فرمایا (یعنی دعا مانگی) اے اللہ! ہمیں ترقی دے، اور گھٹا نہیں۔ ہمیں
عزت دے اور ذلیل مت کر اور ہم کو نعمتیں عنایت کر اور محروم مت کر اور ہمیں ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو مقدم نہ
کر اور ہمیں خوش فرما اور ہم سے بھی راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پر (ابھی) دس آیتیں اتاری گئی ہیں جو ان
پہل کرنا ہے وہ جنت میں جائے گا، پھر آپ نے "قد افلح المؤمنون" تا آخر دس آیتوں کی تلاوت فرمائی۔
تشریح:- نزول وحی کی مختلف کیفیات ہوتی تھیں، یہاں صرف ایک کیفیت کا بیان ہے۔

لہذا: "کدوی النحل" یہ آواز کس چیز کی ہوتی تھی؟ تو اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دلی کی آواز تھی گویا کہ صحابہ کرامؓ کی سمجھ اور فہم سے بالاتر تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کی آواز ہوتی تھی جیسے آج کل ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی ہے اور بات بعد میں ہوتی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے پروں کی آواز ہوتی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ کے سینہ مبارک سے سانس کے تیز چلنے کی آواز آتی تھی وغیرہ انک من الاقوال۔ اس حدیث کی سند میں عبد القاری بتشدید الیاء قارۃ کی طرف نسبت ہے جو ایک قبیلہ کا نام ہے۔

حدیث آخر:- "عن انس بن مالک ان الربیع بن النضر آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابنہا حارثۃ بن سراقۃ کان أصیبت یوم بدر اصابہ سهم غرب فانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقامت أخبرنی عن حارثۃ لئن کان اصاب خیراً احتسبت وصبرت وان لم یصب الخیر اجتهدت فی الدعاء فقال نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یا اُمّ حارثۃ انہا جنان فی جنة وان ابنک اصاب الفردوس الاعلیٰ والفردوس ربوۃ الجنة واولسطها والفضلها"۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ربیع بن نضر رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کا بیٹا حارثہ بن سراقہ بدر میں شہید ہوا تھا ان کو اندھا تیر لگا تھا (یعنی نامعلوم سمت سے آنے والا)۔ چنانچہ وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگیں مجھے بتائیں حارثہ کے بارے میں، اگر وہ خیر (جنت) کو پہنچا ہے تو میں امید دار ثواب رہوں اور صبر کروں اور اگر نہیں پہنچا ہے وہ خیر کو تو میں دعاء میں کوشش کروں (تاکہ وہ کامیاب ہو جائے)۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ کی امتاں! جنت میں بہت سارے درجے ہیں اور تیرا بیٹا بلند فردوس میں داخل ہوا ہے، اور فردوس جنت کا بلند مقام اور اس کے درمیان کا حصہ و عمدہ ترین ہے۔

تشریح:- بعض روایات میں دعا کی جگہ بُکا ہے یعنی اگر میرا بیٹا شہادت سے سرفراز نہیں ہوا ہے تو پھر میں اس صدمہ سے خوب روؤں گی، آپ نے اسے تسلی دی کہ وہ نہ صرف کامیاب ہوا ہے بلکہ وہ تو جنتوں میں سے بلند و بالا جنت، جو باقی جنتوں کے بچوں بیچ ہے اور سب سے افضل ہے کے حصول پر فائز ہوا ہے (اس جنت کی بلندی عرش معلیٰ کو چھونے والی ہے) عارضہ میں ہے: "قال الفرّاء هو البستان الذی فیہ العنب الخ" یعنی فردوس اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں انگور ہو، اس حدیث میں اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔

حدیث آخر:- ”ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الایة ”والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم ورجلة“ قالت عائشة: اھم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ قال ”لا“ یا بنت الصدیق ولكنھم الذین یصومون ویصلون ویصدقون وھم ینخافون ان لا تقبل منهم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وھم لھا سابقون“۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا ”والذین یؤتون ما آتوا الخ“ اور جو لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں، حضرت عائشہؓ نے پوچھا کیا یہ (ڈرنے والے) وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ”نہیں“ اے صدیق کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں (یعنی وہ مراد ہیں) جو روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں دراصل ایک وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال قبول نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑتے اور ریس لگاتے ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”والذین یؤتون ما آتوا“ چونکہ اس میں ایک قرأت غیر مشہورہ ”آتوا“ ہے بغیر مکے، جو بظاہر ایتان سے ہے۔ علیٰ ہذا ممکن ہے کہ عائشہؓ اس آیت کو بمعنی ”یفعلون ما یفعلون“ سمجھ رہی ہوں۔ جبکہ آپؐ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس سے مراد اعطاء وغیرہ ہے ”ای یعطون ما یعطون“ لہذا ”آتوا“ ایتان سے نہیں بلکہ ایتاء سے ہے اور یہی قرأت مشہورہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آیت کا اگلا حصہ اس قرأت ومعنی کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو سارعین اور سابقین فی الخیرات کہا ہے۔ (تدبر) یعنی یہ لوگ نیکی کرنے کے باوجود خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں نیکی میں کوئی ایسی خامی تو نہیں رہ گئی ہے کہ جس سے ہمارے اعمال قبول نہ ہوں۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”وھم فیھا کالحنون“ لال تشویہ النار فتلقص شفتہ العلّیا حتی تبلغ وسط رأسه وتسترخی شفتہ السفلی حتی تضرب سرّہ“، (حسن غریب صحیح)

حضرت ابو سعید خدریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کی تفسیر روایت کرتے ہیں ”وھم فیھا کالحنون“ وہ لوگ (جہنمی) اس میں بد صورت (بگڑے ہوئے منہ والے) ہوں گے، آپؐ نے فرمایا آگ ان

کو بھونے گی (جھلس دے گی)، پس ان کا اوپر والا ہونٹ سکڑ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور ان کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ ان کی ناف کو چھو لے گا۔ یہ حدیث الباب صفۃ جہنم میں ”باب ماجاء فی صفۃ طعام اهل النار“ کے تحت بھی گزری ہے۔

ومن سورة النور

سورت نور کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد وكان رجلاً يعمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغية بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له واليه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال فجنث حتى انتهت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجانب الحائط فلما انتهت إلى عرفت فقالت مرثد؟ قلت مرثد فقالت مرحبا واهلاً هلم فبت عندنا الليلة قال قلت يا عناق احرّم الله الزنا قالت يا اهل الخيام هذا الرجل يحمل أسرائكم قال فبعني ثمانية و سلكت الخندمة فالتفت إلى غارا وكهف فدخلت فجاءت وا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وعمّاهم الله عنى قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهت إلى الاذخر ففككت عنه اكبله فجعلت احمله ويعينى حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انك عناق؟ فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرؤد على شيئاً حتى نزلت ”الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك“ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك، فلا تنكحها“ (حسن غريب)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جسے مرثد کہا جاتا تھا وہ شخص مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ لاتا تھا (یعنی مستضعفین کو) حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک رنڈی عورت تھی جسے عناق کہا جاتا تھا اور وہ ان کی دوست رہ چکی تھی، اور مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں ایک شخص کے ساتھ

اٹھالانے کا وعدہ کیا تھا، حضرت مرثد کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا، یہاں تک کہ مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سایہ تک جا پہنچا چاندنی رات میں، فرماتے ہیں کہ عناق آئی تو اس نے دیوار کے پہلو میں میرے سایے کی سیاہی دیکھی، پس جب وہ میرے قریب پہنچی تو اس نے مجھے پہچانا، اور کہا کہ تو مرثد ہے؟ میں نے کہا کہ ”مرثد“ ہوں۔ اس نے کہا مرحبا اھلاً شبابش آؤ یہ رات ہمارے پاس گزارو! میں نے کہا عناق! اللہ نے زنا حرام کیا ہے۔ اس نے (چلا کر) کہا کہ اے خیمہ والو! یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھالے جاتا ہے۔ چنانچہ آٹھ آدمی میرے نقاب کرنے آئے، تو میں نے خندمہ (نامی پہاڑی) کی راہ لی پس میں ایک غاریا ایک کھوہ میں جا پہنچا (راوی کو شک ہے کہ غار کہا یا کھوہ) اور اس میں گھس گیا، پس وہ لوگ آئے یہاں تک کہ (غار کے دھانے) میرے سر پر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے پیشاب کیا ان کا پیشاب میرے سر پر گرتا رہا تاہم اللہ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ مرثد کہتے ہیں کہ پھر وہ لوٹ گئے اور میں بھی اپنے ساتھی کی طرف لوٹا، چنانچہ میں نے اسے اٹھایا جو ایک بھاری شخص تھا، تا آنکہ میں اذخر (مقام) تک آیا، پس میں نے اس کی بیڑیاں کھول دیں (یعنی توڑ دیں) پھر میں اس کو اٹھا کر چل آیا اور وہ مجھے تھکائے دیتا تھا (کیونکہ وہ بھاری تھا، یہ ترجمہ اعیاء سے یسعینی کا کیا گیا ہے اور اگر اعانت سے ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ میری مدد کرتا تھا یعنی کبھی وہ خود بھی چلتا تھا) یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچا۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”الزانی لا ینکح الا زانیۃ الخ“ ”زنا کار آدمی نکاح نہیں کرتا مگر زنا کار عورت سے یا مشرکہ عورت سے اور زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد یا مشرکہ آدمی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرثد! زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے اور زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرکہ، پس تم اس سے نکاح مت کرو۔

تشریح:- مشرکہ عورت یا زانیہ کے ساتھ نکاح کے متعلق اگرچہ ایک قول عدم جواز کا ہے لیکن جمہور کے نزدیک کسی بھی مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ یا زانیہ مسلمہ کے ساتھ جائز ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اگر ”وَحُرْمَ ذَٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ“ کا اشارہ نکاح کی طرف ہو تو پھر یہ منسوخ ہے اور ناسخ یہ آیت ہے ”وَالْکُفَرَاءُ لَا یَاْمِنُوْنَ“ لیکن بظاہر یہ اشارہ زنا کی طرف ہے، لہذا پھر نسخ کی ضرورت نہیں رہی۔ آیت کا وہ حصہ جو اس حدیث میں مذکور ہے تو اس کا مطلب باعتبار اُغلب میلان کے ہے یعنی پاکدامن اور عقیف شخص

گندی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کی طبعیت اور غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کی بیوی کو دوسرے کے ساتھ آنکھ لڑائے یا کار دیگرے کرے کیونکہ شیردوسروں کا کیا ہوا شکار پسند نہیں کرتا۔

وَتَجْتَنِبُ الْأَسْوَدَ وَرُودَ مَاءٍ

إِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَفَنَ فِيهِ

کندہم جنس ناہم جنس پرواز

کبوتر با کبوتر، باز با باز

جبکہ گندہ اور زانی آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔

حدیث آخر:- حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کسی نے معصب بن زبیر کی خلافت میں مجھ سے متلاعنین کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان دونوں میں جدائی کر دی جائے گی؟ تو میں نہ سمجھ سکا کہ کیا جواب دوں، تو میں اپنے گھر سے عبداللہ بن عمرؓ کے گھر کی طرف چلا اور اندر جانے کی اجازت مانگی تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ قیلوہ کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے میری بات سن لی تو مجھے پکارا کہ ابن جبیر اندر آؤ! تم نہیں آئے ہو مگر کسی کام سے ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اور وہ کجاوے کا ٹاٹ بچھائے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن! کیا ان دونوں میں تفریق کی جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ! ”ہاں“ کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے اس کے بارے میں پوچھا تھا وہ فلاں بن فلاں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے بتائیں اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بے حیائی (یعنی زنا) پر دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ کچھ بولے تو بھی بڑی بات بولے اور اگر چپ رہے تو بھی بڑی بات پر چپ رہے گا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور اسے کچھ جواب نہیں دیا، پھر جب اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں نے جو بات آپ سے پوچھی تھی میں اسی میں مبتلا ہوا ہوں۔ پس اللہ نے یہ آیتیں اتاریں جو سورت نور میں ہیں ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَخُذْ ذُنُوبَكُمْ وَأَنفُسَ أَزْوَاجِكُمْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ“ اور وہ لوگ جو عیب لگائیں اپنی بیویوں پر اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے ان کے نفسوں کے، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر ”یہاں تک کہ ان آیتوں کو آخر تک پڑھا۔ فرمایا کہ پھر آپ نے اس شخص کو بتلایا اور اس پر یہ آیتیں پڑھیں اور سمجھایا سمجھایا اس کو اور اس کو بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت آسان ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں نے اس عورت پر جھوٹ نہیں

ہاں ہے۔ پھر آپ دوبارہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اس کو بھی سمجھایا سمجھایا اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس نے سچ نہیں کہا ہے، پھر آپ نے اس شخص سے آغاز کیا، تو اس نے چار مرتبہ گواہی دی کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ (شخص) سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ پھر آپ دوسری بار متوجہ ہوئے عورت کی طرف، تو اس نے گواہی دی چار مرتبہ کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ (اس کا شوہر) جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر وہ (شوہر) سچوں میں سے ہو۔ پھر آپ نے ان دونوں میں جہاد کر دی۔ (حسن صحیح)

تشریح :- اس حدیث کی ضروری تشریح ابواب الطلاق واللعان میں گزری ہے۔ دیکھئے ”باب ما جاء فی

اللعان“ تشریحات: ص: ۱۱۲ ج: ۵)

اس بارے میں دوسری حدیث حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیوی پر شریک بن سحاء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ پیش کرو ورنہ حد پڑے گی تیری پیٹھ پر! پس ہلالؓ نے کہا: کیا جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی پر کسی کو دیکھے گا تو وہ گواہ ڈھونڈھے گا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تیری پیٹھ پر حد پڑے گی، راوی نے کہا کہ ہلال نے عرض کیا کہ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق (دین حق) کے ساتھ بھیجا ہے یہ شخص (یعنی ہلال) سچا ہے اور میرے متعلق ضرور ایسی آیت اترے گی جو میری پشت کو حد سے بچائے گی، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: ”والذین یرمون ازواجہم الخ“ راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے (ان کے پڑھنے سے)، تو ان دونوں (میاں بیوی) کے پاس کہلا بھیجا، پس وہ دونوں آئے، پس ہلال کھڑے ہوئے اور گواہیاں دیں (یعنی سابقہ آیات کے مطابق) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے؟؟؟ پھر عورت کھڑی ہوئی... اس نے بھی گواہیاں دیں.... پھر جب وہ پانچویں گواہی کے وقت کہنے لگی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ (اس کا شوہر) تم میں سے ہو.... تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ (پانچویں بات و گواہی) لازم کر دینے والی ہے (یعنی اللہ کے لئے کا نزل)۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ”فَتَلَكَّات وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَّنَا ان سَتَرْجِع“ یعنی وہ ٹھہر گئی (ڈھیلی ہو گئی) اور پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے گی.... مگر وہ

(آگے بڑھی اور) کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو عمر بھر کے لئے رسوا نہیں کروں گی (یعنی اس نے جھوٹی گواہی کو ترک کر دی)۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت (کے بچے) کو دیکھو ”فان جاء ت به اکحل العینین“ (اگر وہ ایسا بچہ جنتی ہے جو سرگمیں آسکھوں والا ہو، موٹے چوڑے والا ہو اور ہر گوشت پنڈلیوں والا ہو تو وہ شریک بن سحاء (کے نطفہ) سے ہوگا، چنانچہ اس نے ایسا ہی بچہ بنا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لو لا ماضی من کتاب لکان لنا ولہا شان“ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا (کہ متلاعنین کو حد نہیں ہوگی) تو میرا اور اس (عورت) کا حال عجیب ہوتا، یعنی اس کو سنگسار کرتا۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ عورت کی جانب لعنت کے بجائے غضب کا تعین اس لئے کیا گیا کہ عورتیں عموماً لعنت زیادہ کرتی ہیں اس لئے ان کے دلوں میں اس کا اتنا خوف نہیں ہوتا ہے۔ قولہ: ”نکست“ اس کے معنی رجور اور پیچھے ہٹنے کے ہے، اس میں ایک قرأت ”نکست“ سین کے ساتھ ہے، اس کے معنی سر جھکانے کے ہے یعنی وہ عورت کچھ ہچکچاتی اور سر جھکا کر خاموش سی ہو گئی۔ قولہ: ”خدلج“ لام مشدود اور سب حروف مفتوح ہیں، یعنی بڑے اور عظیم کے۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ لعان کا حکم حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوا ہے یا حضرت عویم بن اشقر العجلانی کے بارے میں؟ تو اس کا حل ابواب الطلاق میں حوالہ بالا ص: ۱۱۴ ج: ۵ پر گزرا ہے، فلیراجع۔

حدیث آخر:۔ ”عن عائشة قالت: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ فَاَمَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَا فِتْنَةٍ خُتِبَ فِيهِ الْخُ“۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب میرے حال کا وہ تذکرہ عام ہونے لگا جو زیر بحث تھا (یعنی الزام تراشی کا)، جبکہ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے پس آپؐ نے شہادتین پڑھیں اور اللہ کی حمد و ثناء کی جو اس کی ذات کے لائق ہے، پھر آپؐ نے فرمایا: ”اَسْبِعُوا عَلَيَّ فِي النَّاسِ اَبْنُوا اَهْلِي“ مجھے مشورہ دو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی ہے، خدا کی قسم! میں نے کبھی اپنی اہلیہ میں کوئی بُرائی نہیں دیکھی ہے ”وَابْنُوا اَبْنِي“ واللہ ما علمتُ علیہ من سُوءٍ قَطُّ“ اور انہوں نے متہم کیا ایسے شخص کو (صفوان بن امیہ) جس میں خدا کی قسم! میں کوئی بُرائی نہیں جانتا، اور نہ کبھی وہ میرے گھر میں داخل ہوا ہے سوائے میری موجودگی کے، اور نہ

میں بھی اپنے گھر سے غائب رہا ہوں مگر وہ بھی میرے ساتھ غائب (سفر پر) رہا ہے، پس حضرت سعد بن معاذؓ
 کڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردنیں مارتا (کاٹتا) ہوں اور (اس
 کے ساتھ) ایک اور شخص (حضرت سعد بن عبادہؓ) خزرج میں سے کھڑا ہوا، اور ام حسان بن ثابتؓ بھی اس کے
 قبیلہ (خزرج) میں سے تھیں (جو اس پر وہ پیگنڈے میں شریک تھیں) اس نے کہا کہ جھوٹ کہا تو نے، بخدا اگر وہ
 (تہمت لگانے والے) اس میں سے ہوتے تو ”ما احببت ان تضرب اعناقہم“ آپ ان کی گردنیں مارتا
 پسند نہ کرتے (یعنی آپ اپنی قوم کا خیال رکھتے)۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ قریب تھا کہ مسجد میں اس و خرج کے
 درمیان بڑا فساد برپا ہو جاتا، اور مجھے اس صورت حال کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر جب شام ہوئی اس دن کی، تو میں
 اپنے کسی کام سے (یعنی رفع حاجت کی غرض سے) نکلی اور میرے ساتھ مسطح کی ماں بھی تھی ”ففسرت“ تو وہ
 پس گئی تو کہنے لگی ”تعیس مسطح“ مسطح ہلاک ہو جائے، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو بڑا بھلا کہتی
 ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئی ”ثم عثرت الشانیة“ پھر وہ دوبارہ گر گئیں اور کہنے لگی کہ مسطح مرجائے، میں نے کہا کہ
 اے اماں! تو کوستی ہے اپنے بیٹے کو؟ تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر وہ تیسری بار ٹھوکر کھائی اور کہا ”تعیس مسطح“
 مسطح مرے، پس میں نے اس کو جھڑکا، اور اس سے کہا میں نے، اے اماں! تو کوستی ہے اپنے بیٹے کو؟ تو وہ کہنے لگی
 کہ بخدا میں اسے صرف تیری ہی وجہ سے کوستی ہوں، میں نے کہا میری کس بات کی بناء پر؟ حضرت عائشہؓ
 فرماتی ہیں چنانچہ اس نے بات کی پوری حقیقت کھولی، میں نے کہا اس کی چہ میگوئیاں ہو چکی ہیں؟ اس نے کہا کہ
 ہاں، خدا کی قسم! میں اپنے گھر کو لوٹی اور گویا جس مقصد (قضائے حاجت) کے لئے میں نکلی تھی، اس کے لئے نکلی
 ہی نہ تھی، میں اس کا تھوڑا بہت کوئی اثر محسوس نہیں کر رہی تھی، اور مجھے بخار ہو گیا، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے میرے باپ کے گھر (میکے) بھیج دیجئے، چنانچہ آپؐ نے میرے ساتھ ایک لڑکا بھیج
 دیا۔ چنانچہ میں گھر میں داخل ہوئی تو ام الزمان (والدہ) کو نیچے کے گھر میں پایا اور ابو بکرؓ (یعنی
 بالا خانہ میں) قرآن پڑھ رہے تھے، تو میری والدہ نے پوچھا میری بیٹی کس غرض سے آئی ہو؟ فرماتی ہیں کہ میں
 نے ان کو بتا دیا اور پوری بات سے آگاہ کر دیا، پس میں نے دیکھا ان کو اتنا رنج نہیں ہوا تھا جتنا دکھ مجھے پہنچا تھا
 (یعنی میں نے والدہ کو غیر معمولی پریشان نہیں پایا) پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹی ایہ بات اپنے لئے
 معمولی سمجھو کیونکہ بخدا کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حسین عورت کسی ایسے شخص کے پاس (نکاح میں) ہو کہ وہ اس کو
 چاہتا ہو اور اس کی سونکیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور چہ میگوئیاں نہ کریں (یہ ترجمہ ”وقیل لیہا“ کا

بصورت عطف بر "خسدتھا" کے ہے اور اگر "وقیل فیہا" میں واو مستانفہ ہو تو مطلب وترجمہ یہ ہوگا کہ حالانکہ اس عورت کے بارے میں باتیں بھی ہوتی ہوں) پس ان کو (میری والدہ کو) اتنی اذیت نہ ہوئی جو کہ کو ہوئی تھی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میرے والد کو اس کا علم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگیں "ہاں" میں نے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا "ہاں" پھر میں (مزید) غمگین ہوئی اور رونے لگی، پس ابو بکرؓ نے میری آواز سنی اور وہ گھر کے اوپر (بالا خانہ میں) تھے پڑھ رہے تھے وہ نیچے آئے اور میری والدہ سے کہا کہ اس کو کیا ہوا؟ (یعنی کیوں روتی ہیں؟) والدہ نے کہا اس کو وہ خبر پہنچی ہے جو اس کے حوالے سے زیر بحث ہے۔ چنانچہ ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور کہنے لگے کہ اے بیٹی! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو اپنے گھر کو ضرور واپس چلی جاؤ پس میں واپس لوٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میری خادمہ (بریرہؓ) سے میرے بارے میں پوچھا (کہ ان کے معمولات کیا ہیں؟) خادمہ نے کہا خدا کی قسم! مجھے تو ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا البتہ یہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر خیر یا راوی نے کہا کہ گوندھا ہوا آٹا کھا جاتی ہے ("عجین" گوندھے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں) "وانتھرھا بعض اصحابہ" چنانچہ اس (خادمہ) کو بعض صحابہ (حضرت علیؓ) نے ڈانٹا کہ سچ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ انہوں نے اس بہتان کی وجہ سے خادمہ کو سخت دست کہا، وہ خادمہ کہنے لگی سبحان اللہ! بخدا میں اس کے بارے میں صرف وہی جانتی ہوں جو سنا خالص سونے کے بارے میں جانتا ہے (یعنی بے عیب ہونا)۔ پس یہ خبر اس شخص تک بھی پہنچی جس پر تہمت لگائی گئی تھی (یعنی حضرت صفوان بن معطلؓ) اس نے کہا "سبحان اللہ اما کشف کف انشی قط" یعنی میں نے کسی عورت کا پہلو (کپڑا) کبھی نہیں کھولا ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں پھر وہ اللہ کے راستہ میں شہید کئے گئے (آرمیدیا میں)۔ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ صبح کو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور وہ ابھی تک میرے ہی پاس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے جبکہ میرے ماں باپ میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور اللہ کی حمد و ثناء کی جیسی اس کو لائق ہے، پھر فرمایا "اما بعد ایہا عائشہ ان کنت قارفت سوءاً او ظلمت فتوبی الی اللہ" اے عائشہ! اگر تو نے بُرائی کا ارتکاب کیا ہو یا ظلم کیا ہو (یعنی گناہ)، تو اللہ کی طرف توبہ کرو کہ بیشک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں "وقد جاءت امرأة من الانصار وهي جالسة بالباب فقلت ألا تستحیی من هذه المرأة" کہ اس دوران انصار کی ایک عورت آئی تھی اور وہ دروازہ پر بیٹھتی تھی میں نے

کہا آپ اس عورت سے نہیں شرماتے کہ آپ اس کے سامنے یہ باتیں کہتے ہیں۔

فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کی، تو میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ پھر میں اپنی والدہ کی جانب متوجہ ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب ان دونوں نے جواب نہیں دیا تو میں نے تشہد پڑھا اور اللہ کے شایان شان حمد و ثناء کی، پھر میں نے کہا دیکھئے خدا کی قسم! اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا ہے اور اللہ گواہ ہے کہ میں سچی ہوں تو بھی یہ بات آپ کے آگے میرے لئے مفید نہیں، کیونکہ آپ سے بہت کچھ کہا گیا ہے اور آپ کے دلوں میں یہ بات چوت کی گئی ہے (یعنی آپ کے دل اس سے رنگ گئے ہیں) اور اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے اور خدا جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ اس نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا، بخدا میں اپنے لئے اور آپ کے لئے نہیں جانتی کوئی کہاوت۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یعقوب کا نام سوچا لیکن میں اس کے استحضار پر قادر نہ ہوئی (اس لئے میں نے کہا) سوائے یوسف کے والد کے کہ ”فصبر جمیل والله المستعان علی ما نسفون“ یعنی بے فریا و صبر ہی بہتر ہے اور اللہ مددگار ہے اس پر جیسے آپ بیان کرتے ہیں (یعنی یہی کہاوت رہب ہے)۔

ام المومنین فرماتی ہیں کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم سب چپ ہو گئے لیکن آپ سے وحی کے آثار جاتے رہے اور میں آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہی تھی، آپ اپنی بیٹھانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے عائشہ! خوشخبری سنو! بے شک اللہ نے تیری پاکیزگی نازل (بیان) فرمادی۔ فرماتی ہیں کہ میں بڑے غصے میں تھی چنانچہ میرے والدین نے مجھ سے کہا آپ کی خدمت میں فرما (پیش) ہو جا (یعنی آپ کا شکریہ ادا کرو)، میں نے کہا نہیں بخدا میں (اس وقت) نہ آپ کے شکریہ کے لئے کھڑی ہوں گی اور نہ اس پر آپ کی تعریف کروں گی اور نہ ہی آپ لوگوں (والدین) کی تعریف کروں گا۔ بلکہ میں تو اس اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی جس نے میری پاکیزگی بیان فرمائی۔ تم لوگوں نے تو میری تہمت اور نسبت کی تو نہ اس کا انکار کیا اور نہ اس کو تبدیل کیا (روکا)۔

ام المومنین فرماتی تھیں کہ نہ سب بنت جحش جو تھیں، اللہ نے ان کو دینداری کی وجہ سے بچا لیا پس انہوں نے ہائے بھل بات کے کچھ نہیں کہا۔ اور جہاں تک ان کی بہن حمزہ کا تعلق ہے ”فہلکت فیمن ہلک“ تو وہ

ہلاک ہوئی ہلاک ہونے والوں میں (یعنی ان کو حد پڑی یا مطلب یہ ہے کہ گنہگار ہوئی) اور وہ لوگ جو اس موضوع پر بات کرتے تھے وہ مسطح اور حسان بن ثابت تھے، اور منافق عبد اللہ بن ابی بھی تھا اور وہ تو اس خبر کا چرچا کرتا تھا اور اس کی کڑیوں کو ملانے کی کوشش کرتا تھا (یعنی جب وہ مجمع و محفل میں بیٹھتا تو اس موضوع کو چھیڑتا پھر خاموش ہو جاتا) اور یہ وہی تھا جس نے سب سے بڑا بوجھ (گناہ) اٹھایا اور حمنہ نے بھی، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ابوبکر نے حلف اٹھایا کہ اب وہ مسطح کو کسی طرح کا فائدہ نہیں دے گا (یعنی اس پر خرچ نہیں کریں گے)، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ“ یعنی تم میں سے بزرگی اور کشائش والے قسم نہ کھائیں یعنی ابوبکر۔ ”أَنْ يَأْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ کہ وہ نہیں دیں گے قرابت والوں کو اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو..... یعنی مسطح کو.... الی قولہ ”أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.... ابوبکر نے فرمایا ”ہلی“ کیوں نہیں ”وَاللَّهُ رَبَّنَا إِنَّهُ لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَاذَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ“ قسم ہے اے ہمارے رب! ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ چنانچہ ابوبکر پھر دینے لگے مسطح کو جو پہلے دیا کرتے تھے۔ (حسن صحیح غریب)

تشریح:- اس حدیث میں جس عظیم تہمت سازی کا بیان ہے یہ غزوہ مرسیع سے واپسی کی بات ہے۔ صحیح قول کے مطابق واقعہ ایک سنہ ۵ھ پانچ ہجری میں غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا اور بخاری میں جو سنہ ۴ھ چار کا قول ہے تو وہ سہو پر محمول ہے۔

اس واقعہ سے حضرت عائشہؓ کا عند اللہ علو شان کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ میں سے جو جتنا زیادہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے وہ اسی تناسب سے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے چنانچہ آپؐ کے قلب مبارک میں ام المؤمنین کی محبت اللہ نے ڈالی اور پھر ایسی آزمائش آئی کہ آپؐ کوئی فیصلہ خود نہ کر سکیں بلکہ لوگوں سے فرمایا ”أَشِيرُوا عَلَيَّ“ مجھے مشورہ دو۔ ادھر حضرت جبریلؑ بھی جو چند لمحوں میں عرش سے فرش تک پہنچتے تھے تشریف نہیں لارہے تھے اس سے بھی اُلجھن مزید بڑھ گئی بالآخر ام المؤمنین کے تزکیہ میں قرآن نازل ہوا، جو قیامت تک ام المؤمنین کی طہارت کا شاہد بے بدل ہے۔

اس کا مختصر بیان یہ ہے غزوہ مرسیع سے واپسی کے سفر میں مدینہ کے قریب ایک پڑاؤ کے بعد آپؐ نے چلنے کا حکم فرمایا، حضرت عائشہؓ باہر قضاے حاجت کے لئے تشریف لے گئیں اور جب واپس آئیں اور اپنے بیٹے

کوٹوالا تو وہ ہار جوا نہوں نے اپنی بہن سے عاریہ لیا تھا گلے میں نہیں پایا، اس بناء پر وہ واپس اس جگہ پر چلی گئیں۔ ادھر لوگ ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر چل پڑے اور انہیں حضرت عائشہؓ کی غیر موجودگی کا علم نہ ہوسکا کیونکہ وہ ہلکے پھلکے جسم کی مالک تھیں، جب ام المؤمنین لشکر والی جگہ پر آئیں تو دیکھا کہ میدان خالی ہے، انہوں نے سوچا کہ یہیں انتظار کرنا بہتر ہے کیونکہ جب آپؐ ہودج کو خالی پائیں گے تو ان کو تلاش کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، ادھر حضرت صفوان بن معطل سلمی جو لشکر کے پیچھے چلنے پر مامور تھے تاکہ گری پڑی چیزوں کو اٹھاتا آئیں۔ وہ صبح کے غلے میں وہاں پہنچے اور حضرت عائشہؓ کو پہچانا، کیونکہ پردہ کے علم سے قبل انہوں نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے باوازی بلند ”اللہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا اور اسی آواز سے ام المؤمنین کی آنکھ کھل گئی، حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا اور خود وہاں سے ہٹ گئے، ام المؤمنین سوار ہو گئیں اور کسی طرح کی بات چیت کے بغیر حضرت صفوانؓ اونٹ کی ٹکیل پکڑ کر روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت لشکر سے آئے۔

رئیس المنافقین کو ایک اچھا موقع بدنام کرنے کا مل گیا، اس لئے اس نے اس کو غلط رنگ دینے کی ہر پرکوشش کی، وہ مجلس جماتا تھا اور اس تاثر کا ذکر کرتا تھا تاکہ لوگ اس کا چرچا کریں، اس لئے تین مخلص صحابہ بھی اس تہمت میں شریک بنے ایک حضرت حسان بن ثابتؓ جو شاعر رسول تھے، دوم حضرت مسطح جو ابوبکرؓ کی خالہ زاد بہن کے لڑکے تھے اور نادار ہونے کی وجہ سے ابوبکرؓ کے عطایا کا محور تھے، اور سوم حضرت حمزہ بنت جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں۔

اگلی روایت کے مطابق جب آپؐ نے یہ آیتیں پڑھیں اور منبر سے اترے تو ان تینوں کو حد قذف لگائی، جہاں تک رئیس المنافقین کی حد کا تعلق ہے تو بظاہر اس کو حد نہیں لگی جس کی وجہ مصلحت تھی کیونکہ وہ خزعرج کا سردار تھا، جس کی وجہ سے منافقین کو پروپیگنڈہ مہم تیز کرنے کا ایک اور اچھا موقع مل جاتا اور قومیت و عصیت کو ہلادینے میں وہ کامیاب ہو جاتے اور ایک عظیم فساد برپا ہو جاتا۔ چونکہ حد قذف بغیر مطالبہ کے نہیں لگ سکتی اس لئے آپؐ کا اسے حد نہ لگانے سے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہاں نہ آپؐ نے کوئی دعویٰ اٹھایا اور نہ ہی ام المؤمنینؓ یا ابوبکرؓ نے کوئی مطالبہ حد کا کیا، تاکہ وہ اپنی ساری سزا آخرت میں بھگتا رہے۔

ملاحظہ: اگر غزوہٴ مرہ سبغ غزوہٴ خندق کے بعد مانا جائے جیسا کہ بہت ساری روایات اس پر ناظر ہیں، تو پھر اس حدیث میں ”فقام سعد بن معاذ الخ“ راوی کے وہم پر مبنی ہوگا، کیونکہ حضرت سعد غزوہٴ خندق

میں زخمی ہو گئے تھے اور اسی زخم سے شہید ہوئے تھے جس کا قصہ مشہور ہے۔

اسی طرح حضرت بریرہؓ اگرچہ ابھی آزاد نہیں ہوئی تھیں اور حضرت عائشہؓ کی مولاۃ نہیں بنی تھیں لیکن کہا جائے گا کہ وہ عموماً حضرت عائشہؓ کی خدمت کے لئے آیا کرتی تھیں۔ حدیث میں مشارالہما فوائد کے لئے دیکھئے عارضۃ الاحوذی۔

ومن سورة الفرقان

سورت فرقان کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عبد اللہ قال قلت یارسول اللہ! ای ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله نداً وهو خلقک قال قلت ثم ماذا؟ قال ان تقتل ولذک خشية ان يطعم معک قال قلت ثم ماذا؟ قال ان تزنی بحلیلة جارك“۔ (حسن)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپؐ نے فرمایا (سب سے بڑا گناہ) یہ ہے کہ آپ اللہ کے لئے ہمسری (و برابر) گردانیں حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ (بڑا ہے؟) آپؐ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو مار ڈالے اس لئے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا گناہ (بڑا) ہے؟ آپؐ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔

اگلی روایت میں ہے کہ پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی ”والذین لا یدعون مع اللہ الہاً اخر ولا یقتلون النفس الّتی حرّم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک ینلق آثاماً یضاعف لہ العذاب یوم القیامة ویبخلد فیہ مہانا“۔ (یعنی رحمن کے بندے) وہ ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے کو معبود جان کر نہیں پکارتے اور قتل نہیں کرتے اس جان کو جو حرام کیا ہے اللہ نے مگر جائز طریقہ سے (یعنی قصاص یا حدود و جرم سے) اور زنا نہیں کرتے اور جس نے یہ کام کیا، پنچے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا کو اور بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور وہ داخل ہوگا دوزخ میں ذلیل ہو کر۔

تشریح:- قولہ: ”خشية ان يطعم معک“ یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ عرف و عادت کے مطابق ہے، جس کا ضابطہ بیان کیا جا چکا ہے۔ قولہ: ”حلیلة جارك“ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بہر حال نیکی مطلوب

ومن سورة الشعراء

سورت شعراء کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عائشة قالت لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ”وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَطْلُبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمَطْلُبِ الْتِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ“ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْخ“ یعنی ڈرا دیں آپ اپنے قرابت والوں کو (قریبی کنبہ)، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ بنت عبدالمطلب! اور اے فاطمہ بنت محمد اور اے عبدالمطلب کی (باقی) اولاد! بے شک میں اختیار نہیں رکھتا اللہ کی درگاہ میں تمہارے لئے کسی چیز کا (یعنی میں تم سے عذاب نہیں ٹال سکتا)، تم مانگ لو میرے مال میں سے جو چاہو (یعنی تم صرف میری قرابت پر تکیہ کر کے بے خوف مت ہو کیونکہ میں اللہ کے عذاب اور امور آخرت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا لہذا تمہیں نسب کی وجہ کوئی خوش فہمی اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے)۔

تشریح:- اگلی روایت میں زیادہ تفصیل ہے کہ آپؐ نے قریش کو جمع فرما کر ہر خاص و عام کو مخاطب کر کے پکارا یعنی قریش میں سے اپنے قریبی قبیلے والوں کو بلایا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو آپؐ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔

عارضہ میں ہے کہ آپؐ نے صبح کے وقت صفا پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا تھا اور مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کارآمد چیز دنیا سے اعراض اور آخرت کا استقبال ہے، نسب اور رنگ و نسل کا رآمد چیزیں نہیں۔ قولہ: ”وَسَابُلُهَا بِسَابِلِهَا“ بفتح الباء اصل میں پانی کو کہتے ہیں، یہاں مراد صلہ اور احسان ہے یعنی جہاں تک صلہ رحمی و قرابت کا تعلق ہے تو اے فاطمہ! میں اس کا حق ادا کروں گا صلہ رحمی اور حسن سلوک کے ذریعہ، لیکن نجات کے لئے ایمان لازمی ہے۔

یہ عربوں کا محاورہ ہے جو صلہ رحمی کو بسلل سے تعبیر کرتے ہیں اور قطع تعلق کو یبیس اور خشکی سے۔ کیونکہ

چہ جب تازہ درطوب ہوتا ہے تو مضبوط رہتا ہے جبکہ خشک ہونے کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ﷺ اسلام کا کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا رفع صوت کے لئے تھا اور ”باصباحاہ“ کہنا انداز کے عرف کے مطابق تھا۔

ومن سورة النمل

سورت نمل کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تخرج الدابة معهما سلمان وعصاموسی لتجلو وجہ المؤمن وتختیم أنف الکافر بالخاتم حتی ان اهل الغوان ليجتمعون ليقول هذا: یا مؤمن اوبقول هذا یا کافرا“۔ (حسن)

دلہ (الارض) نکلے گا، پس اس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی (مہر) ہوگی اور موسیٰ کا عصا، وہ مؤمن کے چہرے کو چکائے گا (یعنی لکیر کھینچے سے) اور کافر کی ناک پر مہر لگائے گا (اس) انگوٹھی سے، یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے تو یہ کہے گا اے مؤمن! اور وہ پکارے گا اے کافر!۔

یعنی مؤمن و کافر کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ قیامت کے قریب خوارق کثرت سے رونما ہوں گے لہذا دلہ الارض بھی ان میں سے ایک ماننا چاہئے۔ دلہ الارض کے بارے میں تفصیل ابواب الفتن میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۵۵۲ ج: ۶ ”باب ماجاء فی الخف“)

ومن سورة القصص

سورت قصص کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ: قل لا الہ الا اللہ، اشہد لک بہا یوم القیامۃ، قال لولا ان تُعیرَنی قریش اَتما یحملہ علیہ الجَزَعُ لَا قَرَرْتُ بہا غنک فانزل اللہ ”انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء“۔ (حسن غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابی طالب) سے کہا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہو تو میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ

اگر قریش کے ماردلانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اس کو (موت کی) گھبراہٹ نے اس پر آمادہ کیا تو میں اس کلمہ کوئی حد تک اپنی آنکھ سے دھو کر (یعنی کلمہ شہادت پڑھ کر آپ کو خوش کرتا)۔ پس اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت ”ہیک من احببت الخ“ (الایہ) یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو آپ چاہیں بلکہ اللہ جس کو چاہے راہ راست پر لاتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

تشریح:- اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابوطالب آخر وقت تک کلمہ شہادت پڑھنے سے قاصر رہے اور یہی صحیح درائج قول ہے۔ ابوطالب کے ایمان نہ لانے میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی جو اگرچہ ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔

ومن سورة العنكبوت

سورة عنكبوت کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابیہ سعد قال انزلت فی اربع آیات لذلک قصۃ وقالت أم سعد المہس لذلک امر اللہ بالبر؟ واللہ لا اطعم طعاماً ولا اشرب شراباً حتی اموت او تکفر قال فکانوا اذا ارادوا ان یطعموها شجروا فاما فنزلت هذه الایة: ”وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي“ (الایہ)۔ (حسن صحیح)

حضرت مصعب بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا (یعنی کہ ان کی والدہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تم کفر نہیں کرو گے میں کچھ بھی نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ مرجاؤں۔ یعنی بھوک ہڑتال کر دی تھی اور میں دن اس حالت پر رہی تا آنکہ بے ہوش ہوئی) وہ کہتی تھی کہ کیا اللہ نے (ماں کے ساتھ) حسن سلوک کا حکم نہیں دیا ہے بخدا میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ مرجاؤں یا تو کفر اختیار کرے۔

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ پس گھر والے جب اس کو کھانا کھلانا چاہتے تو اس کا منہ کھولتے (یعنی نرم دہتی)، پس یہ آیت نازل ہوئی ”وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا“ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کا تاکید کی حکم کیا ہے، تاہم اگر وہ (والدین) تجھ پر زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں ہو سکتی تو ان کا کہنا مت مانو۔

حدیث آخر:- ”عن اُمّ ہانسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله: ”وتأتون الخ“ (حسن)

نادیکم المنکر“ قال کانوا یخلفون اهل الارض ویسخررون منهم“۔ (حسن)
حضرت ام ہانیؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت ”وتأتون الخ“ اور تم اپنی محفلوں میں گناہ
نا معقول کام کرتے ہو، کی تفسیر میں روایت کرتی ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ وہ لوگ زمیں والوں (مسافروں) پر
بنکریاں پھینکتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

تشریح:- خذف خاء معجمہ کے ساتھ پھینکنے اور مارنے کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ رمی جمار کے باب
میں گزرا ہے، امام قرطبیؒ نے قوم لوط کے دس اعمال ذکر کئے ہیں جو ناشائستہ تھے، راقم نے نقش اخلاق (نقش
قدم کامل) میں نقل کئے ہیں۔ غرض قوم لوط کی عادات، مذکورہ حرکت کے علاوہ بھی تھی۔ سفلی اعمال سے بدبائشی
کا اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

ومن سورة الروم

سورت روم کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی سعید قال لما کان یوم بدر ظہرت الروم علی فارس فاعجب ذالک
المؤمنین فنزلت ”الم غَلِبَتِ الروم..... الی قولی..... یفرح المؤمنون بنصر اللہ“ ففرح
المؤمنون بظہور الروم علی فارس“۔ (غریب من هذا الوجه)

جب بدر کا دن ہوا تو روم فارس پر غالب ہوا، یہ بات بہت اچھی لگی صحابہ کو، پس یہ آیت اُتری ”الم
غَلِبَتِ الروم الخ“ رومی مغلوب ہوئے.... (لیکن وہ مغلوبیت کے بعد پھر غالب ہوں گے چند سالوں
میں) اس دن مومن اللہ کی نصرت سے خوش ہوں گے۔ چنانچہ اہل ایمان روم کے فارس پر غالب ہونے سے
خوش ہوئے۔

تشریح:- قولہ: ”غلبت“ یہ لفظ دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے مجہول بھی، جو مشہور و متواتر قرأت ہے
اور معروف بھی۔ چونکہ رومیوں کو فتح بھی ہوئی اور شکست بھی، اس لئے دونوں قرأتوں کا مطلب صحیح ہے کہ
فارسیوں سے شکست کھانے کے بعد فاتح ہوئے تھے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، لیکن فتح پانے کے بعد
مسلمانوں کے ہاتھوں پھر شکست سے دوچار ہو گئے اور آج تک بحمد اللہ شام کے آس پاس کے علاقے سے

بے دخل ہیں۔ مگر کہ صلیبی جنگوں کے زمانہ میں کچھ عارضی قبضہ ان کا رہا لیکن اس کو غلبہ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس وقت وہ پورا خطہ میدان جنگ تھا جو کسی کے کنٹرول میں شمار نہیں ہوتا تھا، اس طرح یہ دونوں پیشین گوئیاں صادق ہوئیں۔

امام ترمذی نے یہاں چند احادیث کی تخریج کی ہیں جن میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، ان میں تطبیق کے مختلف طریقے ہیں، ایک عام مفسرین کا ہے جو محشی نے قاضی بیضاویؒ اور امام بغویؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے، لیکن اس سے نسبتاً زیادہ بہتر تطبیق یہ ہے کہ اولاً حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ابی بن خلف یا امیہ بن خلف کے درمیان سات سال کی مدت پر یہ شرط طے ہوئی کہ اگر رومی غالب آئے تو وہ ابوبکر کو پانچ یا چھ اونٹ دے گا ورنہ ابوبکر اس کو دیں گے۔ چنانچہ سات سال گزرنے پر ابوبکر نے اونٹ دے دیئے مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بضع تو نو (۹) تک بھی ہوتا ہے ”الا احتطت“ تم نے احتیاط کیوں نہیں کی کہ نو سال مقرر کرتے۔ چنانچہ ابوبکرؓ نے اس سے کہا کہ دوبارہ شرط لگاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں.... چنانچہ دو سال کی مزید مدت بڑھادی گئی اور اونٹوں کی تعداد سو کر دی گئی، چنانچہ ابی بن خلف تو اُحد میں مارا گیا لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رومی غالب ہوئے تو ابوبکرؓ نے وہ اونٹ وصول کر کے نبیؐ کو اطلاع فرمادی، آپؐ نے فرمایا کہ یہ نکتہ یعنی حرام ہیں صدقہ کر دو۔

قرولہ: ”فارتھن ابوبکر والمشرکون وتواضعوا للزھان“ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ابوبکرؓ نے شرط باندھی اور مشرکوں نے بھی شرط باندھی اور فریقین نے اپنی شرط کا مال کہیں رکھوا دیا، لیکن عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ ابوبکرؓ نے عبدالرحمنؓ کو اور امیہ نے اپنے بیٹے صفوان کو ضامن بنایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب شرط بازی جائز تھی، پھر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔

رہی یہ بات کہ مسلمانوں کو روم کی فتح پر کیوں خوشی ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ فارسیوں کی فتح سے اس لئے خوش تھے کہ وہ اس کو اپنے لئے نیک شگون سمجھتے تھے کہ جس طرح فارسی جو کہ مشرک ہیں رومیوں پر جو کہ دین سماوی کے مدعی ہیں غالب رہے، اسی طرح ہم بھی تم (مسلمانوں) پر غالب رہیں گے، جبکہ مسلمانوں کے لئے اس کے برعکس رومیوں کی فتح میں نیک شگون تھا، اور اس لئے بھی کہ رومیوں اور مسلمانوں میں ایک قدر مشترک دین سماوی پر عمل پیرا ہونے کی عقیدت تھی اس لئے رومی نسبتاً قریب ہوئے مسلمانوں کے

ومن سورة لقمان

سورت لقمان کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قال لا تبیعوا القینان ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا یمرن فی تجارۃ فیہن وثمرتہن حرام وفی مثل ذالک أنزلت ہذہ الایۃ ”ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضلّ عن سبیل اللہ.... الی آخر الایۃ“۔ (غریب) گانے والی باندیاں مت بیچو اور نہ ان کو خریدو اور نہ ان کو گانا سکھاؤ اور ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے اور اس جیسے معاملات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: ”ومن الناس الخ“ اور بعض لوگوں میں وہ ہیں جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے (لوگوں کو) گمراہ کریں۔

تشریح:- اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت نصر بن حارث کے متعلق ہے جو تجارت کے لئے فارس جاتا اور وہاں سے ناول وغیرہ کتب خرید کر لاتا اور لوگوں سے کہتا کہ محمد تمہیں عادیث و ثمود کے قصے سناتا ہے، آؤ میں تمہیں فارس و روم کے قصے سناؤں چنانچہ وہ چاندنی رات کو مجلس لگاتا اور لوگوں کو قصے سناتا اور ایک باندی بھی خرید کر لایا تھا جو گانے لوگوں کے دل لہباتی تھی۔

یہ حدیث ابواب البیوع میں گزری ہے۔ ”باب ما جاء فی کراہیۃ بیع المغنیات“ تشریحات ص: ۲۱۰

(ج: ۵)

ومن سورة السجدة

سورت سجده کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن الس بن مالک ان ہذہ الایۃ ”تجافی جنوبہم عن المضاجع“ نزلت فی انتظار الصلوۃ الی تدعی العتمة“۔ (حسن صحیح غریب) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت یعنی ”تجافی جنوبہم الخ“ ”جہد ارہتی ہیں ان کی کروٹیں

خواب گاہوں سے، اس نماز کے انتظار کے بارے میں اُتری ہے جسے عتمہ کہا جاتا ہے (یعنی عشاء کی نماز کے انتظار کی فضیلت میں اُتری ہے)۔

تشریح:- اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مزید اقوال بھی ہیں مثلاً تہجد کی نماز، اور مغرب کی نماز کے بعد داخل اور مطلق ذکر اللہ۔ تاہم ہاب کی حدیث مَرْنَج ہے۔ (کذا فی العارضۃ)

حدیث آخر:- "عن ابی ہریرۃ یرسل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ أعدوٹ لبعادی الصالحین ما لایعین رأت ولا أدن سمعت ولا تطر علی قلب بشر وتصدق ذالک فی صحاب اللہ "فلا تعلم نفس ما أعفی لهم من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون" (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ سب کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے "فلا تعلم نفس الخ" یعنی کوئی نہیں جانتا وہ ٹھنڈک آنکھوں کی جو ان کے لئے چھپائی گئی ہے بطور بدلہ ان کے اعمال کا۔

تشریح:- چونکہ انسان تو اپنے ماحول اور اپنے علم کے مطابق سوچتا ہے اس سے زیادہ سوچنا مشکل اور بعض چیزوں کا تصور محال و ناممکن ہوتا ہے، علیٰ ہذا انسان جنت کی ان نعمتوں کا تصور کیسے کر سکتا ہے جو ابھی اس ماحول میں داخل نہیں ہوئی ہیں، کسی زمانہ میں انسان نے ٹی، وی (T.V) کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا مگر آج کا انسان اس سے آگے چلا گیا ہے علیٰ ہذا القیاس، علمی لطائف اس کے علاوہ ہیں جبکہ دیدار باری تعالیٰ ناقابل تصور تو ہے ہی۔ اس حدیث سے ان بعض صوفیہ کے قول کی نفی ہوئی جو کہتے ہیں کہ اس موجودہ عالم سے زیادہ عمدہ وجود یہی ہو سکتا ہے۔ (کما فی العارضۃ)

حدیث آخر:- "ان موسیٰ سأل ربہ فقال ای رب ای اهل الجنة ادلی منزلة؟ قال رجل یاتی بعد ما یدخل اهل الجنة الجنة الخ"

امام شعبہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہؒ سے برسر منبر یہ حدیث مرفوع بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰؑ نے اپنے رب سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب! جنت والوں میں سب سے کمتر درجے والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص ہوگا جو آئے گا بعد اس کے کہ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ وہ کہے گا کہ کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ سب لوگ اپنے لئے گھر لے چکے ہیں اور انہوں نے اپنے لئے اچھی اچھی چیزیں لے لی ہیں، پس اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس

ابواب الغیر

پر راضی ہوگا کہ تیرے لئے اتنا حصہ ہو جو دنیوی بادشاہوں میں سے ایک کا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا ”ہاں“ اے میرے رب! میں بالکل راضی ہوں۔ پس اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے یہ ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل، پس وہ بولے گا کہ میں خوش ہو گیا اے میرے رب! تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے یہ ہے اور اس کا دس گنا (مزید بھی ہے)۔ پس وہ کہے گا کہ میں راضی ہو گیا اے میرے رب! تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے اس (ملکِ عظیم) کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تیرا دل چاہے (وہ بھی ملے گا) اور جس سے تیری آنکھیں لطف اندوز ہوں گی (وہ بھی ملے گا)۔ (حسن صحیح)

تشریح:۔ چونکہ اس حدیث کے رفع اور وقف میں اختلاف تھا اس لئے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کی تخریج نہیں فرمائی، ہاں مسلم میں یہ حدیث ہے۔ (عارضہ)

قولہ: ”أَخَذَ أَتَهُم“ اس کا مفرد اخذۃ بروزنِ سدرۃ آتا ہے بمعنی ماخوذ کے، یا وہ چیز جو بطور عزت و کرامت حاصل کی جاتی ہے۔ قولہ: ”ومثله الخ“ مسلم کی روایت میں پانچ مرتبہ و مثله کا ذکر ہے۔

ومن سورة الاحزاب

سورت احزاب کی بعض آیتوں کی تفسیر

”ابو ظبیان قال قلنا لابن عباس آرایت قول الله عز وجل ”ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه“ ما عنیٰ بذالک؟ قال قام لہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً یصلی فخطَرَ خَطَرَةً فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الدِّینَ یصلون معہ ألا تری ان لہ قلبین قلباً معکم وقلباً معہم، فانزل اللہ ”ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه“۔ (حسن)

ابو ظبیان کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ اللہ عز وجل کے اس ارشاد ”ما جعل اللہ الخ“ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے تو آپؐ سے کچھ سہو ہو گیا (نماز میں)، پس وہ منافق جو آپؐ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہنے لگے (ایک دوسرے سے) دیکھو ان کے دودل ہیں، ایک تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا دل ان لوگوں (صحابہ) کے ساتھ ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه“ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دودل نہیں بنائے ہیں۔

تشریح:- چونکہ قلب کی وحدت اور تعدد کا مسئلہ محض فطنی نوعیت کا ہے اس لئے یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں یہ مسئلہ کیسے بیان ہوا؟ چنانچہ ابو ظہیان نے یہ سوال ابن عباسؓ کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے اس کا شان نزول بیان کیا۔ یعنی یہ مسئلہ اصلاً بیان نہیں ہوا ہے بلکہ ایک غلط تاثر کی لٹی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے، چنانچہ عربوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ذہن اور ہوشیار آدمی کے دودل ہوتے ہیں۔

اس آیت کا ایک دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو معمر جمیل بن معمر القہری نامی شخص اپنی ذہانت و عقلمندی کے حوالہ سے کہتا تھا کہ میرے دودل ہیں اور ہر ایک (العیاذ باللہ) محمد کے دل سے زیادہ بہتر ہے اور مشرکین بھی بڑی حد تک اس کو تسلیم کرتے تھے چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکین کو رسوا کن شکست ہوئی تو ابو معمر ایک جوتا ہاتھ میں اور دوسرا پاؤں میں پہنا ہوا بھاگ رہا تھا، ابوسفیان نے دیکھا تو قریشی لشکر کے بارے میں پوچھا، ابو معمر نے کہا ان کو شکست ہوئی۔ پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہ ایک جوتا ہاتھ میں لئے ہوئے ہو؟ ابو معمر نے کہا کہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے پیروں میں ہیں۔

امام زہریؒ اور مقاتلؒ کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل ایک مثل ہے جس سے دو غلط نظریوں کی نفی مراد ہے جو عربوں میں رائج تھے ایک مختبئی کا اور دوسرا ظہار کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال ان کو سمجھایا کہ جس طرح ایک شخص کے دودل نہیں ہوتے اسی طرح ایک شخص کی دو مائیں اور دو باپ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔

قلب سے مراد دراصل لطیفہ ربانی ہے جس کو ذہانت سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے پھر اس کے اندر مختلف صلاحیتیں اور استعدادات و ملکات ہوتے ہیں، کسی کی ایک استعداد تیز ہوتی ہے اور کسی کی دوسری، تاکہ نظام عالم میں انسانی ضروریات کو ان مختلف استعدادوں سے پورا کیا جاسکے۔

حدیث آخر:- ”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نصرؓ جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے، نے فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری تھی، اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ پہلا معرکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور میں اس سے غائب رہا۔ آگاہ رہو! قسم ہے اللہ کی اگر اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معرکہ کا موقع دکھایا، تو اللہ ضرور دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ وہ ڈر گئے کہ اس کے سوا کچھ کہے ”فشهد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اُحد من العام القابل“ چنانچہ وہ اگلے سال جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے چنانچہ راستہ میں ان کو سعد بن معاذؓ ملے

انہوں نے سحڑے پوچھا کہ اے ابو عمرو! کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضرؓ نے کہا، واہ واہ! جنہاں خوشبو احد کے پہاڑ کی جانب سے پارہا ہوں (یعنی حضرت انس بن نضرؓ نے حضرت سعد بن معاذؓ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مگر پھر ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور فوراً بول اٹھے ”واہا لیریح الجنة الخ“ (کھیر لڑے یہاں تک کہ قتل ہوئے پس ان کے جسم میں تلواروں، نیزوں اور تیروں کے آتشی سے زیادہ دھم دھم مچ گئی۔

میری پوچھی رہتے بنت نضر کہتی تھیں کہ میں نے اپنے بھائی کی نعش کو سوائے اُن کے پوروں کے کسی طرح نہیں پہچانا اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ”رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ لَمَنْهُمْ مِّن لَّغْوٍ وَحِبِّهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا“ ”سوان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد کچھ کر دکھایا، اور بعض ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نذر (کی ایفاء) کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی نذر ذرا تبدیل نہیں کی۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: ”لَئِیْسَ لَیْسَ“ یہ لفظ یاء والراء بھی پڑھا گیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے گا جیسا کہ اوپر ترجمہ میں ہے، دوم ”لَئِیْسَ لَیْسَ“ یعنی بضم الیاء و کسر الراء یہ متعدی ہے، یعنی اللہ لوگوں کو میرا کارنامہ دکھائے گا۔ قولہ: ”لَهَا بَ ان یقول غیرہا“ اس کا ایک مطلب اوپر ترجمہ میں بیان ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ادب کے پیش نظر مزید کچھ کہنے سے گھبرائے کہ کہیں میرا وعدہ امرِ عارض کی بناء پر ادھورا نہ رہ جائے۔ اس لئے مزید قسمیں نہیں کھائیں۔

حضرت انس بن نضرؓ نے اپنے ہاتھوں سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے برائے جانے والے تیروں کا دفاع کیا جس سے وہ جنت میں پہنچ گئے پس جو شخص اپنی زبان، کمان اور قلم سے دین کا دفاع کرے گا وہ بھی یہ مقام پائے گا۔

اگلی روایت کا مضمون بھی اسی طرح ہے تاہم اس میں بعض الفاظ کا اضافہ ہے ”فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ احَدِ الْكَشَفِ الْمُسْلِمُونَ لَقَالُوا لِلّٰهِم اِلٰہِ اِلٰہِکَ مِمَّا جَاؤْا بِہِ هٰؤُلَاءِ یَعْنِی الْمَشْرِکِیْنَ وَ اَعْتَبِلُوا الْہِکَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ یَعْنِی اصْحَابہِ“ پس جب جنگِ احد ہوئی تو مسلمانوں نے شکست کھائی پس حضرت انس بن نضرؓ نے کہا کہ اے میرے خدا! میں لا تعلق اور بری ہوں اس بلا سے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لانے سے) جو یہ لوگ یعنی مشرکین لائے ہیں، اور تجھ سے معذرت کرتا ہوں اس سے جو ان لوگوں یعنی صحابہ نے

کیا ہے (یعنی فرار سے) ”ثم تقدم فلقية سعد الخ“ پھر آگے بڑھے پس حضرت سعدؓ سے ملاقات ہوئی۔
ہائی روایت دینی ہے۔

حدیث آخر:- ”ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لاعرابي جاهل:
سأله عن من قضى لحيته من هو؟ وكانوا لا يجتروءون على مسأله يوقرونه ويهابونه.... فسأله
الاعرابي فاعرض عنه ثم سأله فاعرض عنه ثم سأله فاعرض عنه ثم انى اطلع عن باب
المسجد وعلى ثياب خضر فلما رانى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى
لحيته؟ قال الاعرابي انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى
لحيته.“ (حسن غريب)

حضرت طلحہؓ کے دونوں صاحبزادے موسیٰ و عیسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے صحابہ نے ایک ناواقف اعرابی سے کہا ہے (جو آداب مجلس نبوی سے واقف نہ تھا) کہ آپؐ سے پوچھو ”من
قضی لحيته“ لایۃ کے بارے میں کہ وہ کون ہے جس نے اپنی نذر پوری کی ہے؟ اور خود صحابہ جو تھے وہ اس
بارے میں آپؐ سے پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آپؐ کی عزت کرتے اور آپؐ سے ڈرتے تھے (یعنی
بولنے سے)۔ چنانچہ اس اعرابی نے پوچھ لیا مگر آپؐ نے التفات نہیں کیا، اس نے پھر پوچھا، آپؐ نے پھر جواب
دینے سے گریز کیا، اس نے پھر (تیسری بار) پوچھا تو آپؐ نے پھر اعراض فرمایا۔ پھر میں مسجد کے دروازہ سے
داخل ہوا اور میرے بدن پر ہرے رنگ کے کپڑے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا وہ
سائل ”عمن قضی لحيته“ کہاں ہے؟ اس اعرابی نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! پس رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”هذا ممن قضی لحيته“ یہ شخص (طلحہ) ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنی نذر
پوری کر لی ہے۔

تشریح:- حضرت طلحہؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت مصعبؓ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہم اور بعض دوسرے
صحابہ کرامؓ نے پکا عہد و پیمان کیا تھا کہ جب وہ دشمن سے لڑیں گے تو شہید ہونے تک لڑتے رہیں گے، پھر احد
میں حضرت طلحہؓ برابر لڑتے رہے اور اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے تیروں کو ٹھنڈا
کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا.... گو کہ غزوہ جمل سے پہلے شہادت نہیں ملی مگر اس ثابت قدمی پر
آپؐ نے ”من قضی لحيته“ میں ان کا نام شمار کیا کیونکہ موت کی نذر ماننے سے مراد یہی ثابت قدمی ہوتی ہے

موت آئے یا نہ آئے۔

حدیث آخر: "عن عائشة قالت لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكَ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْمَعِي مِنْ أَبِيكَ. قَالَتْ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَايَ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُنِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنْتَهَا فَتَعَالَيْنَ... حَتَّى بَلَغَ "لِلْمَحْسَنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا" قُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْذِنُ أَبَايَ؟ فَانِي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَزْوَاجَ الْآخِرَاتِ وَقُلْتُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ". (حسن صحيح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اپنی بیبیوں کو اختیار دینے کا اگر وہ چاہیں تو رفاقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دنیا لے لیں یا عقیقتی پسند کریں تو آپؐ نے مجھ سے ابتداء فرمائی۔ پس آپؐ نے فرمایا اے عائشہ! میں تم سے ایک بات ذکر کرتا ہوں تو تم پر اس کے جواب میں جملہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔

ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے ماں باپ مجھے آپؐ سے جہاں کا کبھی بھی نہیں کہیں گے (یعنی آپؐ نکاح کو برقرار رکھنے کا اشارہ فرما رہے ہیں)۔ فرماتی ہیں کہ پھر آپؐ نے فرمایا: بے شک اللہ فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ الْخَيْرُ" اے نبی! آپؐ اپنی بیبیوں سے کہہ دیا اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ متاع دے دوں (یعنی طلاق کا جوڑا) اور رخصت کروں تم کو اچھی طرح اور اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ (کی خوشنودی و رضا) کا اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو یقیناً اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لئے بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ (الآیہ) میں نے کہا میں اہل کے کس پہلو میں والدین سے مشورہ کروں؟ (یعنی اس کا تو یہی پہلو اختیار کرنا ضروری ہے کہ) میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہی چاہتی ہوں اور پھر دوسری بیبیوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا تھا آپؐ کی ناراضگی کی وجہ سے سورت تحریم میں آئے گی۔

حدیث آخر: حضرت عمر بن ابی سلمہؓ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر: "إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں! کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو مکمل پاک کر دے۔ ام سلمہؓ

عمر میں (یہ آیت نازل ہوئی) تو آپ نے حضرت فاطمہؓ اور حسنؓ و حسینؓ کو بلایا اور ان پر ایک چادر پھیلا دی اور حضرت علیؓ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو ان کو بھی چادر اوڑھائی پھر آپ نے دعاء فرمائی: ”اللھم ہولاء اہل بیتی لما ذهب عنہم الرجس الخ“ اے مولیٰ! یہ میرے گھر والے (خاندان) ہیں ان سے گناہ کی نجاست دور فرما! اور ان کو پاک کر دے۔ ام سلمہؓ نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں اے اللہ کے نبی! آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو اور تم نیکی و بھلائی پر ہو (یعنی چادر میں مت آنا کہ حضرت علیؓ نا محرم ہیں)

تشریح:- بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے امام ترمذیؒ نے اس کو غریب کہا ہے۔ بصورت صحت چونکہ اس پر اجماع ہے کہ صورت سبب نزول بہر حال حکم میں داخل ہوتی ہے اور اس پر اجماع ہے جیسا کہ سیوطیؒ نے الاتقان میں نقل کیا ہے ”فان دخول صورة السبب قطعی و اخراجھا بالاجتہاد ممنوع کما حکى الاجماع علیہ القاضی ابو بکر فی التقریب“ لہذا کہا جائے گا کہ چونکہ اہمات المؤمنین تو ان آیات کا سبب نزول ہیں لہذا ان کے اہل بیت ہونے میں تو کوئی شک نہیں البتہ نبی علیہ السلام نے ان حضرات کو بھی اہل بیت میں داخل فرمایا۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ ام سلمہؓ تم تو اہل بیت میں ہو ہی لہذا تمہیں باقاعدہ چادر میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ البتہ ازواج مطہرات زکوٰۃ کے استحقاق کے حکم سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ ابواب الزکوٰۃ میں گزرا ہے۔ لہذا چارتن پاک یا پانچتن پاک کا قضیہ صحیح نہیں ہے۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ (اس آیت کے نزول کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مہینوں تک جب حضرت فاطمہؓ کے دروازے سے فجر کی نماز کے لئے جاتے ہوئے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت! نماز کے لئے اٹھو ”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس الخ“ یہ آیت پڑھتے۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کوئی چیز چھپاتے تو یہی آیت چھپاتے ”واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ.... یعنی بالاسلام.... و انعمت اللہ علیہ.... یعنی بالعق فاعتقته.... امسک علیک زوجک و اتق اللہ و تخفی فی نفسک ما اللہ فبذہ و تخشی الناس واللہ احق ان تخشاه.... الی قولہ.... و کان امر اللہ مفعولاً“۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے.... یعنی اسلام کی توفیق دے کر.... اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے.... یعنی آزادی کا کہ آپ نے اس کو آزاد کیا ہے.... کہ روک رکھتم اپنی بیوی کو اور اللہ

بواب الثمینیہ
سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اور آپ لوگوں سے
ڈر رہے ہیں حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں!... آیت کے آخر تک.... ”وکان امر اللہ
مفعولاً“ اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔

”وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوجھا قالوا تزوج حلیلة ابنہ“ اور جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینبؓ (بنت جحش) سے نکاح کر لیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپؐ نے اپنے
بیٹے (زیدؓ) کی بیوی (بیوہ) سے نکاح کر لیا پس اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا: ”ماکان محمد اباً احل من
رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین“، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ
نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخری پیغمبر ہیں، اور (قبل ازیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان (زیدؓ) کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا جب وہ چھوٹے تھے چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے یہاں تک
کہ جوان ہو گئے، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، پس اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا: ”ادعوہم لاباءہم“ ہوا قسط
عند اللہ فان لم تعلموا اباءہم فاحخوانکم فی الدین وموالیکم“، یعنی ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے
باپوں کی طرف منسوب کیا کرو (یعنی حقیقی آباء کی طرف)، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے، اگر تم کو ان
کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں.... یعنی فلان مولیٰ فلان یعنی
یوں پکارو فلان، فلان کا رفیق ہے اور فلان، فلان کا بھائی ہے (یعنی اسلامی بھائی ہے) ”ہوا قسط عند اللہ
یعنی اعدل عند اللہ“ مطلب یہ ہے کہ اقسط بمعنی اعدل کے ہے یعنی راستی اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان
کو اپنے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے اگرچہ اس سند پر اعتراض کیا ہے لیکن اگلی سند ہے اس حدیث کو حسن صحیح
کہا ہے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کوئی
چیز چھپاتے تو وہ یہی آیت ہو سکتی تھی ”وتخفی مافی نفسک ما اللہ مُبْدِیہ وتخشى الناس الخ“ کیونکہ
اس کے ظاہر سے آپؐ کی اس حکم کے اظہار میں ایک طرح کی جھجک معلوم ہوتی ہے ”واذلیس فلیس“ لیکن مع
ہذا جب آپؐ نے یہ آیت بھی سب کو بتلا دی ہے تو وہ کون سا حکم ہو سکتا ہے جو آپؐ نے چھپایا ہوگا؟
رہی یہ بات کہ آپؐ اپنے دل میں کیا بات چھپانا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اللہ

ابوہامد الشمر
نے نبی علیہ السلام کو پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ زید اپنی بیوی زینبؓ کو طلاق دیں گے اور عدت کے بعد آپ کا نکاح زینب سے ہوگا۔ مگر اس کے باوجود جب حضرت زیدؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ارادہ طلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپؐ نے فرمایا: "امسک علیک زوجک والقی اللہ" امام ترمذیؒ نے بھی اس کو آگے نقل کیا ہے۔

"عن انس.... وفيه.... لما نزلت هذه الآية "ولم يخفى في نفسك ما الله مبديه".... في شأن زينب بنت جحش جاء زيد يشكو فلهم بطلاقها لما سئمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك زوجك واتق الله."

یہ ایک طرف امر بالمعروف تھا اور دوسری لوگوں کے پروپیگنڈے کے اندیشہ سے بچنے کی کوشش تھی
بائیں طور کہ آپ کو وحی جلی کا انتظار تھا۔

اس کا مختصر پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت زیدؓ کے والد اور چچا نے مکہ آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ زید درحقیقت غلام نہیں ہے بلکہ غارت گروں نے اس کو غلام ظاہر کر کے فروخت کیا ہے۔ چونکہ حضرت حکیم بن حزام نے زید کو چار سو درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی کو دیا تھا اور پھر حضرت خدیجہؓ نے نبی علیہ السلام سے نکاح کے بعد زید آپ کو بطور ہبہ دیا تھا، اس لئے نبی علیہ السلام نے زید کو والد کے ساتھ جانے کی اجازت دیدی لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی رفاقت سے علیحدہ کیسے صاف انکار کیا، اس لئے نبی علیہ السلام نے ان کو اس دالہانہ محبت و جذبے کی وجہ سے اپنا متبنیٰ بنایا تھا، پھر آپؐ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ کا نکاح ان سے کیا مگر حضرت زیدؓ پر غلامی کا ظاہری دھبہ ہی سہی، زینبؓ جو اعلیٰ حسب و نسب کی حامل تھیں، کے لئے ایک ننگ کا سبب بنا ہوا تھا اس لئے وہ نکاح پاسیدار ثابت نہ ہوا کیونکہ بغیر موافقت زوجین و بغیر کفالت کے کوئی نکاح دیرپا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاہلیت کی یہ رسم پسند نہ تھی کہ کوئی شخص دوسروں کی اولاد غیر باپ کی طرف منسوب کرے اور اس کے لئے حقیقی اولاد کا حکم ثابت کرے حتیٰ کہ اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی طرح حرام قرار پائے، اس لئے بالآخر طلاق ہو گئی اور اللہ نے خصوصی طور پر حضرت زینب بنت جحشؓ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔

• چونکہ یہ ایک پکی رسم تھی اس لئے لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں، جس کے ازالہ کے لئے اللہ نے فرمایا: ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم“ (الآیۃ)۔ چونکہ نفی عام مستلزم ہوتی ہے نفی خاص کو، تو جب آپ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو پھر حضرت زیدؑ کے بھی باپ نہیں ہیں۔

آگے عام شعی کی روایت میں ہے ”لیمیش لہ فیکم ولد ذکر“ یہ دراصل دفع اعتراض ہے کہ آپ کے چار بیٹے تو تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی بلوغت کو نہ پہنچ سکا تھا، قرآن نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پس اگر وہ کسی بالغ کے باپ ہوتے تو پھر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا حالانکہ اللہ عزوجل نے اس سلسلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔

حدیث آخر:۔ ”عن ام غمارۃ الانصاریۃ انها اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت: ما اری کل شئی الا للرجال وما اری النساء یدکرن بشیء؟ فنزلت هذه الایۃ: ”ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات“ (الایۃ: حسن غریب)

حضرت ام غمارہؓ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگیں: میں نہیں دیکھتی ہر چیز مگر مردوں کے لئے (نازل ہوتی ہے) اور نہیں دیکھتی میں کہ ذکر کی جاتی ہوں عورتیں کسی طرح، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ”ان المسلمین والمسلمات الخ“۔ یعنی جس طرح عورتیں اور مرد سب ان دس صفات میں برابر کے شریک ہیں اسی طرح باقی احکام میں بھی عورتیں مخاطب بالتبع ہیں سوائے ان احکام کے جو مردوں کے لئے خاص ہوں۔

حدیث آخر:۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت زینب بنت جحش کے بارے میں اُتری: ”فلما قضی زید منها وطراً زوجنکھا“ پھر جب زیدؑ نے ان (زینب) سے اپنی مراد (حاجت) پوری کر لی تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت زینبؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی (دوسری) بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں وہ کہتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کئے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں سے بھی اوپر اوپر کیا ہے۔

تشریح:۔ قولہ: ”وطراً“ يقال قضی وطراً منه اذا بلغ ما اراد من حاجته فیہ یعنی وطراً حاجت کو کہتے ہیں اور قضائے وطر سے مراد یا تو طلاق ہے یا نکاح کے بعد حاجت و دلچسپی باقی نہ رہنا ہے۔ مثال دونوں کا ایک ہے۔ یہ نکاح بغیر گواہوں اور بغیر دیگر شرائط کے آپ کی خصوصیت ہے، نیز حضرت زینبؓ کا یہ

انکار بطور حدیث بالعمۃ تھا، بطور اعجاب ہرگز نہیں تھا۔

حدیث آخر:- ”عن ام ہانئ بنت ابی طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر لي اليه فعذرني ثم انزل الله: ”إِنَّا احْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ“ الآية... قالت فلم اكن أُجِلُّ لَهُ لِأَنِّي لَمْ أَهَاجِرْكَ مِنْ الطَّلَاقِ“ (حسن)

حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، تاہم میں نے آپؐ سے معذرت کی تو آپؐ نے میرا عذر قبول فرمایا تھا، پھر اللہ نے ”إِنَّا احْلَلْنَا لَكَ الْخ“ آیت نازل فرمائی، یعنی ہم نے آپؐ کے لئے حلال کی ہیں آپؐ کی بیویاں جن کا مہر آپؐ نے دے دیا ہے اور وہ جن کے مالک ہوئے آپؐ کے ہاتھ جو اللہ نے آپؐ کو غنیمت میں عنایت فرمائی ہیں (یعنی باندیاں) اور آپؐ کے چچا کی بیٹیاں اور آپؐ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپؐ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپؐ کے خالاؤں کی بیٹیاں ان میں سے وہ جو ہجرت کر کے آئیں آپؐ کے ساتھ، ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ میں آپؐ کے لئے حلال نہیں ہوئی کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی، میں ان لوگوں میں سے تھی جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔

تشریح:- قولہ ”خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ پیغامِ رشتہ ایک دفعہ آپؐ نے قبل از نبوت دیا تھا لیکن اس وقت ابوطالب نے ہمیرہ بن ابی وہب سے ان کا نکاح کر دیا، شاید اس نے پہلے پیغام بھیجا ہوگا، یہاں جس خطبہ کا ذکر ہے یہ مابعد کا واقعہ ہے اس کے جواب میں ام ہانیؓ نے یہ عذر پیش کیا کہ بخدا میں تو جاہلیت میں بھی آپؐ کو چاہتی تھی تو اسلام میں کیسے ناپسند کر سکتی ہوں لیکن میں صاحبِ اولاد ہوں، یہ بچے آپؐ کے گھر میں شور کریں گے، اس پر آپؐ خاموش ہو گئے یعنی آپؐ نے عذر قبول فرمایا۔

قولہ: ”مَنْ الطَّلَاقُ“ بضم الطاء وفتح اللام وبالمد، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اور آپؐ نے ان سے کسی طرح تعرض نہیں کیا۔

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں اس وقت آپؐ کے نکاح میں ہیں یا وہ باندیاں جن کے آپؐ بطور غنیمت یا فئی کے مالک ہو جائیں یا کوئی عورت خود کو بغیر مہر کے آپؐ کو ہدیہ وہبہ کرے یا جو آپؐ کی دہیالی اور نہیالی مہاجر عورتیں ہیں وہ آپؐ کے لئے حلال ہیں علاوہ ازیں آپؐ کے لئے ممنوع ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ

ممانعت باقی بھی رہی تھی یا پھر بعد میں ختم ہو گئی تھی؟ تو ابن عباسؓ اس حکم کے بدستور محکم ہونے کے قائل ہیں جبکہ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ اس کے ختم ہونے کی قائل ہیں، تاہم نبی علیہ السلام نے تحلیل کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا ہے۔

امام ترمذیؒ نے یہ دونوں آراء آگے ذکر کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورت احزاب کی آیت ۵۲ ”لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجِ الْخ“ ”منسوخ ہے اور ناسخ، تلاوت میں اس پر مقدم آیت ۵۰ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَ الْخ“ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے الفوز الکبیر میں بھی یہ بات فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب امہات المؤمنین نے خیر کے مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو خوش کرنے کے خاطر نبی علیہ السلام کے لئے ان ازواج میں سے کسی کو تبدیل کر دینا اور ان پر دوسرے نکاح کرنا ممنوع فرمایا، لیکن بالآخر پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے حرج کو اٹھاتے ہوئے ان کے لئے وہ پابندی بھی ہٹا دی لیکن آپؐ نے پھر کوئی شادی نہیں کی۔ بعض حضرات نے ناسخ آیت ۵۱ ”تُرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ الْخ“ کو ٹھہرایا ہے۔

واللہ اعلم وفيہ اقوال آخر راجع للتفصيل تفسیر ابن کثیر ان شئت بظاہر آیت ۵۱ کو ناسخ کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن انس بن مالک قال قال بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة من نسائه فإرسلني فدعوت قوماً الى الطعام فلَمَّا أَكَلُوا وخرجوا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منطلقاً قَبْلَ بيت عائشة فَرَأَى رجلين جالسين فانصرف راجعاً فقام الرجلان فخرجوا فانزل الله: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ مَا هَذَا“ وفي الحديث قصة“ (حسن غريب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں میں سے ایک بیوی سے زفاف کیا، پس آپؐ نے مجھے پیغام بھیجا (تاکہ میں لوگوں کو دعوت دوں) چنانچہ میں نے لوگوں کو کھانے کے لئے بلایا تو جب وہ کھا کر باہر نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت عائشہؓ کے گھر کی طرف چلے، آپؐ نے دیکھا کہ دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں (یعنی آپؐ جب واپس تشریف لائے تو وہ دونوں ابھی تک حضرت زینب کے حجرہ میں

موتنگد تھے) پس آپ واپس چلے (یعنی حضرت زینب کے حجرہ میں اندر نہیں آئے) اتنے میں وہ دونوں شخص (جلدی جلدی) نکل گئے۔ پس اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا: ”یا ایہا الذین امنوا الخ“ اے ایمان والو! انہی کے گھروں میں داخل مت ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لئے اجازت دی جائے منتظر نہ رہو کھانے کے پکنے کے۔
 تشریح:- یہ حضرت زینبؓ کی رخصتی کا واقعہ ہے اور یہ دعوت ولیمہ کی تھی۔ چنانچہ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو بات چیت میں لگ گئے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری گزری، پہلے تو آپؐ نے اٹھنے کا تاثر دینے کی کوشش فرمائی لیکن جب لوگ نہیں سمجھیں تو آپؐ اٹھ کر حجرات امہاتؓ کی طرف چلے اور جب آپؐ نکلے تو باقی لوگ تو چلے گئے لیکن تین شخص بیٹھے رہے پھر ان میں سے بھی ایک چلا گیا جبکہ دو آپؐ علیہ السلام کی واپسی تک بیٹھے رہے۔ آپؐ نے واپس آ کر جب ان کو دیکھا تو پھر واپس لوٹے اتنے میں وہ بھی سمجھ گئے اور فوراً نکلے پس اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں آپؐ اندر تشریف لائے پھر آپؐ نے اپنے اور حضرت انسؓ کے درمیان پردہ کر دیا۔

اگلی روایت کا مضمون بھی یہی ہے تاہم اس میں ”بنی“ کے بجائے ”عمرس بھا“ کا لفظ ہے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے یعنی ”زفاف“۔ قولہ: ”فَقَضٰی حَاجَتَهُ“ یعنی کچھ کام کر لیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اس پردہ پوشی کا تذکرہ ابو طلحہؓ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ تم نے کہا تو اس بارے میں کوئی حکم آئے گا چنانچہ حجاب کی آیت نازل ہوئی یعنی مندرجہ بالا آیت۔

اس کے بعد والی حدیث بھی حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپؐ نے اپنی بیوی کے ساتھ زفاف فرمایا (یعنی حضرت زینب بنت جحشؓ سے)۔ تو میری والدہ ام سلمہؓ نے جیس (ملیدہ جو کھجور گھی اور پنیر سے اور کبھی بجائے پنیر کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے) بنایا اور اس کو پیٹل (یا پتھر) کے ایک برتن میں رکھ کے مجھے کہا انس! اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور آپؐ سے کہو کہ یہ میری والدہ نے آپؐ کے لئے بھیجا ہے وہ آپؐ کو سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپؐ کے لئے تھوڑا سا (کھانا) ہے، چنانچہ میں وہ کھانا لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے عرض کیا کہ میری والدہ آپؐ کو سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آپؐ کے لئے ہماری طرف سے معمولی چیز ہے۔

آپؐ نے فرمایا! اسے رکھ دو! پھر آپؐ نے فرمایا جاؤ اور فلاں، فلاں اور فلاں کو ہمارے ہاں بلاؤ اور جن سے تیری ملاقات ہو (ان کو بھی) اور آپؐ نے چند آدمیوں کے نام لئے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے

ان کو بلایا جن کے نام آپؐ نے لئے تھے اور ان کو بھی بلایا جن سے میں ملا (یعنی راستہ میں)۔ راوی جعد کہتا ہے کہ میں نے انسؓ سے پوچھا ان لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا تقریباً! تین سو، انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انس! وہ برتن لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ داخل ہوئے یہاں تک کہ کوٹھڑی اور دالان سب بھر گئے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہئے کہ دس، دس آدمی مل کر طاقہ بندی کریں اور ہر شخص اپنے سامنے سے ہی کھائے، چنانچہ انہوں نے کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نکل جاتی اور دوسری داخل ہوتی یہاں تک کہ سب کھا چکے، انسؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے مجھ سے فرمایا انس! اٹھاؤ! (یعنی وہ برتن)۔ فرمایا کہ میں نے اٹھایا پس میں نہیں جانتا کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اس وقت۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں ”وَجُلُس طَوَائِف مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ“ ان میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہمی بات چیت کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپؐ کی اہلیہ دیوار کی طرف منہ پھیرے ہوئے تھیں۔ چنانچہ ان کا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرا الخ باقی روایت سابقہ روایت کی طرح ہے ”وَفِيهِ قَالَ انس اَنَا حَدَّثْتُ النَّاسَ عَهْدًا بَهْذِهِ الْاَيَاتِ“ یعنی میں سب لوگوں سے پہلے ان آیتوں کا سننے والا ہوں۔ ”وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں پردے کی پابند بنادی گئیں۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”فَصَنَعَتْ أُمُّ سَلِيمٍ حِيسًا الْخ“ اس سے ولیمہ میں باہمی تعاون کا ثبوت ملتا ہے تاہم آج کل لوگوں نے اس تعاون کو ایک رسم کی شکل دی ہے بلکہ اب یہ عمل تعاون کے بجائے قرض کی مانند بن گیا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تاہم بلائیت تبادلہ والتزام کے اگر ایسا کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہونا چاہئے۔

امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں: ”وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِأَصْدِقَاءِ الْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِ بِطَعَامٍ يَسَاعِدُونَهُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةٍ“۔ (کذا فی تحفۃ الاحوذی)

قولہ: ”وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهًا إِلَى الْحَائِطِ“ یہ پردہ کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ علیٰ حدیث حضرت زینب بنت جحشؓ کا اپنا منہ دیوار کی طرف پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا مردوں سے پردہ کرنا ایک فطری رد عمل ہے، کیونکہ یہاں شرعی حکم نہیں تھا مگر پھر بھی ام المؤمنینؓ مردوں کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہی

نہیں۔ حدیث آخر:- ”عن نعيم بن عبد الله المجرى ان محمداً بن عبد الله بن زيد الانصاري
حدثني عن ابي مسعود الخ“۔

ہو عبد اللہ بن زید الدی کان اری النداء بالصلوة اخبرہ عن ابی مسعود الخ“۔
مجر مجمر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی دھونی دینے والا، یہ دراصل عبد اللہ کا وصف ہے جو مسجد کی تعمیر
کرتے تھے لیکن اس کا اطلاق ان کے بیٹے نعیم پر بھی ہوتا ہے۔ اس روایت میں عبد اللہ بن زید وہ صحابی مراد نہیں
ہیں جن سے طہارت میں روایات ہیں بلکہ وہ ہیں کہ جن سے اذان کا خواب مروی ہے یعنی ابن عبد ربہ، جبکہ پہلے
ابن زید بن عاصم ہیں۔

ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہؓ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بشیر بن سعد نے آپؐ سے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپؐ پر درود بھیجیں
تو ہم کس طرح آپؐ پر درود بھیجیں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک (خاموش
رہے) کہ ہماری خواہش ہوئی کہ کاش وہ آپؐ سے نہ پوچھتے ”ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلوا اللهم صل على محمد الخ“ باقی روایت اور تفصیل ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام
كان رجلاً خبيثاً سيئاً ما يرى من جلده شئ استحياء منه فاذا من اذاه من بني اسرائيل
لقالوا: ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده اصابه ص وإما أدرة وإما أفة، وان الله اراد ان يبرئه
بما قالوا، وان موسى خلا يوماً وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ اقبل الى
لبابه ليأخذها وان الحجر عذباً بثوبه فاخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول: ثوبى حجر!
ثوبى حجر! حتى انتهى الى ملائمتين من بني اسرائيل فرأوه عرياناً احسن الناس خلقاً وأبراه مما
كانوا يقولون، قال وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطبق بالحجر ضرباً بعصاه، فوالله ان
بالحجر لندباً من الرعصاه ثلاثاً او اربعاً او خمساً فذا لك قوله: ”يا ايها الذين امنوا لا تكونوا
كالدن الذين امنوا فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً“۔ (حسن صحيح)

حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰؑ با حیا پردہ پوش شخص تھے ان کی
کمال (بدن) کا کوئی حصہ ان کے شرم کرنے کی بناء پر نہیں دیکھا جاسکتا تھا، تو ان کو ایذا دی بنی اسرائیل میں

البواب الفصیر

سے ایذا دینے والوں نے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا یہ جو اتنا سخت پردہ کرتے ہیں یہ صرف کسی عیب ہی کی وجہ سے ہے جو ان کے جسم میں ہے خواہ وہ برص ہو یا نصیبے بڑے ہوں یا کوئی اور بیماری ہوگی، تو اللہ نے چاہا کہ ان کو بری کر دے ان کی تمہت سے، چنانچہ ایک دن موسیٰؑ اکیلے علیحدہ ہوئے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھے اور پھر نہائے پس جب فارغ ہوئے تو اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ ان کو لیں۔ جبکہ وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا، پس موسیٰؑ نے اپنی لاشیٰ لی اور پتھر کے پیچھے دوڑے اور کہتے جاتے تھے: پتھر میرے کپڑے (دو) پتھر میرے کپڑے (دو) ایہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں جا پہنچا چنانچہ لوگوں نے آپؑ کو دکھا جو سب لوگوں سے شکل و صورت (اور بناوٹ) میں اچھے تھے اور لوگوں کی باتوں سے پاک تھے۔ آپؑ نے فرمایا کہ وہ پتھر رک گیا اور موسیٰؑ نے اپنے کپڑے لے کر پہن لئے اور اپنے عصا سے پتھر کو مارنے لگے تو خدا کی قسم کہ اس پتھر پر عصا مارنے کے تین یا چار یا پانچ نشانات پڑ گئے اور یہی مطلب ہے ارشاد خداوندی کا ”یا ایہا الدین امنوا لا تکلونوا کمالذین الخ“ اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے ایذا دی موسیٰؑ کو پس اللہ نے ان کو بری ثابت کر دیا ان کی تمہتوں سے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے آبرو والے تھے۔

تشریح:- قولہ: ”لولا ان بالبحر لندبا الخ“ ندب بروزن سبب و شجر، زخم کے نشان کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ پتھر متحرک تھا اس لئے اس میں اس وقت حیوانی خصلت ڈالی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے پر مامور تھا اس لئے اس کے جسم پر لاشیٰ کے نشانات بن گئے۔

اس حدیث سے عند الضرورت برہنہ ہونے کا جواز معلوم ہوا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کی موجودگی میں بھی، تاہم یہ امر ضرورت کے تحت مباح ہوا ہے اور ”الضروری یتقدر بقدر الضرورة“ تفصیل پہلے گزری ہے۔ یہ جملہ ”لولا الخ“ یا تو آپؑ کا ارشاد ہے یا پھر حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے۔ آپؑ کو حضرت عائشہؓ کے بارے میں بھی منافقین اور بعض صحابہ کرامؓ کی طرف سے ایذا ہوئی اور ایک مرتبہ آپؑ نے مال تقسیم کیا اس پر ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ یہ تقسیم لوجہ اللہ نہیں ہے اس پر آپؑ غصہ ہوئے اور فرمایا ”یرحمہ اللہ موسیٰؑ، لقد أودى بأكثر من هذا، فصبر۔“

ومن سورة سبأ

سورۃ سبا کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن لروة بن مسيک المرادی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ! ألا أقبل من أدبر من قومی بمن أقبل منهم فأذن لی فی قتالهم وأمرنی، فلما خرجت من عنده سأل عتی ما فعل القطیفی؟ فأخبرانی قد سیرت قال فارسل فی أثری فردنی لابیہ وهو فی نفر من أصحابہ فقال: أدع القوم فمن أسلم منهم فأقبل منه ومن لم یسلم فلا تعجل حتی أحدث إلیک قال وأنزل فی سبأ ما أنزل، فقال رجل یا رسول اللہ! أما سبأ؟ ارض لاسرأة؟ قال: لیس بارض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتیامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة فاما الذین تشاءموا فالحخم وجذام وغسان وعاملة، واما الذین تیامنوا فالأزد والاشعرون وحمیر، ومذحج والماز وکندة فقال رجل: یا رسول اللہ! وما المار؟ قال الذین

مهم ختمهم وبجيلة“۔ (غریب حسن)

فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے

مہم ختم و نجیلہ: (عربی میں) حضرت فروہ بن مسیک فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنی قوم کے اس شخص سے نہ لڑوں جو اسلام سے پیٹھ پھیرے، بذریعہ ان لوگوں کے جو (اسلام کو) قبول کر چکے ہیں؟ چنانچہ آپ نے مجھے ان سے لڑائی لڑنے کی اجازت دے دی، اور مجھے امیر مقرر کر دیا، پس جب میں آپ کے پاس سے نکلا تو آپ نے میرے بارے میں پوچھا کہ غطفی کہاں گیا؟ چنانچہ آپ کو بتلایا گیا کہ میں چلا گیا ہوں، حضرت فروہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے پیچھے آدمی بھیجا اور مجھے واپس بلایا، میں آپ کے پاس (واپس) آیا درآنحالیکہ آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، پس آپ نے فرمایا کہ قوم کو اسلام کی دعوت دو تو جو ان میں سے اسلام لائے تو اس سے قبول کرو اور جو اسلام نہ لائے تو جلدی نہ کرو (یعنی ابھی سے لڑائی نہ چھیڑو) یہاں تک کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں۔

حضرت فروہ کہتے ہیں کہ سبا کے بارے میں اُتارا گیا وہ جو (اس سورت میں) اُتارا گیا ہے۔ پس ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! سبا کیا ہے؟ کوئی زمین ہے؟ یا کوئی عورت ہے؟ آپؐ نے فرمایا وہ نہ زمین ہے اور نہ ہی عورت (کا نام) ہے بلکہ ایک آدمی تھا جس نے عرب کے دس لڑکے جنے ہیں جن میں سے چھ یمن

میں بنے لگے اور چار ان میں سے شام کی طرف چلے گئے، پس ان میں جو شام میں بسے تھے وہ لخم، جذام، عسلاں اور عاملہ ہیں اور جو یمن میں رہائش پذیر ہوئے تھے وہ ازد، اشعرین، حمیر، کندہ، مذحج اور انمار ہیں (جو سب قبیلہ بن گئے ہیں)۔ پس ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! انمار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہیں جن سے لخم اور بجیلہ ہیں۔

تشریح:- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سہار اصل دس قبیلوں کے جدا مجد کا نام ہے البتہ مجاز اس کا اطلاق اس سرزمین پر بھی ہوتا ہے اور اس کی اولاد پر بھی۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اجتہاد فرماتے تھے چنانچہ آپ نے پہلے قول سے رجوع فرمایا جو لوگ آپ کے اجتہاد کے قائل نہیں ہیں وہ استدلال میں سورت نجم کی آیت ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ پیش کرتے ہیں لیکن ابن العربی ”عارضہ میں جواب دیتے ہیں کہ جب دلیل سے اجتہاد ہوتا ہے تو وہ خواہش کے زمرے میں نہیں آتا، مانعین یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتہاد دلیل ظنی ہے جبکہ نبی کے پاس یقین کے حصول کا بھی ذریعہ ہوتا ہے پس آپ کے لئے ظنی کیسے جائز ہوگا؟ اس کا جواب عارضہ میں یہ دیا گیا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں جیسے آپ جنگوں میں اپنی رائے سے احکام دیتے حالانکہ جنگ میں جانوں کا خطرہ ہوتا ہے تاہم نبی کا اتباع چونکہ فرض ہے لہذا ہمارے لئے آپ کا اجتہادی حکم اور وحی کا حکم دونوں یکساں ہیں جبکہ دوسرے مجتہدین کا حکم ظنی ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے نسخ قبل العمل کے جواز کے قائلین اپنے موقف پر استدلال کرتے ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضی اللہ فی السماء امرأ ضربت الملائکۃ باجنحتہا خضعاً لِقَوْلِهِ کَانَهَا سِلْسِلَۃٌ عَلٰی صَفْوَانٍ“ (لَاذِلْزَعِ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا اِمَّا ذَا قَال رَبِّکُمْ؟ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلٰی الْکَبِیْرُ“.... قال والشیاطین بعضہم فوق بعض“ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم فرماتا ہے تو فرشتے اپنے پر مارتے ہیں بوجہ عاجزی کے اللہ کے ارشاد کے لئے (اور ان کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز ایسی ہی ہوتی ہے) جیسے چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر کھڑکانے کی، پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے (یعنی اوپر والے) فرشتے کہتے ہیں کہ جی فرمایا

وہ بلند اور بڑے آپ نے فرمایا کہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر مجتمع ہو جاتے ہیں۔

تشریح:- یہ حدیث مختصر ہے، امام ابوداؤد و بیہقی سے اس کی مزید تفصیل مروی ہے۔ فزع گھبراہٹ

تفصیل کے سانچہ میں ڈالنے کی وجہ سے سلب مآخذ کی بناء پر یہاں مراد ہوش میں آنا ہے۔

کو سمجھتے ہیں لیکن باب تفصیل کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ وہ اگر زمین کے مدار سے باہر نکلتا چاہیں تو ان کے

انسان وغیرہ کثیف اشیاء کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ وہ اگر زمین کے مدار سے باہر نکلتا چاہیں تو ان کے

لئے ضروری ہے کہ وہ فی سیکنڈ کم از کم گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے حرکت کریں، ورنہ وہ زمین کی کشش ثقل سے آزاد

نہیں ہو سکتی ہیں مگر حقائق لطیف ہونے کی وجہ سے کسی قیودات کے بغیر خلا کا سفر کر سکتے ہیں۔ بعینہ اس طرح

جیسے خلا نور و خلا میں چہل قدمی کرتا ہے، اس لئے رجحانات کے لئے ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا سفر کوئی

مشکل نہیں کیونکہ وہ کشش ثقل کے دباؤ سے مکمل آزاد ہیں تاہم مریخ اور مشتری کے درمیان مدار میں بے شمار

چھوٹے بڑے ٹکڑے موجود ہیں جن میں بعض لوہے کے اور بعض پتھروں کے ہیں ممکن ہے کہ وہاں تک رجحانات کی

رسائی تو آسانی سے ہوتی ہو مگر جب وہ مذکورہ مدار میں پہنچ جاتے ہیں تو فرشتے ان کو ان اجرام سے مار بھگاتے

ہیں۔ یہ اجرام جب زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کی رگڑ سے آگ پکڑ لیتے ہیں۔ یہی شہاب ثاقب

کہلاتے ہیں، مگر رجحانات اپنی شریک جہت کی وجہ سے مار کھانے کے باوجود فرشتوں کا کلام سننے کی کوشش کرتے

ہیں اگر وہ کسی بات کے سننے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے ساتھ سو باتیں اپنی طرف سے ملا کر کاہن کے کانوں

ومن سورة الملائكة

سورت ملائکہ (یعنی سورت فاطر) کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الآية: ”ثم اور لنا

الکتاب الدین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات

باللہ“ قال هؤلاء کلہم بمنزلة واحدة وکلہم فی الجنة“۔ (غریب حسن)

نہا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ”ثم اور لنا الکتاب الخ“ پھر ہم نے

کتاب (قرآن) کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، پس ان میں سے کچھ

اپنی حق تلفی کرنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ توفیق

خداوندی نیکیوں میں ترقی کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سب (امتی ہونے میں) برابر ہیں اور سب جہنم میں جائیں گے۔

تشریح:- یعنی سابقہ امتوں کی بعض کوتاہیوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کی نعمت ان سے لے کر امت محمدیہ کو عطا فرمائی، مجموعی اعتبار سے یہ امت سابقہ تمام امتوں سے افضل ہے اور سب بالآخر جنت میں جائیں گے تاہم ان کے آپس میں تین درجات ہیں: ایک ادنیٰ: جنہوں نے نیکیوں میں کوتاہی کی ہے اور گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ دوم متوسط: جنہوں نے فرائض اور واجبات کی پابندی تو کی ہے اور گناہوں سے بھی اجتناب کیا ہے لیکن زیادہ نیکیاں یعنی نفلی عبادات سے قاصر رہے ہیں جبکہ اعلیٰ درجہ والے وہ ہیں جو گناہوں سے گریزاں اور نیکیوں میں پیش پیش رہتے ہیں یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جبکہ درجہ متوسط کے لوگ ہلکے سے حساب کی پریشانی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے جبکہ ظالمین کچھ سزا پانے کے بعد جنتی بن جائیں گے، ان کے حساب اور سزاؤں کے مراتب ان کے اعمال کے مطابق مختلف ہوں گے یہ تین قسم کے لوگ وہ نہیں ہیں جن کا تذکرہ سورت واقعہ میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے نام سے ہوا ہے۔ بظاہر انہیں سابقہ کے مرتکب کہا جنت میں نہیں جائیں گے۔ (مشکوٰۃ: ص: ۱۳۱ حاشیہ: ۳)

ومن سورة يس

سورت یس کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی سعید الخدری قال کانت بنو سلیمۃ فی ناحیۃ المدینۃ فارادوا النقلة الی قُرب المسجد فنزلت هذه الایۃ: ”إِنَّا نَحْنُ نَحْی الْمَوْتِی وَنُکْتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ“ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ”ان اثارکم تکتب فلا تنتقلوا“۔ (حسن غریب)

بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے مضافات میں رہ رہے تھے تو انہوں نے مسجد کے قریب آنے کے لئے نقل مکانی کا ارادہ کیا (تاکہ قریب سے ہر وقت آسانی سے مسجد میں آسکیں) تو یہ آیت نازل ہوئی ”إِنَّا نَحْنُ نَحْی الْمَوْتِی وَنُکْتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ“ تحقیق ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم (یعنی ہمارے فرشتے) لکھتے ہیں ان کاموں جو انہوں نے آگے بھیجے اور وہ آثار بھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں لہذا تم نقل مت ہو۔

تشریح:- پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ”نزلت“ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کا مصداق ہے لہذا اس کو ہمیشہ شان نزول ہی سمجھنا صحیح نہیں۔ پھر آج ہمارے یہ عام ہیں خواہ بیروں کے نشان مراد ہوں یا دیگر اعمال، دونوں کو آیت شامل ہے نکات بھی ثابت رہتے ہیں جیسا کہ آج کل کی جدید تحقیقات سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اعمال بھی مراد ہوتے ہیں جیسے ”من سن سنة الخ“ میں بیان ہوا ہے۔ بنا برہر تقدیر دور سے آنا زیادہ باصفا اجر ہے اس لئے آپ نے ان کو منع فرمایا۔

حدیث آخر:- عن ابی ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس الخ“ یہ روایت بمع تشریح ابواب الفتن میں گزری ہے۔ (دیکھئے ”باب ما جاء فی طلوع الشمس من مغربها“ تشریحات: ص: ۵۵۸ ج: ششم)

ومن سورة الصافات

سورت صافات کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن الس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع دُعَا الى الله الا كان موقوفاً يوم القيامة لازماً له لا يفارقه وان دُعَا رجلاً رجلاً ثم قرأ قول الله عز وجل: ”وَلَقَوْهُمْ اَلِهَمْ مَسْتَوْلُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ“؟ (غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بٹلانے والا کسی چیز (برائی) کی طرف ایسا نہیں ہے جو نہ روکا جائے قیامت کے دن اور وہ چپکا ہوا نہ ہو اس مدعو سے، وہ اس سے پچھا نہیں پڑائے گا، اگرچہ بٹلایا ہو ایک آدمی نے ایک ہی آدمی کو (گمراہی کی طرف)، پھر آپؐ نے یہ آیتیں پڑھیں: ”وَلَقَوْهُمْ اَلِهَمْ الخ“ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: روکو ان کو، بے شک ان سے پوچھا جائے گا (اور کہا جائے گا) کیا ہوا تم کو جو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟۔

تشریح:- یعنی جس نے بھی کسی معصیت کی بنیاد ڈالی ہو وہ قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مولیٰ: ”لازمًا“ اس میں دو احتمال ہیں: ایک وہ جو اوپر ترجمہ میں بیان ہوا، یعنی یہ داعی اس مدعو کے ساتھ لازم لپکا ہوا ہوگا۔ دوم یہ کہ مراد وہ شے مدعو الیہ ہو، پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ داعی اس شے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔

قولہ: ”وان دعارجل رجلاً“ ان وصلیہ ہے یعنی اگرچہ اس نے صرف ایک آدمی کو گمراہ کیا ہو مگر پھر بھی وہ ذمہ دار ہوگا چنانچہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان مجرموں کو روکو، ان سے ایک بات پوچھی جائے گی، یہ پہلے اس کا جواب دیں پھر ان کو جہنم میں بھیںکو۔ چنانچہ یہ سب بے بسی کے عالم میں سرینچے کئے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آج کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ دنیا میں تو یہ حال ہے کہ اگر زمین کے ایک خطے میں کسی کافر کا مسلمان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا ان کے بچوں اور مذہب کو کوئی چیلنج کرے تو یہ سارے اس طرف اُٹھ آتے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سرنگوں کھڑے ہوں گے اور کوئی کسی کا مسئلہ حل کرنا نہیں چاہے گا۔

حدیث آخر: ”عن ابی بن کعب قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالیٰ: ”وارسلناہ الی مائۃ الف اویزیدون“ قال عشرون الف“ (غریب)

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالیٰ کے متعلق پوچھا یعنی ”وارسلناہ الی مائۃ الف اویزیدون“ ہم نے ان (یونسؑ) کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی جانب۔ آپؐ نے فرمایا بیس ہزار (زائد) تھے یعنی ایک لاکھ پر۔

تشریح: یعنی حضرت یونسؑ کو سمندر سے نجات دینے کے بعد ایک لاکھ لوگوں کی طرف بھیجا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے۔ زائد تعداد کتنی تھی؟ تو اس حدیث میں ہے کہ ابی بن کعبؓ نے آپؐ سے زیادہ کے متعلق پوچھا تو آپؐ نے فرمایا بیس ہزار۔ بعض مفسرین نے زائد کی مقدار تیس ہزار اور کسی نے ستر ہزار بھی بتلائی ہے مگر باب میں مذکور تعداد مرفوع ہے اس لئے راجح ہے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے۔ پھر ظاہر یہی ہے کہ یہ اپنی سابقہ قوم کی طرف دوبارہ بھیجے گئے تھے جو توبہ کر چکی تھی۔

یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شک سے پاک اور مبرا ہے تو پھر ”اویزیدون“ کیوں فرمایا؟ حالانکہ ”او“ کا کلمہ تو شک کے لئے آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ او یہاں بمعنی ”بل“ ہے یعنی جب حضرت یونسؑ ان کی طرف مبعوث ہوئے تو ان کی تعداد ایک لاکھ تھی، مگر ان کی حیات ہی میں وہ لوگ نئی نسل کی وجہ سے تعداد میں بڑھ گئے اور حضرت یونسؑ نے ان کو یعنی زائد نو جوانوں کو بھی دعوت دی۔ یا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا ہاتھ مرآئی الناس کے ہے یعنی جب دیکھنے والا ان کو سرسری نظر سے دیکھتا تو وہ یہی کہتا کہ تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ ہی ہے پس یہ کتنا یہ ہوا کثرت ہے۔ لہذا یہاں شک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

حدیث سمرۃؓ:- ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ: ”وجعلنا ذریتہم
الباقین“ قال حام وسام ویافث“۔ (حسن غریب)

یعنی ہم نے نوحؑ کی اولاد کو باقی رکھا، آپؑ نے فرمایا کہ (وہ تین بیٹے تھے) حام، سام اور یافث۔
اگلی روایت میں تصریح ہے کہ سام عرب کے جد امجد ہیں اور حام حبش کے جبکہ یافث رومیوں کے دادا تھے۔
مفسرین کے مطابق سفینہ نوح میں کل ستر (۷۷) لوگ تھے، ستر (۷۰) اتباع، تین حضرت نوحؑ
کے مندرجہ بالا بیٹے اور تین ان کی بیویاں جبکہ ایک حضرت نوحؑ بنفس نفیس۔ موجودہ سب لوگ آپؑ کے تین
بیٹوں کی نسلیں ہیں، تاہم اس حدیث سے کوئی حصر مراد نہیں، لہذا ان نسلوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں
جو یا تو باہمی رشتوں سے معرض وجود میں آئے ہیں یا پھر ان تین قوموں کا ذکر تغلیباً ہے باقی لوگ جمعاً مراد ہیں۔
مثلاً حام سارے افریقہ کے اصل باشندوں کے جد امجد ہیں۔ لیکن ان میں سے صرف حبشیوں کا ذکر بوجہ شہرت
ہوا ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ وسط ایشیائی ممالک کی اور آگے کی پٹی، منگولیا، چین اور جاپان حتیٰ کہ
مالاشیا اور انڈونیشیا وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں یعنی جن کے چہرے گول اور ناکیں چھٹی اور ہونٹ بڑے ہیں یہ سب
ترکی النسل ہیں۔

ومن سورۃ ص

سورت ص کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس قال مرض ابو طالب فجاءہ قریش وجاءہ النبی صلی اللہ علیہ
وسلم وعندابی طالب مجلس رجل فقام ابو جہل (وجلس فیہ) کئی یمنعہ قال وشکوہ الی
ابی طالب فقال یا ابن اخی ماترید من قومک؟ قال أرید منهم کلمة تدین لهم بہا العرب و
تزدی الیہم العجم الجزیة.... قال کلمة واحدة؟ قال: کلمة واحدة فقال یاعم اقولوا لا الہ
الا اللہ اقولوا: اِلَہًا وَاحِدًا؟ ”ماسمعنا بہذا فی الملة الآخرة ان هذا الاختلاق... قال فنزل فیہم
القرآن ”ص والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عِزَّةٍ وشقاق.... الی قوله.... ماسمعنا
بہذا فی الملة الآخرة ان هذا الاختلاق“۔ (حسن)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابوطالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریش (عیادت کے لئے) آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس آئے، ابوطالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، پس ابو جہل اٹھ کر (اس جگہ میں بیٹھ گیا) تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھنے سے روک دے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قریش نے ابوطالب سے آپؐ کی شکایت کی، ابوطالب نے کہا اے میرے بھتیجے! آپ اپنی قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا میں ان سے ایسی بات چاہتا ہوں (کہ اگر یہ اسے قبول کریں تو) اس کی وجہ سے تمام عرب ان کے تابعدار بن جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیں گے (یہ تو نقد فائدہ ہوا جبکہ اخروی فلاح ابدی نعمتیں ہیں)۔ ابوطالب نے کہا کہ ایک ہی بات؟ آپؐ نے فرمایا ”ایک ہی بات“ اس کے ساتھ آپؐ نے فرمایا اے چچا جان! کہو تم ”لا الہ الا اللہ“ تو قریش (کے سرداروں) نے کہا اچھا تو ہم صرف ایک ہی اللہ کو پوجیں؟ ہم نے تو یہ بات آخری مذہب میں نہیں سنی ہے۔ یہ تو من گھڑت بات ہی ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں نازل ہوا قرآن (کا یہ حصہ) ”ص وَالْقُرْآنُ الْخَالِصُ“ یعنی قسم ہے نصیحت کرنے والے قرآن کی، بلکہ وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں سرکشی میں ہیں اور مخالفت میں،.... یہاں تک.... (وہ کہتے ہیں) نہیں سنی یہ بات ہم نے پچھلے دین میں نہیں ہے یہ بات مگردل کی بنائی ہوئی بات ہے۔

تشریح:- آخری ملت سے مراد یا تو نصرانیت ہے یا پھر ابراہیمیت جس پر قریش تھے۔ یہ روایت ترمذی میں اختصار کے ساتھ مروی ہے جبکہ بعض طرق میں اس کی تفصیل آئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابوطالب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ ابوطالب سے فیصلہ کن بات کرنے کے لئے چلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ابوطالب مرجائیں اور بعد میں عرب ہمارا مذاق اڑائیں کہ آپؐ کے چچا کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کچھ نہ کہتے تھے مگر بعد از وفات یہ دلیر ہو گئے۔ چنانچہ سب وہاں جمع ہو گئے اور ان سے شکایت کی اور مشورہ دیا کہ وہ ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا نہ کہے اور ہم ان کے معبود کو بُرا بھلا نہیں کہیں گے۔ چنانچہ خواجہ ابوطالب نے آپؐ کو بلایا۔ باقی روایت ترمذی میں ہے۔ البتہ باقی اسانید میں یہ بھی ہے کہ جب ابوطالب نے آپؐ سے پوچھا کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات نہ کہوں جو ان کے لئے بہتر ہو؟ ابو جہل نے کہا ایک نہیں دس باتیں کہو اور پھر وہی ہوا جیسا کہ ترمذی میں ہے.... قولہ: ”إِلَهًا وَاحِدًا“ ای اجعل الالهة إلهًا واحدًا؟۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة

ذی ہارک و تعالیٰ فی احسن صورۃ قال احسبہ قال فی المنام فقال یا محمد اهل قدری یم
بعضهم الملا الاعلیٰ قال قلت "لا" قال فوضع يده بین یتفی حتیٰ وحدث بردها بین لیدیٰ۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میرا پروردگار میرے
پاس اچھی حالت میں آیا (یعنی جلوہ افروز ہوا)۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپؐ نے (ابن عباسؓ نے یا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا: خواب میں۔ اور فرمایا اے محمدؐ کیا آپؐ جانتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کس چیز میں
بٹھ کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا میں نے عرض کیا "نہیں" آپؐ نے فرمایا: اللہ نے اپنا وسیع نعمت میرے دونوں
شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی "او قال
فی لحری" یا فرمایا: اپنی ہنسی میں، پس میں نے جان لیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے فرمایا اے محمدؐ کیا آپؐ جانتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا "ہاں"
کلمات میں (یعنی کہ کس عمل سے گناہ مٹ جاتے ہیں) "والکفارات المکث فی المسجد بعد
الصلوات والمشی علی الاقدام الی الجماعات واسباغ الوضوء فی المکارہ الخ" اور
کفارات یہ ہیں کہ مسجد میں نمازوں کے بعد ٹھہرنا ہے اور جماعات کی طرف پیدل چلنا ہے (یعنی نماز باجماعت
میں شرکت کے لئے) اور ناگوار یوں کے باوجود وضوء کو پورا کرنا ہے۔

جس نے یہ کام کئے وہ خیریت سے زندہ رہا اور خیریت سے مرآ اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک
رہا جسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمدؐ! جب آپؐ
نماز پڑھ چکیں تو یہ کہیں "اللہم انی اسئلك فعل الخیرات الخ"۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے اس کے بعد ابن عباسؓ سے یہی حدیث نقل کر کے اس پر حسن غریب کا حکم
لگایا جبکہ پہلی سند میں ابن عباسؓ اور ابو قلابہ کے درمیان خالد بن لجلج کا واسطہ رہ گیا ہے۔ پھر ایک اور سند کے
ساتھ حضرت معاذ بن جبلؓ سے یہی مضمون نقل کیا ہے اور اس پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے۔ پہلی اور تیسری حدیث
میں تصریح ہے کہ یہ خواب ہے۔

اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم
غیب ثابت کرنے پر زور لگاتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں ایسے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ علم غیب کے متعلق
ترمذیؒ بحث ابواب الطب میں "باب ما جاء فی اجرا کاھن" ص: ۳۷۸ جلد ششم میں گزری ہے، فلیراجع۔

ملا علی قاریؒ نے شرح الفقہ الاکبر میں تصریح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام صرف اتنا علم غیب جانتے ہیں جو من جانب اللہ ان کو عطا کیا گیا ہو یعنی جزوی علم غیب، لہذا اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ آپؐ مطلق علم غیب یعنی تمام امور غیب کا علم رکھتے تھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صریح نص کے خلاف ہے، اس لئے اس حدیث کی مناسب توجیہ لازمی ہے تاکہ دیگر نصوص سے تعارض نہ ہو، امام ترمذیؒ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث کی تصحیح فرمائی ہے اور اس کے لئے امام بخاریؒ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا ”فقال هذا صحيح من حديث الوليد بن مسلم الخ“ تاہم تفسیر خازن میں سورت ”ص“ کی اس آیت نمبر ۷ کے تحت متعدد اقوال نقل کر کے مفسر خازن لکھتے ہیں:

”قال البيهقي هذا حديث مختلف في اسناده..... قال البخاري عبد الرحمن بن عائش الحضرمي له حديث واحد الا انهم يضطربون فيه و هو حديث الرؤية.... قال البيهقي وقد روى من طرق كلها ضعاف وفي ثبوته نظر..... واحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبدالله ثم رواية موسى بن خلف وفيهما ما يدل على ان ذالك كان في المنام فاما تاويله الخ“.

یعنی اول تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور جو اسانید صحیح ہیں تو ان میں تصریح ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے لہذا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کسی طرح صورت کا ثبوت نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ کے لئے ایتان (چلنا اور آنا) ثابت ہوتا ہے، پس صورت سے مراد یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، اس کی تصریح ابن العربیؒ نے بھی کی ہے یا پھر اس سے مراد صفت باری تعالیٰ ہے، جبکہ ”ید“ سے مراد نعمت ہے۔

اور جہاں تک آپؐ کے علم کا تعلق ہے کہ ”فعلمت ما بین السموات والارض“ تو یا تو مراد وہ علوم ہیں جو آپؐ کے ساتھ مناسب ہوں یعنی جو مخلوق کے لئے جائز اور ممکن ہوں یا پھر اگر سموات والارض کا کل علم مراد ہو تو سموات والارضین کے علاوہ بھی بے شمار مخلوق کا علم ہے، یہ الفاظ اس علم کو شامل نہیں یا پھر حضرت گنگوئیؒ فرماتے ہیں کہ اس علم کا باقی ہونا ثابت و لازم نہیں ہے ورنہ نصوص میں تعارض آئے گا۔

ملا اعلیٰ کون ہیں اور ان کی بحث کیا ہے؟ ملا دراصل بھرنے کے معنی میں آتا ہے، سرداروں کو بھی ملا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کو اور لوگوں کے سینوں کو عظمت اور جلال سے بھرتے ہیں۔ یہاں مراد مقرب فرشتے ہیں، ان کو عظمت اور مکاتبت علیا کی وجہ سے ملا اعلیٰ کہا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ نے اس

مطالعہ ہے۔ جہاں تک ان کی بحث کا تعلق ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اعمال کے فضائل کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ چنانچہ اس روایت میں تصریح ہے ”قلت فی الدرجات والکفارات الخ“ چونکہ اس بارے میں سوال جواب ہوتا ہے اس لئے اس کو خاصہ کہا گیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خاصہ بتا دیر صعود اعمال میں ہوتا ہے، یعنی ہر فرشتے کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اعمال وہی اٹھا کر لے جائے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی نے یہاں امام ترمذی پر اعتراض نقل کیا ہے ”قال ابن کثیر و لیس هذا الاختصاص..... هو الاختصاص المذکور فی القرآن الخ“ یعنی اس حدیث کو ”ص“ کی آیت ۶۹ ”ما کان لى من علم بالملا الاعلیٰ اذ یختصمون“ کی تفسیر بنانا صحیح نہیں، کیونکہ فرشتوں کی بحث تو حضرت آدمؑ کی تخلیق سے متعلق تھی۔ لیکن ابن العربیؒ نے عارضہ میں اس کی تردید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمؑ کی تخلیق کے متعلق بحث فرشتوں کے درمیان نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان تھی۔ (مدبر)

قولہ ”انہا حق فادر سوہا ثم تَعَلَّمُوہا“ یعنی یہ دعا برحق ہے پس اس کے الفاظ بھی یاد کرو اور اس کے معانی بھی سمجھو۔

ومن سورة الزمر

سورت زمر کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عبد اللہ بن زبیر عن ابیہ قال لَمَّا نَزَلَتْ: ”ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون“ قال الزبیر یارسول اللہ اَتُکرَّرُ عَلَیْنَا الْخُصُومۃُ بَعْدَ الَّذِیْ کَانَ بَیْنَنَا فِی الدُّنْیَا؟ قَالَ نَعَمْ لَقَالَ اِنْ اَمَرَا ذَا لَشَدِیدٌ“۔ (حسن صحیح)

حضرت زبیر بن عوامؓ نے اس آیت ”ثم انکم یوم القیامۃ الخ“ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، کے نزول کے موقع پر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہمارے درمیان دوبارہ خصومت ہوگی جبکہ دنیا میں ہمارے درمیان خصومت ہو چکی ہے؟ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ پس حضرت زبیرؓ نے فرمایا پھر تو معاملہ بہت ہی سخت ہوگا۔

تشریح:- اگرچہ اصل مخاصمہ تو اہل ایمان و اہل کفر کے درمیان ہوگا لیکن الفاظ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد تمام تنازعات ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہر مظلوم و ظالم اور محق و باطل کے مخاصم کو یہ حکم شامل ہے اور قیامت کے دن اس مخاصم کی شدت اس بناء پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بولنا بہت مشکل کام ہے خصوصاً ان تنازعات میں جن میں مقابل کو ہرانا مشکل ہو۔

حدیث آخر:- ”عن اسماء بنت یزید قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ: ”یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً“ ولا یبالی“۔ (حسن غریب)

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم الخ“ اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے (یعنی گناہ کئے ہیں) تم اللہ کی رحمت (مغفرت) سے ناامید مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ (علاوہ شرک کے) بخش دیتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔

تشریح:- اگر گناہ سے توبہ کر لی جائے تو پھر ہر قسم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کا شان نزول ایسا ہی بتایا ہے کہ کچھ اہل شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرنا چاہتے تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ علیٰ ہذا پھر اس آیت میں مطلق ذنوب مراد ہیں، لیکن عدم توبہ کی صورت میں پھر ذنوب کی بخشش شرک سے کم درجہ کے گناہوں پر محمول ہوگی جیسا کہ اوپر ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ علیٰ ہذا اس کا سورت نساء کی آیت سے کسی طرح تعارض نہ سمجھا جائے جس میں ہے ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما ذون ذالک لمن یشاء“ (آیت: ۱۱۶)

قولہ: ”ولا یبالی“ یہ آپؐ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کا حصہ بھی جو منسوخ التلاوة ہے۔ واللہ اعلم حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ قال جاء یهودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد! ان اللہ یمسک السموات علی اصبع والجبال علی اصبع والارضین علی اصبع والخلائق علی اصبع ثم یقول: انا الملک قال فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ قال ”وما قدرہ واللہ حق قدرہ“۔ (حسن صحیح) وفی أخرى له فقال فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجباً وتصدیقاً“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر

کہنے لگا اے محمد ابے شک اللہ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا (یعنی قیامت کے دن) اور پہاڑ ایک انگلی پر، اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور سب مخلوق کو ایک ہی انگلی پر اور پھر کہے گا کہ میں ہی شہنشاہ ہوں، ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپؐ کی ڈاڑھیں کھل گئیں اور آپؐ نے پڑھا ”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر ہونی چاہئے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپؐ اس کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے ہنسے۔

تشریح:- صحیحین کی روایت میں ہے کہ یہ یہودی عالم تھا۔ آسمانوں اور زمین کو تھا منا قیامت کے دن تشریح:- مراد ہے جیسا کہ سورت زمر میں اس سے اگلی آیت میں تصریح ہے ”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ الْخ“ پھر یہ حدیث تشابہات کے زمرہ میں شامل ہے۔ یہودی کا انگلی اشارہ کرنا جیسا کہ اگلی روایت میں ہے ”علیٰ ذہ“ محض ایک تصویر ہے جو کنایہ ہے سہولت اور بلا تکلف سرانجام دینے سے اور اگر بالفرض یہودی مجسمہ میں سے ہو تو آپؐ کا ہنسنا اس کی تشبیہ کی تصدیق کے لئے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھا کہ یہ لوگ اللہ کی اس حد تک عظمت کے قائل ہونے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں جو باعث تعجب ہے۔ قولہ: ”علیٰ ذہ“ یعنی اس انگلی پر اس طرح اس نے پانچ انگلیاں رکن لیں جو محض تصویر بھی ہو سکتی ہے اور مجسم بھی، کیونکہ بہت سے یہود جسامت کے قائل ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنی جہتہ واصغی سمعہ ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله، وربما قال سفيان على الله توكلنا“ (حسن)

میں کیسے آرام کروں حالانکہ نرسنگے والا نرسنگا منہ میں لئے ہوئے ہے (یعنی صور) اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کہ اسے پھونکنے کا حکم ہوگا تو وہ فوراً پھونک دے اٹخ۔

یہ روایت اور اس کے بعد آنے والی روایت دونوں ابواب صفۃ القیامۃ میں گزری ہے۔ (دیکھئے ”باب اہام فی الصور“ تشریحات: ص: ۲۲۰ جلد ہفتم)

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال یہودی فی سوق المدینۃ ”لا“ والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر قال فرفع رجل من الانصار یدہ فصک بہا وجہہ قال: تقول هذا ولینابی

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ لَفُصْحٍ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ أَمَّا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ" لَافُكُونَ
اول من رَفَعَ رَأْسَهُ فَذَا هُوَ مُسَىٰ أَخِذْ بِقَائِمَةٍ مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا دَرِيَّ أَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلِي أَمْ كَانَ
مِمَّنْ اسْتَشْنَىٰ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ الْآخِرُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ". (حسن صحيح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے مدینہ کے بازار میں کہا "نہیں" قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ کیا ہے۔ راوی نے کہا پس ایک انصاری شخص نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ پر زور سے طمانچہ مارا اور کہا: تو ایسا کہتا ہے حالانکہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ (یہ بات آپؐ تک پہنچی) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الْخ" اور ضرور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر (سوائے اس کے) جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب کھڑے دیکھتے ہوں گے،

تو میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں گا جو اپنا سر اٹھاؤں گا، پس اچانک موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ پکڑے ہوئے ہوں گے، تو میں نہیں جانتا کہ آیا انہوں نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے۔ اور جس نے کہا کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا۔

تشریح:- ترمذی میں یہ حدیث مختصر ہے جبکہ بخاری و مسلم میں نسبتاً اس کی تفصیل مروی ہے کہ یہ بات دراصل بازار میں ایک یہودی اور صحابی کے درمیان بحث و مکالمہ کے درمیان سامنے آئی تھی، پھر وہ یہودی شکایت لے کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں تو ذمی ہوں پھر اس نے مجھے کیوں مارا؟ اس پر آپؐ نے ان صحابی کو بلا کر وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی، پھر آپؐ نے مذکورہ آیت پڑھی اور یہ ارشاد فرمایا۔

یہاں ایک وزنی شکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ تو وفات پا چکے ہیں تو پھر وہ بے ہوشی سے کیسے مستثنیٰ ہوئے؟ کیونکہ بے ہوشی تو ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے جو زندہ ہوں، اس بناء پر امام نوویؒ نے کہا: "قَالَ الْقَاضِي هَذَا مِنْ أَشْكَالِ الْأَحَادِيثِ لِأَنَّ مُوسَىٰ قَدْ مَاتَ فَكَيْفَ تَدْرِكُهُ الصَّعْقَةُ؟ وَانَّمَا تَصْعَقُ الْأَحْيَاءُ" وجہ اشکال یہ ہے کہ "أَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَشْنَىٰ اللَّهُ" اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ بے ہوش ہو سکتے ہیں، پھر بے ہوشی کے بعد چاہے پہلے ہوش میں آئے یا مستثنیٰ ہوئے ہوں جبکہ وہ تو وفات ہو چکے ہیں؟۔

حل :- اس کے حل کے لئے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ نفخات تین ہیں: ایک وہ جس سے تمام زندہ لوگ مرجائیں گے۔ دوم وہ ہے جس سے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے جبکہ مزید تیسرا صور بھی پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ بے ہوش ہوں گے، حدیث باب میں اسی نفع سوم کا ذکر ہے، یہ جواب قاضی عیاضؒ کا ہے، امام نوویؒ نقل کرتے ہیں: "قال القاضي: يحتمل ان هذه الصعقة ضعقة فزع بعد البعث حين تنشق السموات والارض فتستظم حينئذ الآيات والاحاديث الخ"، یعنی تین نفع ماننے سے آیات اور احادیث میں تطبیق بھی ہو جائے گی اور مذکورہ بالا اشکال بھی حل ہو جائے گا۔

حضرت گنگوہیؒ نے الکوکب الدری میں چار نفخات کا قول اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نفع ثالث ہے، جو اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہیں لاسکتے اس لئے ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا البتہ بعض ہستیاں اس صعقہ سے مستثنیٰ ہوں گی۔

"وهذه الصعقة ليخفى عليهم تجلية سبحانه فانهم لم يطيقوه ثم الثانية

فاذا هم قيام ينظرون، فهذه بعد التجلى وهاتان هما المذكوران في سورة

الزمر".

یعنی دو نفختین تو وہی ہیں جن میں ایک سے قیامت برپا ہوگی اور دوم سے سب سے زندہ ہوں گے اور اس کے بعد میدان محشر مزید دو ہوں گے اور سورت زمر میں انہی دو کا ذکر ہے، محشی کوکب نے لکھا ہے کہ یہ ابن حزمؒ کا قول ہے اور اس پر انہوں نے جزم کیا ہے۔

"وبدالك جزم ابن حزم اذ قال إِنَّ النّفخات يوم القيامة اربع الاولى نفخة

إماتة الخ..... وفيه..... والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشى

عليه لا يموت منها احد الرابعة الخ".

المسترشد: عرض کرتا ہے کہ ممکن ہے نفختین دو ہی ہوں لیکن دونوں ملتے ہوں، پس پہلے نفخہ سے اس وقت دنیا پر رہنے والے سب مرجائیں گے جبکہ دوسرے پر ان کے جسموں میں ارواح لوٹا دی جائیں گی البتہ روح واپس آتے ہی صور کی شدت آواز سے سب لوگ دوبارہ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھبراہٹ سے مستثنیٰ کر چکا ہے، اس سے ان شاء اللہ سب عقدے کھل جائیں گے۔ واللہ اعلم پھر جو لوگ مستثنیٰ ہیں بعض حضرات نے چار بڑے فرشتوں اور بعض نے ان کے ساتھ حاملین عرش

کاتعین بھی کیا ہے لیکن عارضۃ الاحوذی میں ہے اس حدیث اور آیت سے استثنیٰ تو معلوم ہوتا ہے مگر ان کی تعبیر نہیں ہوئی ہے کہ کون کون ہیں: ”بیان ان الصعق لا یُعْم الخلق ولكنه لا تعلم اعیان المستثنین“۔

فقولہ: ”فلا ردی موانع راس الخ“ آپ کا یہ ارشاد اور اسی طرح یہ فرمانا ”ومن قال الاخیر من یونس بن مثنیٰ“ اس وقت پر محمول ہے جب آپ کو اپنی عظیم فضیلت و افضلیت علی الرسل کا علم نہ ہوا تھا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا تو اضعافاً ہو، اگرچہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی نبی کی ایسی فضیلت یا افضلیت نہیں بیان کرنی چاہئے کہ اس سے دوسرے نبی کی شان میں کی کاتاثر پیدا ہو، بعض حضرات نے اس کو حضرت موسیٰ کی فضیلت جزوی پر حمل کیا ہے۔

”الاخیر من یونس بن مثنیٰ“ میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ انا سے مراد قائل ہو، یعنی کسی کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ وہ خود کو یونس بن مثنیٰ سے افضل کہے کیونکہ یہ تو کفر ہے کہ کوئی آدمی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے چہ جائے کہ وہ کسی نبی سے افضل بن جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نبی کی ظاہری لغزش بھی اس کے درجہ کو کم کر کے اس کو عوام کی سطح تک نہیں لاسکتی بلکہ وہ اپنے عالی مقام پر بدستور فائز و قائم رہتے ہیں، اس سے زیادہ سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفاوت اگرچہ آتا ہو لیکن عوام کے لئے سوچنا بھی نہیں چاہئے کہ یونس بغیر امر رب کے ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو یہ گویا ان کا قصور ہے والعیاذ باللہ یہ قصور نہ تھا بلکہ اپنے رب کے لئے غصہ کا اظہار تھا گویہ غصہ قبل از وقت ظاہر کرنے پر اللہ کو پسند نہ آیا ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہفت محبت میں محبوب کے مخالفین سے بایکاٹ کرنا عین محبت کا ثبوت ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید و ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یٰ اہل البیت! ان تموتوا فلا تموتوا ابداً وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابداً، وان لکم ان تبشروا فلا تبشروا ابداً وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابداً فذلک قولہ تعالیٰ: ”و تلک الجنة النّٰی اوردنتموها بما کنتم تعملون“۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (جنت میں) ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لئے (خوشخبری) ہے کہ تم (ہمیشہ) زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے اور یہ کہ تم (سدا) تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہو گے اور یہ کہ تم (دائماً) جوان رہو گے اور کبھی ادھیڑ عمر نہ ہو گے اور یہ کہ تم (مدام) عیش میں رہو گے اور کبھی حاجت مند نہیں ہو گے، اور یہی مراد ہے اس ارشاد باری تعالیٰ سے ”و تلک الجنة النّٰی“ وہ جنت ہے جس

کرم وارث (مالک) بنادیئے گئے اپنے اعمال کے بدلے۔ (زخرف: آیت ۷۲)

حدیث آخر:- ”عن مجاہد قال ابن عباس أتدري ماسعة جهنم؟ قلت ”لا“ قال ”جبل“ والله ماتدري خذتني عائشة الها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ”والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه“ قالت قلت فابن الناس يريد يا رسول الله؟ قال عليٰ جسر جهنم“. (حسن صحيح غريب)

حضرت ابن عباسؓ نے حضرت مجاہد سے پوچھا جانتے ہو دو زخ کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے کہا ”نہیں“ ابن عباسؓ نے فرمایا ”ہاں“ اللہ کی قسم تو نہیں جانتا (کیونکہ یہ مدرک بالعقل نہیں اور تم کو قتل بھی نہیں پہنچی ہے)۔ مجھ سے حضرت عائشہؓ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشادِ ربانی کے بارے میں پوچھا ”والارض جميعاً قبضته الخ“ یعنی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے سیدھے پید میں (کما یلیق بشانہ تعالیٰ)۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مرنے پوچھا اے اللہ کے رسول! تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا جہنم کے پل پر۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے آخر میں جس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے یہ وہ قصہ ہے جو ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ کی روایت میں اسی سورتِ زمر میں گزرا ہے کہ ایک یہودی نے آپؐ سے کہا ”ان الله يمسك السموات على اصبغ الخ“۔

یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے۔ دراصل یہ سوال حضرت عائشہؓ نے اس آیت ”يوم تبدل الارض غیر الارض الخ“ کی تلاوت کے وقت پوچھا تھا جو حضرت مسروق کی روایت تفسیر سورتِ ابراہیم میں گزرا ہے۔ پھر انہی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ زمینوں کو مٹھی اور آسمانوں کو ہاتھ میں لینا کمال قدرت سے کنایہ ہے کہ جو لوگ ان تمام اجسام کی عظمت کے قائل ہیں اور ان کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کی سلطنت اس کائنات پر کیسے قائم ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کو تم اتنا مشکل کام سمجھتے ہو اللہ کے لئے اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں اور اس پر اہمیت کوئی مشکل نہیں ہے۔

ومن سورة المؤمن

سورت مؤمن کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن النعمان بن بشیر قال سمعتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: الدُّعاءُ هو العبادۃ ثم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الدین یتکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخِرین“۔ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی ”وقال ربکم ادعونی الخ“ اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر (سرتابی) کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل بن کر داخل ہوں گے۔

تشریح:- ”الدعاء هو العبادۃ“ بظاہر کلام مفید للخصر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کے معنی تذلل و عاجزی کے ہیں اور یہ معنی دُعا میں بوجہ اتم پایا جاتا ہے کیونکہ دعا مانگنے والا ہمہ تن سراپا عاجزی بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے عبادت کا مقصود پوری طرح حاصل ہوتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے ”السال الابل“ والناس العلماء“ ”والحج عرفة“ ”والندم توبة وغیرھا“، مزید تفصیل ادعیہ میں آئے گی۔

ومن سورة السجدة

سورت سجده کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن مسعود قال اختصم عند البيت ثلاثة نفر، قرشیان وثقفی، او ثقیفان وقرشی، للیل لفقہ لعلوہم کثیر شحم بطونہم، فقال احدہم اترون اللہ یسمع ما نقول؟ فقال الآخر یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخلینا، وقال الآخر ان کان یسمع اذا جہرنا فهو یسمع اذا اخلینا، فقال اللہ عزوجل: ”وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم“۔ (حسن صحیح)

حضرت مہد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس تین آدمیوں میں بحث ہوئی، دو قریشی تھے اور ایک ثقفی، یا دو ثقفی تھے اور ایک (تیسرا) قریشی تھا، ان کی سمجھ معمولی سی تھی اور ان کے پیٹوں کی چربی

بہت زیادہ تھی، پس ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم بلند آواز سے بولیں تو وہ سُنتا ہے اور اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا، تیسرے نے کہا اگر وہ ہمارے زور سے بولنے کو سنتا ہے تو پھر وہ سنتا ہے جب ہم چپکے سے بولیں (یعنی جہر و سر دونوں اس کے لئے برابر ہیں)۔ پس اللہ عزوجل نے اُناراً ”وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ الْخ“ (یعنی تم (گناہ کرتے وقت) اس وجہ سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں) (بلکہ تم صرف لوگوں سے شرماتے)۔

تشریح:- اگلی حدیث کا مضمون بھی اسی طرح ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کا یہ کہنا کہ وہ لوگ زیادہ چربیوں والے تھے، یہ دراصل ان کی حماقت کا اظہار ہے کیونکہ عموماً موٹا شخص احمق ہوتا ہے ہاں البتہ اگر وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹا نہ ہوا ہو بلکہ فطری موٹا ہو یا بیماری کی وجہ سے موٹا ہوا ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اسی طرح اقل قلیل بھی مستثنیٰ ہیں، گویا یہ قاعدہ اکثر یہ ہے، اس کی تفصیل گزری ہے (ص: ۳۸ ج: ۷) قال الشافعی: ”ما رایت سمیناً عاقلاً الا ما محمد بن الحسن“ (تحفۃ الاحوذی)۔ ان تین آدمیوں میں اگرچہ تیسرے کی بات صحیح ہے مگر پھر بھی اس کو قلیل العقل قرار دیا کیونکہ اس نے یہ بات جزم کے بجائے شک کے ساتھ کہی تھی جیسا کہ ”ان کان یسمع الخ“ اس پر دال ہے۔ ان تین آدمیوں کی نسبت میں راوی کو شک ہے کہ دو قریشی تھے یا ایک قریشی اور دو ثقفی؟

حدیث انس بن مالکؓ:- ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ان الدین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا“..... قال قد قال الناس ثم کفرا کثرهم فمن مات علیہا فهو بمن استقام“۔ (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ”ان الدین قالوا ربنا اللہ الخ“، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ معبود ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کہا تھا مگر پھر ان کی اکثریت نے کفر کیا، پس جو اسی پر مڑا تو وہ ان میں سے ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔

ومن سورة الشوریٰ

سورت شوریٰ کے بعض آیتوں کی تفسیر

”سنن ابن عباس عن هذه الآية: ”قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة لى القربى“

فقال سعيد بن جبیر: قُربى ال محمد فقال ابن عباس أَعْلِمْتَ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة. (حسن صحيح)

حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کا مطلب پوچھا "یا قُل لا اسئلكم عليه اجرًا الا الخ" یعنی آپؐ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس (دعوتِ اسلام) پر کچھ عوض کا مطالبہ نہیں کرتا مگر قرابت (رشتہ داری) کا۔ تو سعید بن جبیر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان (مستحق ہے)۔ پس ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ قریش کا کوئی بطن (ذیلی قبیلہ) ایسا نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ ہو۔ پس اللہ نے (اسی کے بارے میں فرمایا ہے) "إلا أن تصلوا الخ" یعنی آپؐ کہیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کچھ عوض طلب نہیں کرتا البتہ میری اور آپؐ کے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کو قائم رکھو (یعنی اس کا خیال رکھو اور اسے جوڑو)!

تشریح:- چونکہ حضرت سعید بن جبیر کے جواب کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مجھے تو عوض نہیں چاہئے لیکن میرے خاندان والوں کو کچھ دیا کر دو اور چونکہ یہ بھی ایک قسم کی اجرت ہے اس لئے ابن عباسؓ نے ان کی رائے رد کر دی، اور وہی مطلب بتایا جو اوپر ترجمہ میں لیا گیا، یعنی مجھے اجرت نہیں چاہئے البتہ میری آپؐ سے جو رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو اور مجھے تکلیف مت دو۔

یہ تفسیر اس صورت میں ہے کہ "إلا التلاوة" کے استثنیٰ کو منقطع قرار دیا جائے، علیٰ ہذا موذت معاوضہ سے مختلف چیز بن جائے گی اور اگر استثنیٰ کو متصل مانا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ میری دعوت پر مجھے کوئی معاوضہ مت دو مگر صرف موذت دو اور میرے اقرباء سے محبت کرو۔ اگرچہ مالا اس کا رجوع اسی سابقہ مطلب کی طرف ہوگا کہ ہم کو تکلیف مت دو۔

علیٰ ہذا چونکہ سعید بن جبیر نے محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ خاص کیا تو ابن عباسؓ نے اس کو رد کر کے اس میں تعمیم کر دی کہ سارے قریش مراد ہیں لہذا تمام قریش سے محبت لازمی ہے، جبکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمام اللہ والے مراد ہیں، گویا تین تفسیریں ہو گئیں۔ (کذا فی عارضة الاحوذی) مگر پہلا مطلب یعنی استثنیٰ منقطع بنانا زیادہ ظاہر ہے۔

حدیث عبید اللہ بن الوائز:- "قال حدثني شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة

لاخبر عن بلال بن ابي بُردة فقلت ان فيه لمُعتبراً فأتيتُه وهو محبوس في داره التي قد كان
 بنى لال واذا اكل شئ منه قد تَغَيَّرَ من العذاب والضرب واذا هو في فُشاش فقلت الحمد لله يا
 بلال القدر اتيك وانت تَمُرُّ بِنائِمِسِكْ بِالفك من غير غبار وانت في حالك هذه اليوم
 فقال ممن انت فقلت من بَنِي مُرَّة بن عُبَادٍ، فقال اَلَا اَحَدُكَ حَدِيثاً عسى الله ان يَنْفَعَكَ به
 قلت هات قال ثنى ابو بردة عن ابيه ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 لا تصيب عبداً نكبةً فما فوقها او دونها الا بطلب وما يعفو الله عنه اكثر، قال وقرأ "وما اصابكم من
 مصيبة لِمَا كَسَبْت ايديكم ويعفوا عن كثير". (غريب)

عبداللہ بن وازع بنی مُرہ کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں کوفہ آیا تو مجھے
 قاضی بلال بن ابی مُرہ کے بارے میں خبر دی گئی (کہ وہ قید ہیں) تو میں نے (دل میں) کہا کہ ان میں بڑی
 عبرت ہے (یعنی ان کا حال دیکھنے کے قابل ہے) اس لئے میں ان کے پاس آیا جبکہ وہ اپنے اس گھر میں قید تھے
 جو انہوں نے بنوایا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اچانک (دیکھا) کہ ان کی ہر چیز (شکل و صورت اور زینت وغیرہ)
 بدل چکی تھی بوجہ سزا اور مار پیٹ کے اور یہ کہ وہ انتہائی معمولی قسم کی چیزوں میں تھے (یعنی نہ مناسب لباس ان
 کے پاس تھا اور نہ دوسری چیزیں قابل استعمال تھیں)۔ تو میں نے کہا اے بلال! الحمد للہ! یقیناً میں نے تم کو دیکھا
 تھا اس حال میں کہ جب تو ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو اپنی ناک پکڑے رہتا تھا بغیر گرد و غبار کے (یعنی تکبر کی
 وجہ سے) اور آج تم اس (برے) حال میں ہو۔ بلال نے کہا تو کس قبیلہ کا ہے؟ میں نے کہا بنو مرہ بن عباد سے
 برا تعلق ہے، بلال نے کہا: کیا میں تجھے ایک حدیث نہ بتاؤں شاید اللہ اس سے تجھے فائدہ دے؟ میں نے
 کہا نہیں کیجئے۔ بلال نے کہا "حدثنا ابو بردة الخ" کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہیں پہنچتی ہے
 کما بندے کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف مگر بسبب گناہ کے، جبکہ وہ گناہ جن سے اللہ عز و جل درگزر فرماتا ہے ان
 گناہوں (جن پر دنیوی گرفت ہوتی ہے) سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ راوی ابو موسیٰ نے کہا پھر آپ نے پڑھی
 یا ایت "وما اصابکم من مصيبة الخ" یعنی جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی
 وجہ سے ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے بہت گناہوں کو۔

تشریح:- بلال بن ابی بُردہ ۱۰۹ھ میں بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے اور خوب ٹھٹھاٹ ہاٹ اور
 اندازے والی زندگی گزارتے تھے مع ہذا ظلم بھی کرتا تھا مگر ۱۲۰ھ میں یوسف بن عمر ثقفی نے قتل کر دیا تھا، اس

لئے اس کی قید قابلِ مہرت چیز تھی۔ قولہ: ”الحمد لله“ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ یہ تحمید گناہوں کے کفار پر ہے، کہ ان مظالم کا بدلہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا۔ شامت کے طور پر نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ومن سورة الزخرف

سورت زخرف کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی امامہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماضل قوم بعد فدیٰ كما هو عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ”ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون“۔ (حسن صحیح)

کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی راہ پانے کے بعد جس پر وہ تھی مگر جب ان کو جھگڑنا ملا (یعنی باہمی جدل و جدال کی وجہ سے)۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”ما ضربوه لك الخ“ یعنی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں یہ مثال آپ کے سامنے مگر جھگڑنے کی غرض سے بلکہ وہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔

تشریح:- چونکہ مذہب کے اولین پیروکار اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اس لئے ان میں ناحق مناظروں کا تصور تک نہیں پایا جاتا لیکن متاخرین کے سینوں میں مذہب کی قدر سے زیادہ اپنی ذات کی قدر پیدا ہوتی ہے (اگرچہ بعض لوگ اس بیماری سے مستثنیٰ ہوتے ہیں)، اس لئے ان میں ناحق مناظروں کا بازار گرم ہو جاتا ہے بلکہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس لئے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح مشرکین نے اپنے باطل عقیدے پر جدل کیا، اسی طرح اہل زلیغ بھی کرتے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ آپ نے یہ آیت بطور استشہاد پڑھی ہے، چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم“ تو قریش نے بطور جدل کہا ”آلہتنا خیر ام هو؟“ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی، ان لوگوں کا جدال یہ تھا کہ اگر آپ ان کے معبودوں کو ”خیر“ کہیں گے تو وہ گویا معبود ہوئے اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خیر کہیں گے تو پھر وہ بھی قابلِ عبادت ہوئے اور اگر حضرت عیسیٰ کو خیر نہیں مانیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ سے خیر کی لٹی ہوگی۔ عارضۃ الاحوذی میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ان سے افضل ہیں، لیکن یہ ملازمہ ہرگز نہیں مانا جائے گا کہ افضل من الشیء یعنی بتوں سے افضل معبود ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے خصومت کی صورت یہ بنائی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر سارے معبود جہنم میں جائیں

عمریات زردی، جلد ہفتم
 عے تو پھر حضرت عیسیٰؑ بھی جائیں گے (العیاذ باللہ) تو پھر ہم اپنے معبودوں کے ساتھ رہنے میں زیادہ خوش
 ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ”وما تعبدون من دون اللہ“ میں لفظ ”ما“ غیر زیدی العقول کے لئے ہے لہذا
 حضرت عیسیٰؑ اور فرشتوں کو شامل نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ اور فرشتے دوسری آیت کی وجہ سے
 مستثنیٰ ہیں ”ان الذین سبقت لهم منا الحسنى“ اولئك عنها مبعدون۔“

ومن سورة الدخان

سورت دخان کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن مسروق قال جاء رجل الى عبد الله فقال: ان قاصاً يقص يقول انه يخرج من
 الارض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار وياخذ المؤمن كهيئة الزكام قال فغضب وكان متكئاً
 فجلس ثم قال: اذا سئل احدكم عما يعلم فليقل به..... قال منصور فليخبر به..... واذا سئل
 عما لا يعلم فليقل.....“ ”اللہ اعلم“ فان من علم الرجل اذا سئل عما لا يعلم ان يقول ”اللہ اعلم“
 فان الله قال لِنَبِيِّهِ ”قل ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من المتكلمين“ ان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم لَمَّا رآى قريشاً استعصوا عليه قال: اللّٰهُمَّ اعْنِيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْسُفَ
 لَنَأْخُذَنَّهُمْ سَنَةً فَاحْصَتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اَكْلُوا الْجُلُودَ وَالمِيتَةَ وقال احدهما العظام قال وجعل
 يخرج من الارض كهيئة الدخان قال: فاتاه ابوسفيان فقال ان قومك قد هلكوا فادع الله لهم
 قال فهذا لقوله: ”يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم“ قال
 منصور هذا لقوله ”ربنا اكشف عنا العذاب“ فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قال مضى البطشة
 والزام والدخان وقال احدهما القمر وقال الآخر الروم قال ابو عيسى الزمام يوم بدر.“
 (حسن صحيح)

سروق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا اور کہا ایک واعظ اپنے وعظ میں
 کہہ رہا ہے کہ زمین سے دھواں نکلے گا (یعنی قیامت کے قریب) اور وہ کافروں کے کان بند کر دے گا اور مومن
 کو کام ہوا ہو جائے گا۔ سروق کہتے ہیں کہ ابن مسعودؓ غصے ہوئے اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ سیدھے اُٹھ
 بیٹھ اور کہا جب تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے تو چاہئے کہ وہ بات کہے (یعنی

جواب دے۔) (یہ اعمش کے الفاظ ہیں) منصور نے ”فلیخبر بہ“ کہا ہے (یعنی چاہئے کہ وہ اس کی خبر دے) اور جب اس سے کسی ایسی بات کے بارے میں پوچھا جائے جو وہ نہیں جانتا تو چاہئے کہ کہے ”اللہ اعلم“ کیونکہ آدمی کے علم میں سے یہ بات ہے کہ جب اس سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو کہے ”اللہ اعلم“ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے ”قل ما اسئلكم الخ“ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی اجرت اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ نے دعاء کی اے اللہ! قریش کے خلاف میری مدد فرما ان پر سات برس کے قحط سے جیسے یوسفؑ کا سات سالہ قحط تھا۔ پس ان کو قحط سالی نے پکڑ لیا جس نے سب چیزیں ختم کر دیں یہاں تک کہ انہوں نے چمڑے اور مردار کھائے۔ اعمش اور منصور میں سے ایک راوی نے کہا ہڈیاں (بھی کھانے لگے یا میتہ کی جگہ عظام کہا ہے)۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا اور زمین سے دھویں جیبا (مادہ) نکلنے لگا (یعنی دھواں دکھائی دینے لگا) ابن مسعودؓ فرماتے ہیں پس آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور اس نے کہا بے شک آپ کی قوم ہلاک ہونے لگی ہے پس آپ ان کے لئے دعاء کریں۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں یہی مطلب ارشاد باری تعالیٰ کا کہ ”یوم تاتى السماء بدخان مبين“ جس دن لائے گا آسمان کھلا دھواں، ڈھانپ لے گا لوگوں کو الخ“ (یعنی اس کا مطلب دھویں کی کیفیت دیکھنا ہے) منصور نے کہا یہی مطلب ہے اس آیت کا ”ربنا اکشف عنا العذاب الخ“ یعنی کھول دے ہم سے عذاب! تو کیا کھولا (رفع کیا) جائے گا آخرت کا عذاب (بھی؟ بلکہ نہیں کیونکہ آخرت کا عذاب دائمی ہوتا ہے)۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں بطشہ (پکڑ)، لازما (لازمی عذاب یا ہلاکت و دائمی عذاب) اور دخان (دھواں)، اور اعمش و منصور دونوں میں سے ایک نے کہا شق قمر (بھی ہو کر گزرا ہے) اور دوسرے نے کہا ردم (کا مغلوب ہونا بھی گزرا) ہے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ لزما سے مراد بدر کا دن (یعنی قتل ہونا مراد) ہے۔

تشریح:- حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اس واعظ کی بات کی تردید اس لئے کی کہ اس نے بغیر دلیل نقلی کے یہ بات کی تھی جبکہ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں ”قالہ ابن دحیہ“ یعنی وہ جو اس حدیث میں ہے اور دوسرا جو قیامت کے قریب نکلے گا۔

صحیح بخاری میں ہے ”قال عبد اللہ خمسۃ قدم مضین الدخان والقمر والروم والبطنة والبلزما (یعنی ہلاکت) یعنی پانچ علامات گزری ہیں: (۱) دخان یہ اس سورت کی آیت میں ہے ”یوم تاتى

المساء بدخان مبین۔ (۲) قمر یعنی "اقتربت الساعة والشق القمر"۔ (۳) الروم یعنی "الم غلبت الروم"۔ (۴) بطشہ یعنی "یوم نبطش البطشۃ الكبرى"۔ (۵) لزام یعنی "فسوف يكون لزماً"۔
 دخان کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب قریش قحط سالی کی وجہ سے بھوک میں مبتلا ہو گئے تو ان کی نگاہیں کمزور ہو گئیں، جس کی بناء پر جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں سا نظر آتا، جبکہ بطشہ سے مراد بدر کے دن پکڑنا ہے، علیٰ ہذا بطشہ اور لزام دونوں ایک ہی ہوں گے یعنی پکڑ کر ہلاک کر دیئے گئے جبکہ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بطشہ سے مراد قیامت کا دن یا مطلق موت ہے۔
 عارضہ میں ہے کہ آپؐ نے ان کو بھوک کی بددعاء اس لئے دی کہ بھوک سے آتشِ فتنہ بجھ جاتی ہے اور لڑائی دم توڑتی ہے، جو آپؐ کی مراد تھی۔

حدیث انس بن مالک:- "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات بگيا عليه فذا لك قوله: "فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين"۔ (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مؤمن ایسا نہیں جس کے دو دروازے (آسمان میں) نہ ہو، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے سے اس کی روزی اترتی ہے پس جب وہ مرتا ہے تو دونوں دروازے اس پر روتے ہیں (جبکہ کافروں پر آسمان نہیں روتے) اور یہی مطلب اس آیت کا "فما بکت الخ" پس ان (فرعونیوں) پر آسمان وزمین نہیں روئے، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔

تشریح:- عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون صحیح احادیث سے ثابت ہے "فان فی الصحيح ان العبد الفاجر یستریح منه البلاد والعباد والشجر والدواب الخ" یعنی زمین کے مواضع کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ پھر یہ رونا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور اس سے معنی مجازی بھی لیا جاسکتا ہے، معنی حقیقی کی مثال جیسے جذعہ حنانہ آپؐ کے فراق پر رویا تھا جبکہ مجازی صورت میں یا تو اہل السموات والارض مراد ہیں، یا پھر افسردگی اور ملال و افسوس مراد ہے۔

ومن سورة الاحقاف

سورت احقاف کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن اخی عبد اللہ بن سلام لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جنث في نصرتك قال: اخرج الى الناس فاطردهم عني فانك خارج خير لي منك داخل قال: فخرج عبد الله بن سلام الى الناس فقال: ايها الناس ان الله كان اسمى في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله، نزلت في ”وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين“ ونزلت في ”كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب“ ان الله سيفاً مغموداً عنكم وان الملائكة قد جاوَزَتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل ان تقتلوه لتطردن جيرانكم الملائكة وتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد الى يوم القيامة اقال فقالوا اقتلوا اليهودي! واقتلوا عثمان!“. (غريب)

حضرت عبد اللہ بن سلامؓ کے بھتیجے سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کیا گیا (اور باغیوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا) تو حضرت عبد اللہ بن سلامؓ آئے پس ان سے عثمانؓ نے پوچھا تم کس لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی مدد کے لئے آیا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ آپ باہر چلے جائیں اور ان لوگوں کو مجھ سے ہٹا دیں کیونکہ آپ کا باہر رہنا میرے لئے اندر رہنے سے زیادہ مفید ہے، راوی نے کہا پس عبد اللہ بن سلامؓ باہر لوگوں کی طرف نکلے اور فرمایا اے لوگو! زمانہ جاہلیت میں میرا نام فلانا (حصین) تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد اللہ رکھا اور میرے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، میرے ہی بارے میں اُتری ہے وشهد شاهد من بني اسرائيل الخ پوری آیت اس طرح ہے ”قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل الخ“ آپ کہیں مجھے بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے شہ پر گواہی دے کر اس پر ایمان لائے اور تم تکبر ہی کرتے ہو، بے شک اللہ نا انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (یعنی اگر وہ تورات پر ایمان لا کر ثابت کر دے کہ قرآن اور تورات دونوں برابر یعنی سماوی ہیں یعنی باعتبار معانی و بنیادی

عقائد و اصول کے۔

اور میرے ہی حق میں اُتری ہے ”قل کفی باللہ شہیداً الخ“ (الرعد: آیت: ۲۳) یعنی اے نبی! آپ کہہ دیجئے امیرے اور تمہارے درمیان (اثبات رسالت کے لئے) اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی (عبداللہ بن سلام کی بھی) جس کے پاس کتاب (تورات) کا علم ہے۔ (اس تمہید کا مقصد اپنا تعارف اور عند اللہ اپنی منزلت سے بلوائیوں کا آگاہ کرنا تھا)۔

بے شک اللہ کی تلوار تم سے پوشیدہ (بے ضرر) ہے اور یہ کہ فرشتے تمہارے ہمسایہ ہیں تمہارے اس شہر (مدینہ منورہ) میں جہاں تمہارے نبی اتر چکے ہیں (یعنی یہ شہر دارالہجرۃ ہے) پس اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! اس شخص (عثمانؓ) کے قتل کرنے سے پس خدا کی قسم ہے! اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم گویا اپنے پڑوسی فرشتوں کو دور کر دے اور البتہ اللہ کی چھپی ہوئی تلوار (نیام سے) باہر نکالو گے پھر وہ قیامت تک میان میں واپس داخل نہیں کی جائے گی۔ راوی نے کہا: پس لوگوں نے (یہ سن کر) کہا اس یہودی کو بھی قتل کرو اور عثمان کو بھی مار دو!۔

تشریح:- بعض نسخوں میں امام ترمذیؒ نے اس حدیث پر حسن غریب کا حکم لگایا ہے، حضرت عثمان ذوالنورینؓ کو شہید کرنے کی سازش دراصل عبداللہ بن سبا المعروف بابن السوداء الیہودی نے تیار کی تھی، جس کی تفصیل تاریخ ابن خلدون میں دیکھی جاسکتی ہے، اس نے حضرت عثمانؓ کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعہ مصر، کوفہ اور بصرہ سے ایک ایک ہزار باغی لشکر تیار کر کے ماہ شوال میں مدینہ کو روانہ کیا اور حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا، مذکورہ بات چیت ان ہی دنوں میں ہوئی تھی۔

حدیث آخر:- ”عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راى مخيلة اقبل رادبر فاذا مطرت سري عنه قالت فقلت له..... فقال: وما ادري لعله كما قال الله تعالى ”فلما رآوه عارضاً مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطونا“۔ (حسن)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدلی دیکھتے، تو اندر آتے اور باہر جاتے پھر جب بادل برسنے لگتا تو آپؐ خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا (کہ آپ بادل دیکھ کر کیوں بے چین ہو جاتے ہیں؟) تو آپؐ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں شاید یہ ویسا ہی ہو جیسا اللہ نے فرمایا ”فلما رآوه عارضاً الخ“ جب دیکھا انہوں نے (یعنی عاد نے) ابرسا منے آتا ہوا ان کے میدانوں کی طرف تو انہوں نے (خوشی سے) کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا..... نہیں یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔

تشریح:- قولہ: ”مخیلة“ وہ بادل جس کے بارے میں بارش کا خیال یعنی توقع کی جاتی ہو، آپ کی امت اگرچہ عذاب استیصال سے محفوظ ہے مگر جزوی عذاب کا خطرہ اب بھی باقی ہے جس کی وجہ سے آپ بے چین ہو جاتے۔

حدیث آخر:- امام شعبیؒ حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعودؓ سے پوچھا کیا لیلۃ الجن میں آپ حضرات میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی آپ کے ہمراہ نہیں تھا، البتہ ایک رات ہم نے آپ کو نہیں پایا جبکہ آپ مکہ میں تھے، تو ہم نے کہا کہ کہیں آپ دھوکہ سے مارے گئے؟ یا آپ کو اڑا کر لے جایا گیا ہے؟ (یعنی یا تو شہید کر دیئے گئے یا اغواء کر لئے گئے) یا معلوم نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ پس ہم نے ایک ایسی بُری رات گزاری جو کسی قوم کی بدترین رات ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی یا کہا کہ آپ صبح سویرے چلے آ رہے تھے تو اچانک ہم نے آپ کو حراء سے آتا ہوا دیکھا۔ فرمایا پس صحابہؓ نے آپ سے اپنا رات والا گھبرانا ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنات کا نمائندہ آیا تھا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو قرآن سنایا، پس آپ چلے اور ہمیں ان (جنات) کے نشانات اور آگ کے اثرات دکھائے۔ الخ

تشریح:- اس مسئلہ پر ابواب الطہارۃ میں تفصیل گزری ہے۔ دیکھئے تشریحات: ص: ۱۲۶ ج: ۱ ”باب کراہیۃ ما یستنجی بہ“ اور ص: ۲۸۴ ج: ۱ ”باب الوضوء بالنبذ“ قولہ: ”اغْتَبِل“ کوئی چیز حیلہ اور دھوکہ سے لینے کو اغتیاں اور احتیال کہتے ہیں۔ جبکہ ”اُسْتَطِیر“ طیران سے ہے یعنی اڑانا، کوئی چیز جلدی سے اُچک کر لینے کو اڑانا کہتے ہیں۔

ومن سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ“ واستغفر لذنوبک وللمؤمنین والمؤمنات ”فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انی لا استغفر اللہ فی الیوم سبعین مرة“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ اس آیت ”واستغفر لذنوبک الخ“ اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے اور مؤمن مردوں اور عورتوں کی بھی..... کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ

اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔
اور اگلی روایت میں ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کا ذکر ہے۔

تشریح:- یہاں ذنب سے مراد معنی مجازی ہے یعنی خلاف اولیٰ کام۔ جب آپؐ وہ کام جواز کے لئے کرے تو اس کا بھی اگرچہ آپؐ کو امر ہوتا، تا کہ لوگ عزیمت اور رخصت دونوں پہلوؤں سے آگاہ ہوں لیکن پھر بھی آپؐ کے قلب مبارک پر ایک گونہ بوجھ ہوتا جو استغفار سے ختم ہو جاتا تھا۔

ستر اور سو کا عدد تجدید کے لئے نہیں بلکہ تکثیر کے لئے ہے یا مراد کم از کم تعداد ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ استغفار آپؐ کے علاوہ مقام کی بناء پر تھا کہ آپؐ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم تھے جیسے باقی انبیاء علیہم السلام بھی معصوم تھے لیکن آپؐ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادت ہونی چاہئے اس کی انتہاء تک رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے استغفار کرنا چاہئے اس کی کچھ تفصیل ”باب ما یقول اذا خرج من الخلاء“ میں گزری ہے۔
(دیکھئے تشریحات: ص: ۹۰ ج: ۱)

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال تکلارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیة یوماً
”وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لایکونوا امثالکم“ قالوا ومن یستبدل بنا؟ قال فضررب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منکب سلمان ثم قال ”هذا وقومہ“۔ (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت پڑھی ”وان تتولوا
یستبدل قوماً الخ“ یعنی اگر تم پھر جاؤ گے (اے عرب کے لوگو! اطاعت اور جہاد سے) تو اللہ تمہارے بدلے
دوسری قوم لائے گا پھر وہ تمہاری مانند نہ ہوں گے، صحابہ نے پوچھا ہمارے متبادل کون لوگ لائے جائیں گے؟
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان (فارسی) کے کندھے پر (ہاتھ) مارا اور فرمایا ”یہ اور اس کی
قوم“۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ
اے اللہ کے رسول! یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر ہم لوٹ جائیں تو ہمارے بدلے ان کو لایا
جائے گا، اور پھر وہ ہماری طرح نہ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سلمانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پہلو میں تھے، راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی ران پر (ہاتھ) مارا اور فرمایا ”یہ اور
اس کے ساتھی“ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا سے لٹکا ہوا ہوتا تو بھی اس کو فارس

کے کچھ لوگ حاصل کر لیتے۔

تشریح:- سند کے اعتبار سے یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں پہلی سند میں شیخ مدنی مجہول ہیں جبکہ دوسری سند میں عبد اللہ بن جعفر کمزور درجہ کے راوی ہیں۔

المسترشد عرض کرتا ہے ممکن ہے کہ پہلی سند میں علماء بن عبد الرحمن سے روایت کرنے والے یہی عبد اللہ بن جعفر بن نجیح ہو، علیٰ ہذا پھر روایت کا ضعف بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ آگے سورت جمعہ میں اس سے ملتا جلتا مضمون آ رہا ہے، امام ترمذی نے اگرچہ اس حدیث پر غریب کا حکم لگایا ہے لیکن وہ صحیحین کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بہت سے علماء نے امام ابو حنیفہؒ کی مناقب میں شمار کیا ہے۔ ابن العربیؒ "عارضۃ الاحوزی میں لکھتے ہیں:

"وقیل معناه: وان تتولوا عن الدین بترک نصرہ والاشتغال بطلب الدنیا جاء بغیرکم ویكونون من قوم سلمان فانهم مکنتهم اللہ من العلوم ونصر علی السنتهم الدین وجاءوا من العجب بمالم یات علی لسان العرب فوقہ۔"

یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل فارس سے دین کی جو خدمت لی ہے اور خصوصاً علوم کے حوالہ سے تو وہ عربوں کی خدمات سے بالاتر ہے، اس کا مختصر بیان مقدمہ میں گزرا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے العرف الشذی میں حافظ سیوطیؒ سے نقل کیا ہے "ان هذا الحديث احسن ما یُعَدُّ فی مناقب ابی حنیفہ مرفوعاً باعتبار الطريق الذی فیہ رجل من فارس الخ۔"

قولہ: "ثریاً" سات ستارے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں، یہ کنایہ ہے دوری و اونچائی سے یعنی اگر دین اتنی بلندی اور دوری پر جائے جہاں ثریا ہے تب بھی اہل فارس اس کو اتار لائیں گے۔

ومن سورة الفتح

سورت فتح کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعتُ عمر الخطاب یقول: کُنّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فکلمتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت، ثم کلمتہ فسکت فحرکت راحلتی فتحنیْتُ فقلْتُ: لکلتک اُمک یا ابن الخطاب نزلت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات کل ذالک لایکلمک ما اخلقک بان یزل فیک قرآن
لال لما نشبت ان سمعت صارخاً یصرخ بى قال فجنث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لقال: یا ابن الخطاب القدانزل علی هذه اللیة سورة ما احب ان لی بها ما طلعت علیہ الشمس
”إنا لفتحنا لک فتحاً مبیناً“۔ (حسن غریب صحیح)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے (یعنی عمرؓ حدیبیہ کی صلح سے واپسی میں)، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، پس آپ خاموش رہے، میں نے پھر بات کی تو آپ پچپ رہے تو میں نے اپنی سواری تیز کر دی اور میں کنارے پر ہو گیا اور (دل میں) کہنے لگا اے ابن خطاب اتیری ماں تجھ پر روئے تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ سوال کر کے آپ کو تنگ کیا کہ ہر بار آپ نے تجھے جواب نہیں دیا، تو بہت قابل ہے اس کے کہ تیرے حق میں قرآن اُترے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو مجھے پکار رہا تھا، پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اے ابن خطاب! تحقیق آج کی رات مجھ پر ایک صورت اُتری ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے لئے اس کے بدلے میں وہ چیز ملے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے (یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے) وہ ”إنا لفتحنا لک الخ“ ہم نے تجھے واضح (معاف) فتح دی ہے۔

تشریح:- صلح حدیبیہ سے اولاً بہت سارے صحابہ کرامؓ کے جذبات متاثر ہوئے تھے، وہ صلح کو کمزوری سمجھنے لگے تھے اس لئے ان کی حمیت ایمانی کا اولین جوش لڑنے پر اُکسار ہا تھا، مگر جب بعد میں اس کی مصلحتیں سمجھ میں آئیں اور بشارات نازل ہوئیں تو وہ سب اس پر خوش ہوئے اور ان کا ایمانی نور اور شرح صدر مزید بڑھ گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ”لَیَزِدَا ذُوا اِیْمَانًا مَّعَ اِیْمَانِهِمْ“۔

حضرت عمرؓ کو آپ کا جواب نہ دینا کسی شغل کی بناء پر بھی ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاموشی بیان جواز کے لئے ہو کہ ہر سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہے۔ قولہ: ”لکلتک اُمک“ ٹکل بیٹے کے گم ہونے اور کرنے کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”لزرت“ ای الححت اصرار کرنے کے معنی میں ہے۔ قولہ: ”ما اخلقک“ فعل تعجب ہے بمعنی احقک یعنی تو اس کا مستحق ہے۔ قولہ: ”مانشبت“ ای مالِ شبت۔ قولہ: ”ما احب ان لی بها الخ“ اس سے مراد اس کا علو مقام بتانا ہے، نہ کہ موازنہ کرنا۔ ”إنا لفتحنا لک

فتحاً مبیناً“ اس سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی، بعض نے اس سے فتح خیبر مراد لی ہے، پہلا احتمال قوی ہے کہ بخاری نے اس کو اکثر کا قول کہا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس قال أنزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
”لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخَّرُ“ مرجعه من الحُدُیْبِیَّةِ فَقَالَ النَبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ: لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَیَّ آیَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ بِمَا عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،
لَقَالُوا هَنِیئاً مَرِیئاً یَا رَسُولَ اللّٰهِ! لَقَدْ بَیَّنَ لَکَ اللّٰهُ مَا ذَا یُفْعَلُ بِکَ! فَمَا ذَا یُفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ
عَلَيْهِ ”لِیُدْخَلَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ حَتَّىٰ یَبْلُغَ ”فُورًا
عَظِیماً“. (حسن صحیح)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ آیت ”لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ الْخ“ تاکہ
بخش دے اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی کوتاہیاں، حدیبیہ سے واپسی کے وقت، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تحقیق مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھے ساری زمین کی دولت سے زیادہ محبوب ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، پس صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ کو یہ مبارک ہو اور خوش عیشی ہو آپ کے
لئے، بے شک اللہ نے تو آپ کو صاف بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا! (یعنی آپ سے اللہ ہمیشہ کے لئے
راضی رہے گا) لیکن (نہ معلوم کہ) ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”لِیُدْخَلَ الْمُؤْمِنِینَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ الْخ“ تاکہ اللہ داخل کرے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے
نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سدا رہیں گے ان میں۔

تشریح:- جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ ذنب سے مراد بوجھ ہے جو آپؐ پر بوجہ خلافِ اولیٰ کام بیان
رخصت کے لئے کرنے سے رہتا تھا یا بوجہ امت کی فکر سے رہتا تھا۔ اس میں دیگر اقوال بھی ہیں۔

قولہ: ”لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ الْخ“، وقوله ”لِیُدْخَلَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ الْخ“ یہ دونوں
فتح پر مرتب ہیں یعنی اس صلح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لئے بہت سارے بڑے بڑے فائدے
مقرر کئے ہیں جن کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت تنعیم پہاڑ کی جانب سے اتنی (۸۰)
آدی (دشمن کے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف اتر آئے، وہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے

خبر تاہم وہ یکدم گرفتار کر لئے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "وَالَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ"۔ یعنی وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اس نے روک دیئے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے، (آخر آیت تک)۔ (حسن صحیح)

ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے، (آخر آیت تک)۔ (حسن صحیح)
حدیث آخر:۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعبؓ روایت کرتے ہیں کہ "وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ" مراد کلمۃ التقویٰ سے "لا الہ الا اللہ" کا کلمہ ہے۔ (غریب)

تشریح:۔ قولہ: "وَالْزَمَهُمْ" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمائے رکھا اہل ایمان کو کلمہ توحید پر، کیونکہ جب مشرکین کی طرف سے اُلٹے سیدھے مطالبے سامنے آئے تو قومی حمیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا کوئی مطالبہ تسلیم نہ کیا جائے بلکہ اپنی ہی بات ان سے منوائی جائے یا پھر جنگ کے ذریعہ فیصلہ کر لیا جائے، لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف صبر کرنے اور برداشت کرنے کا حکم تھا اس لئے صحابہ نے ایمانی تقاضہ کو قومی ہمت پر غالب کر دیا اور آپؐ کی فرمانبرداری کر کے ایمان کا ثبوت دیا جو اللہ کی توفیق تھی۔

وَمِنْ سُوْرَةِ الْحُجْرَاتِ

سورتِ حُجْرَاتِ کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عبداللہ بن الزبیر: ان الاقراع بن حابس قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَالَ ابُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَعْمِلْهُ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ اصْوَاتُهُمَا فَقَالَ ابُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا رَدَّتْ اِلَّا خِلَافِي فَقَالَ مَا رَدَّتْ خِلَافَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْاَيَةُ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخ"۔

حضرت بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بتایا ہے کہ اقراع بن حابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے اللہ کے رسول! ان کو ان کی قوم پر عامل (امیر) مقرر نہ کر دین، اور حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! ان کو عامل نہ بنائیں، پس دونوں میں ٹکرا رہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، پس ابو بکرؓ نے عمرؓ سے کہا آپ نے میری مخالفت کُنیت (سے یہ بات) کی ہے، انہوں نے کہا میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنے کا نہیں ہے (بلکہ مسلمانوں کی نفرتوں کے لئے کہتا ہوں)۔ راوی نے کہا کہ پس یہ آیت نازل ہوئی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْرِفُوا

ابواب الثمیر

اصواتکم فوق صوت النبی "اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو! الخ۔" فقال
وكان عمر بعد ذلك اذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى
يستفهمه "راوی نے کہا کہ اس کے بعد حضرت عمرؓ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتے تو ان کی بات
سنائی نہیں دیتی یہاں تک کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا (یعنی کہ کیا کہا آپ نے؟)" فقال وماذا كسر ابن
الزبير جده يعني ابا بكر "یعنی عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنے نانا ابوبکرؓ کا حال ذکر نہیں کیا کہ اس آیت کے
بعد ان کا معمول کیا رہا۔ (غریب حسن)

تشریح:- بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ اختلاف قعقاع بن معبد اور اقرع بن حابس کے بارے
میں تھا، ابوبکرؓ نے قعقاع بن معبد کی سفارش کی تھی جبکہ حضرت عمرؓ نے اقرع بن حابس کی، بہر حال دونوں کا جذبہ
ان کی قوم کی خیر خواہی کا تھا لیکن اس کی صورت میں اختلاف تھا کہ اس کی کون سی صورت افضل ہے، قعقاع یا
اقرع؟ اور یہ ایک امر باطنی ہے جو ماسوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ قوم کے لئے کون سا امیر بہتر رہے گا اس
بارے میں ہر فیصلہ اجتہادی ہو سکتا ہے، اقرع مولفۃ القلوب میں سے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اجتہادی
اختلاف جائز بلکہ صواب دینی رائے کا اظہار واجب ہے جیسا کہ اپنے محل میں بیان ہوا ہے اور قرآن کی یہ آیت ان
کے اختلاف کی نفی میں نہیں اُتری بلکہ آواز کی بلندی کے بارے میں اُتری جو آپؐ کی موجودگی میں ایذا رسانی
کا سبب بن سکتی ہے تو بطور حفظ ما تقدم کے اس سے منع کیا گیا ہے۔

مسئلہ:- ابن العربیؒ "عارضہ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد بھی
ایسا ہی سے جیسے حیات میں تھا لہذا آپؐ کے ارشاد (حدیث) کے بیان کے وقت وہی حکم ہے (یعنی خاموشی)
جیسے آپؐ سے براہ راست سننے کے وقت تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز کو پست
کرنا، اسی طرح قرآن و سنت کے سننے کے وقت، دلوں کے تقویٰ کے تابع ہے۔ (انتہی کلامہ)

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنتے وقت بھی خاموشی مطلوب ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ ابن
منذر نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا حال بھی اسی طرح تھا یعنی اس آیت کے نزول کے
بعد۔ حاکم کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ (کذا فی تحفۃ الاحوذی)

حدیث آخر:- "عن البراء بن عازب فی قوله تعالى: "ان الدين يُنادونك من وراء
الْحُجُرَاتِ" قال قام رجل فقال يا رسول الله ان حمدي زين وان ذمي شين فقال النبي صلي

”ذاک اللہ عزوجل“۔ (حسن غریب)

اللہ علیہ وسلم: ”اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ”ان السیدین یُنادونک النخ“ حضرت براء بن عازبؓ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ”ان السیدین یُنادونک النخ“ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ”اکثرہم لا یعقلون“ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، راوی نے کہا کہ ایک شخص کھڑا ہوا (یعنی آپ کے دروازہ پر) اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول! میری تعریف عزت ہے اور میری مذمت عیب (ذلت) ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔

تشریح:- بنو تمیم کا وفد جو ستر (۷۰)، اسی (۸۰) آدمیوں پر مشتمل تھا، مدینہ منورہ آیا، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے انتظار کئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارا کہ باہر آ جائیں۔ ان کا امیر اقرع بن حابس تھا، اس نے اپنا تعارف مندرجہ بالا الفاظ میں کیا یعنی کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں لیکن اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نفی کرنا پڑی۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس نے اپنے خطبہ میں کہے تھے، واللہ اعلم۔ ابن ہشامؒ نے نقل کیا ہے ان لوگوں نے اپنا خطیب پیش کیا، جس کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیسؓ کو جواب دینے کے لئے کہا، پھر ان لوگوں نے اپنے شاعر سے اشعار کہلوائیں، اس کے مقابلہ کے لئے آپؐ نے حضرت حنان بن ثابتؓ کو کھڑا کیا، جس سے وہ لوگ بے حد متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ (کذا فی حافیہ الکوکب الدری)

مسئلہ:- اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم سے ملاقات میں احتیاط لازمی ہے، ان اوقات میں ملنے سے بچنا چاہئے جن میں ملنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہو اور چونکہ ہر مسلمان کی ایذا و رسائی گناہ ہے اس لئے عام معاشرے کا حکم بھی یہی ہے کہ ملاقات میں دوسرے کا خیال رکھنا چاہئے لیکن اہل علم کی ایذا و رسائی سے بہر حال بچنا زیادہ مؤکد ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی جحیرۃ بن ضحاک قال کان الرجل منّا یكون له الاسمان واللالۃ فیدعی ببعضہا فعی ان یمکرہ، قال فنزلت هذه الآیۃ: ”ولا تناہوا بالالقب“۔ (حسن)

حضرت ابی جحیرہ (بروزن کبیرہ) فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کبھی ایک آدمی کے دو نام ہوتے تھے اور کبھی تین نام، چنانچہ اسے ان میں سے بعض ناموں سے پکارا جاتا تھا جس کو وہ برا سمجھتا تھا، فرمایا کہ پس یہ آیت

نازل ہوئی ”ولاتنا بزوا باللقاب“ یعنی ایک دوسرے کو بُرے لقبوں سے مت پکارو (اور بُرے لقب نہ رکھو)۔

تشریح:- ابوجبیرہ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ”بزر“ بروزن قمر اگرچہ مطلق لقب کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر استعمال بُرے القاب میں ہوتا ہے اور یہاں یہی قبیح القاب کی نفی اور نہی مراد ہے کیونکہ اس سے دوسرے کی دل آزاری اور دل شکنی ہوتی ہے جو فی نفسہ بھی بُرا ہے اور اس کے رد عمل میں عموماً ملقب شخص بطور انتقام اس پکارنے والے کا بھی بُر القاب تجویز کرتا ہے جو معاشرہ کی اصلاح کے منافی ہے، اسی بناء پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کے رکھنے کا حکم دیتے اور اگر کسی کا جاہلی نام غلط ہوتا تو اسے تبدیل فرماتے، آج بھی یہی معمول ہونا چاہئے البتہ اگر کوئی لقب پہچان کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ تعارف کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو اور مراد تسخر نہ ہو بلکہ محض شناخت کرانا ہو۔ قولہ: ”تسبز باللقاب“ بُرے لقب سے پکارنے کو بھی کہتے ہیں اور بُر القاب دینا یعنی تجویز کرنا بھی تنازعہ کہلاتا ہے، یہاں دونوں سے منع کرنا مقصود ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی نصرۃ قال قرأ ابو سعید الخدری: ”واعلموا ان فیکم رسول اللہ لویطبعکم فی کثیر من الامر لعینتم“ قال ہذا نبیکم یوحی الیہ... وخیار ائمتکم لواطعہم فی کثیر من الامر لعینتوا کیف بکم الیوم؟؟؟ (غریب حسن صحیح)

حضرت ابونصرہ فرماتے ہیں کہ ابوسعید خدریؓ نے یہ آیت پڑھی ”واعلموا ان فیکم رسول اللہ الخ“ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مانیں تو بے شک تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ ابوسعید نے فرمایا کہ یہ آپ کے نبی ہیں، آپ کو وحی کی جاتی تھی۔ اگر آپ تمہارے اچھے پیشواؤں (یعنی صحابہ) کی (بہت سی باتوں میں) پیروی کرتے تو ان (صحابہ) کو یقیناً ضرر پہنچتا تو آج تمہارا کہنا ماننے سے کیا لازم آتا۔

تشریح:- قولہ: ”لَعِینْتُمْ“ عنت تعب و مشقت اور مضرت کو کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر نبی مشورہ مانگیں اور لوگ آپ کو مشورہ دیں یا کوئی رپوٹ، تو آپ سے اپنی بات منوانے کی کوشش و آرزومت کرو، کیونکہ اس طرح تم متبوع اور وہ تابع ہو جائیں گے جو قلب حقیقت ہے اور موجب ہلاکت ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے تابعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ جو بہترین خلاصہ ہے امت کا، ان میں باطل کا وجود نہ تھا، غلط خواہشات نہ ہونے کے برابر تھیں مگر جب ان کا یہ حال

نہ تو باہن تو صحابہ سے بہت پیچھے ہیں، وہ اگر شریعت کے خلاف اپنی مرضی منوائیں گے تو اس سے ہلاکت کے
سبب بنت اور بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کو اپنا تابع بنانے کا مطلب نبی کو اپنا تابع بنانا ہے، تو جب یہ
بہت صحابہ نہیں ملی جبکہ ان کو سند قبولیت مل چکی تھی تو تمہارا کیا حال ہوگا یعنی جب شریعت کے آگے بڑوں کی
بہت کم حیثیت نہیں تو چھوٹوں کی کیا مجال؟؟؟۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح
مكة فقال يا أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاضمها بابائها فالناس رجلان
رجل برّ تلقى كريمة على الله، وفاجر شقى هين على الله، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من
ثواب، قال الله: ”يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان
كرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير“ (غریب)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لوگوں سے خطاب
فرمایا، پس آپؐ نے فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور باپ دادوں پر فخر کرنا زائل
کر دیا ہے، اب لوگ دو طرح کے ہیں: ایک نیک متقی اور اللہ کے ہاں معزز شخص اور (دوسرا) بدکردار، بد بخت
و اللہ کے ہاں ذلیل آدمی ہے، سارے لوگ آدم (علیہ السلام) کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدمؑ کو مٹی سے
بنا دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے: ”یا ایہا الناس انا خلقناکم الخ“ اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے
بنا دیا ہے اور تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سب سے زیادہ
مزز اللہ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو! بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

تشریح:- زمانہ جاہلیت میں لوگ کامایہ افتخار نسب تھا، اس روایت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تباہی کی اصل مٹی ہے لہذا اصل کے لحاظ سے کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں جبکہ عوارض کا اعتبار نہیں
ہو، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ وصف تقویٰ ہے کیونکہ یہ انسان کے مقصد حیات سے موافق اور معاون ہے،
غیر تقویٰ جب اُڑتی ہے تو لوگ اس پر لعن و طعن کرتے ہیں اسی طرح ناز اور فخر و ارتقاع سے آدمی کی قدر گر جاتی ہے،
نہایت تعلق اور تعارف کے لئے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے مانوس اور ایک دوسرے کے معاون
ہوں، یہ دوسروں کے خلاف طاقت کے استعمال کے لئے نہیں، کیونکہ جو پرایا اور اجنبی لگتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں
بہترین ایک خون ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کا مضمون آئندہ حدیث

اللہ علیہ وسلم وما والیہ الدعاد؟ قال فقلت علی الخیر بها سقطت ان عاداً لَمَّا اَلْحَطَّتْ بَعَثَ لِبِلَالٍ نَزَلَ عَلٰی بَكْرَيْنَ مَعَاوِيَةَ فُسِقَاهُ الْخَمْرَ وَغَنَّتَهُ الْجَرَادَاتَانِ ثُمَّ خَرَجَ يَرِيدُ جَبَالَ مَهْرَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنِّي لَمْ اَتِكَ لِتَمْرِیْضٍ فَاَدَاوِيَهُ وَلَا لِاَسِيرٍ فَاَفَادِيَهُ اَفَاسْقِي عَبْدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ وَاسْقِي مَعَهُ بَكْرَيْنَ مَعَاوِيَةَ يَشْكُرُ لَكَ الْخَمْرَ الَّذِي سَقَاهُ فَرَفَعَ لَهُ سَحَابَاتٍ لِّقِيلٍ لَهُ اِخْتَرَا احَدُهُنَّ فَاِخْتَارَ السُّودَاءُ مِنْهُنَّ لِقِيلٍ لَهُ خُذْ هَازِمًا رَمَدَدًا لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ اَحَدًا وَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ اِلَّا قَدْرُ هَذِهِ الْحَلَقَةِ يَعْنِي حَلَقَةَ الْخَاتَمِ ثُمَّ قَرَأَ "اِذَا رُسِلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ مَا تَذَرُ مِنَ شَيْءٍ اَنْتَ عَلَيْهِ". الْاَيَةُ

ابو داؤد کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے آپ کے سامنے عادیوں کے قاصد کا تذکرہ کیا (اور مجھول کی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ آپ کے سامنے عاد کے نمائندہ کا تذکرہ ہوا) تو میں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ عاد کے نمائندہ کی مانند ہو جاؤں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عاد کا نمائندہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا "علی الخیر بہا سقطت" اس واقعہ کی آگہی رکھنے والے سے ہی آپ کا واسطہ پڑا، (پھر وہ واقعہ سننے لگے) بے شک جب عادیوں پر قحط پڑا تو انہوں نے نے قیل (نامی شخص) کو بھیجا (تاکہ وہ حرم میں بارش کی دعاء مانگے) تو وہ بکرین معاویہ کے گھراؤ (یعنی مہمان بنا) تو بکر نے اس کو شراب پلائی اور جراد نامی دو لونڈیوں کے گانوں سے اس کی تواضع کی، پھر (کافی دنوں کے بعد) وہ مہرہ نامی جبال کے ارادہ سے نکلا چنانچہ اس نے کہا (بطور دعا) اے اللہ! میں تیرے پاس کسی بیمار کی غرض سے نہیں آیا ہوں کہ اس کی دوا کراؤں اور نہ ہی کسی قیدی کی غرض سے آیا ہوں کہ اسے فدیہ کے بدلے چھڑاؤں (بلکہ بارش کی دعاء کے لئے آیا ہوں) پس اے اللہ اپنے بندے کو وہ پانا جو تو پلانے والا ہے اور اس ساتھ بکرین معاویہ کو بھی پلا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اس شراب کا جو اس نے پلائی تھی، پس اس کے لئے بادل بلند کئے گئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک کو پسند کر لو تو اس نے ان میں سے کالے کو پسند کیا، پس اس سے کہا گیا (یعنی ہاتف نے آواز دی) لو جلانے والے، باریک راکھ بنانے والے کو جو عاد میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان پر اس حلقہ کی مقدار یعنی انگلی کے حلقہ سے زیادہ مقدار میں ہوا نہیں بھیجی گئی تھی پھر آپ نے پڑھی یہ آیت: "اِذَا رُسِلْنَا الْخ" یعنی یاد کرو جب بھیجی ہم نے ان پر بانجھ (نامبارک) ہو، وہ نہ چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو چورا چورا

کردیتی تھی۔

تشریح:- قولہ: ”وافد عاد“ کہتے ہیں کہ اس وفد میں تقریباً ستر (۷۰) آدمی تھے لیکن قبل ان عزرا اس کا امیر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد عاد نامی قبیلہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں بجانب یمن بڑی تیزی سے آباد ہوا تھا، یہ لوگ جسمانی حوالہ سے اور عمر کے اعتبار سے بہت دراز تھے، اپنے قد اور طاقت کی وجہ سے سرکش بھی زیادہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا لیکن انہوں نے ہدایت پر ضلالت و گمراہی کو ترجیح دی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بارش روک دی، حسب عادت انہوں نے یہ وفد مکہ مکرمہ بغرض استسقاء روانہ کیا، کعبہ اگرچہ طوفان کے بعد قائم نہ رہا تھا لیکن اس جو کا مقام معلوم تھا یعنی جبال مہرہ۔ قبل مکہ کے قریب پہنچ کر عاد کے ایک بھانجے بکر بن معادیہ یا معادیہ بن بکر (جوان عادیوں کا داماد بھی تھا) کے یہاں ٹھہرا، میزبان نے اپنی لونڈیوں کے گانوں اور شراب سے اس کی کئی دنوں تک تواضع کی، یہ لونڈیاں حسن و جمال اور آواز میں مشہور تھیں، ان کو جرادتان کہا جاتا تھا۔ جب کافی دن ہو گئے تو میزبان نے بتقاضائے حیاء ان سے جانے کا صراحتاً ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، دوسری طرف اُسے اپنے ننھیال کی فکر بھی بے چین کر رہی تھی اس لئے اس نے اپنی لونڈیوں کو گانا سکھایا جس میں ان کو اپنے مفقود کی طرف متوجہ کیا گیا تھا چنانچہ یہ لوگ حرم کی طرف نکلے اور مذکورہ دعاء مانگی، اس پر تین بادل سامنے آئے، سفید، سُرخ اور کالا اس کو ایک کے منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا، انہوں نے کالا پسند کیا جس پر ہاتھ نے پکار کر کہا کہ یہ تو تباہ کن ہے، بہر حال جب یہ بادل احتفاف پہنچا تو عادیوں کو ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے لگے مگر قریب آ کر وہ آندھی بن کر ان پر بجلی کی طرح حملہ آور ہوا اور پورے آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل چلتی رہی، سب لوگ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنوں کی طرح جگہ جگہ پڑے نظر آتے تھے۔

قولہ: ”فذکرت عنده“ اوپر ترجمہ میں اس کو واحد متکلم کا صیغہ بنایا ہے لیکن یہ لفظ واحد مؤنث مجہول کے صیغہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، علیٰ ہذا ”وافد عاد“ مفعول ثانی ہوگا اور ترجمہ اس طرح ہوگا کہ میری موجودگی میں عاد کے وفد کا ذکر کیا گیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو مختصر کیا ہے اور ربیعہ کے جس شخص سے یہ راوی ابو داؤد نے نقل کی ہے، اگلی روایت میں اس کا نام حارث بن یزید البکری نقل کیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے ”ویقال الحارث بن حسان“۔ اس نمائندہ کا نام قبل تھا تاہم عارضہ میں ہے کہ قبل بادشاہ سے کم درجہ کے شخص کو بھی کہتے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس سے سابقہ امتوں کے قصوں کے بیان

ابواب التفسیر

کرنے کا جواز بھی معلوم ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری شخص سے اس واقعہ کا حال پوچھا ہے، بشرطیکہ اس میں تحریف و تبدیلی سے بچا جائے۔ نیز کفار کی خبر متواتر کا مقبول ہونا بھی معلوم ہوا۔

قولہ: ”فدخلت المسجد فاذا هو عارض“ یعنی جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور کالے رنگ کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلے میں لٹوار لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ آپؐ عمرو بن عاصؓ کو کسی طرف بھیجنا چاہتے ہیں (یعنی غزوہ ذات السلاسل)۔

ومن سورة الطور

سورتِ طور کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ“ (غریب) وَاخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَرْدُويه .
یعنی اِدْبَارُ النُّجُومِ (ستاروں کے بعد) دو رکعتیں فجر سے پہلے (مراد ہیں) اور سجدوں کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد (کی سنتیں) مراد ہیں۔

تشریح:- یہ حدیث دراصل اس آیت کی تفسیر ہے ”وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ“ (طور آیت: ۴۹) اور سورہ ق کی آیت: ۴۰ ”وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ“۔ اِدْبَارُ بکسر الہمزہ بمعنی زحاک کے ہے یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، علیٰ ہذا اس حدیث میں فجر اور مغرب کی سنتیں مراد ہوئیں۔ اس بارے میں حضرت مجاہدؒ کی رائے یہ ہے کہ مراد فرض نمازوں کے بعد تسبیحات ہیں، جبکہ ابن العربیؒ نے امام مالکؒ سے نقل کیا ہے کہ دونوں تسبیحات سے مراد فرض نمازیں ہیں یعنی فجر اور مغرب کی۔
ایک نسخہ میں ”الرَّكَعَتَانِ“ ہے پس رکعتیں اِدْبَارُ النُّجُومِ کا بیان ہے اور رکعتان اس کی خبر ہے۔

ومن سورة النجم

سورتِ نجم کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن مسعود قال لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ:

الْتَهَىٰ إِلَيْهَا مَا يُعْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنْزَلُ مِنْ فَوْقٍ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا لَلَا تَأْلَمُ يُغْطِيَنَّ لِبَاسًا كَانَ قَبْلَهُ فَرَضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ خَمْسًا وَأَعْطَىٰ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْبِحَاتُ مَا لَمْ يَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "إِذِغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى" قَالَ السِّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ سُفْيَانُ لِرَاشٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَأَرَعَدَهَا، وَقَالَ غَيْرُ مَالِكٍ بْنُ مِقْوَلٍ إِلَيْهَا يَنْتَهَى عِلْمُ الْخَلْقِ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ". (حسن صحيح)

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے (یعنی وہ معراج میں)۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا (یعنی وجہ تسمیہ کے لئے) وہاں پر پہنچ کر رُک جاتی ہیں وہ چیزیں جو زمین سے چڑھتی ہیں اور جو چیزیں اوپر سے اُترتی ہیں (وہ بھی رُک جاتی ہیں) پس اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس کے پاس تین چیزیں عطا فرمائی جو آپؐ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی تھیں۔ چنانچہ آپؐ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور عنایت ہوئیں آپؐ کو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور آپؐ کی امت کے کبیرہ گناہ معاف کئے گئے بشرطیکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

ابن مسعودؓ نے پڑھا: "إِذِغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى" یعنی جب ڈھانپ رہی تھی بیری کا درخت وہ ڈھانپنے والی چیزیں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ سدرہ چھٹے آسمان میں ہے، سُفْيَان نے کہا (اسے ڈھانپنے والے) سونے کے پتنگے تھے، اور اس کے ساتھ سُفْيَان بن عیینہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو ہلایا (کہ وہ پروانے اس طرح اُڑ رہے ہیں) اور مالک بن مغول کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ اسی تک مخلوق کے علم کی رسائی ہو سکتی ہے، اس سے اوپر کا علم کوئی بھی نہیں رکھتا (یہ دوسری وجہ تسمیہ ہو گئی کہ اس پر مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے)۔

تشریح:۔ ابن مسعودؓ نے سدرۃ المنتہیٰ کی وجہ تسمیہ بتائی ہے کہ وہ چھٹے آسمان یعنی جنت میں ہے، تاہم مسلم کی روایت میں ساتویں آسمان کا ذکر ہے، لیکن اس کی تطبیق آسان ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں ساتویں آسمان میں ہیں۔ یا پھر سابعہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ اس کے راوی زیادہ ہیں۔ بہر حال یہ حد فاصل ہے، نیچے کی اشیاء وہاں جا کر رُک جاتی ہیں جیسے نیک اعمال، فرشتے اور صلحاء کی ارواح اور اوپر کی اشیاء جیسے احکام اور وحی بھی وہاں آ کر موقوف ہو جاتی ہیں پھر اس سے حسبِ انتظام نیچے اُترتی ہیں۔ یاد رہے کہ اوپر اور نیچے کی اصطلاح ہمیں سمجھانے کے لئے ہے ورنہ حقیقی تحت اور فوق کی جو تعریف حکماء

یونان نے کی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ مالک بن مغول کی مذکورہ سند کی بات ہے جبکہ دوسرے راوی سدرہ کو منہائے علم خلق کی وجہ سے سدرۃ المنتہی کہتے ہیں، بہر حال سدرۃ المنتہی سے آگے کوئی بھی نہیں گزرا ہے سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صریح الاقلام سننے کے مقام تک پہنچے ہیں۔

قولہ: ”وَعُفْرَ لَامَتِهِ الْمُفْحَمَاتُ“ مراد بعض امت ہے کیونکہ بعض عُصَات کا عذاب ثابت ہے۔ نعمتِ نعم کی جمع ہے داخل کرنے والے کو کہتے ہیں، مراد کبیرہ گناہ ہیں کیونکہ وہ اپنی اصل خاصیت کی وجہ سے آدمی کو دوزخ میں داخل کرنے والے ہیں۔ قولہ: ”اذِیغْشِی السَّدْرَةُ مَیْغْشِی“ مایغشی تعظیم و تکثیر کے لئے ہے یعنی ان پروانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی گنتی ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جہاں تک ”فِرَاشِ مِّنْ ذَهَبٍ“ کا تعلق ہے تو اس کو ظاہر پر بھی حمل کیا جاسکتا ہے اور یہ صفائی اور خوبصورت میں تشبیہ بھی ہو سکتی ہے۔

حدیث آخر:- ابو اسحاق شیبانی نے کہا کہ میں نے زبیر بن حبیش سے اس آیت کے متعلق پوچھا ”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی“ یعنی پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے بھی بہت نزدیک۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابن مسعود نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریلؑ کو اور ان کے چہ سوہڑ تھے۔ (حسن صحیح غریب)

تشریح:- ”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ“ فکان کی ضمیر حضرت جبریلؑ کی طرف راجع ہے یعنی جب آپؐ کی ملاقات حضرت جبریلؑ سے، جبریلؑ کی اصلی صورت میں ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نزدیک ہوئے کہ دونوں کے درمیان دو کمان سے بھی کم فرق رہ گیا تھا۔

تو بس کمان کو کہتے ہیں جبکہ قَاب لغت میں کمان کے سرے سے قبضہ (دستہ) تک کے فاصلہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد مقدار ہے کیونکہ عربوں میں یہ عرف تھا کہ جب کوئی معاہدہ و مصالحت کرتے تو اپنے کمانوں کو باہم ملا تے، اس سے زیادہ قریب ہونے سے مراد انتقالِ حال ہے۔

بہر حال مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا نزدیک ہونا مراد نہیں بلکہ حضرت جبریلؑ سے قرب مراد ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے کہ آپؐ نے جبریلؑ کو اپنی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ ابتداء نبوت میں جیسا کہ بخاری کی تیسری حدیث میں ہے اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس شبِ معراج میں۔

حدیث آخر:- ”عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ كَعَبَابٍ عَرَفَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى

جاءتہ الجبال فقال ابن عباس: انا بنو هاشم فقال كعب: ان الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلّم موسى مرتين وراه محمد مرتين فقال مسروق قد دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت تكلمت بشيء قفّ له شعري قلت رويداً ثم قرأت "لقد رأى من آيات ربه الكبرى" فقالت اين يذهب بك انما هو جبرئيل، من أخبرك ان محمداً رأى ربه او كنتم شيئاً مما أمر به او يعلم الخمس التي قال الله: "ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث" فقد اعظم الفرية ولكنّه رأى جبرئيل لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند سدرۃ المنتهى ومرة في جياذله ست مائة جناح قد سدّ الأفق".

امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کی کعب احبار سے عرفات میں ملاقات ہوئی تو ابن عباسؓ نے کعب سے کوئی بات پوچھی (شاید روایت باری تعالیٰ کے متعلق سوال کیا ہو) تو کعب نے اتنی زور سے تکبر کیا کہ پہاڑوں نے ان کو جواب دیا (یعنی گونجنے لگے) پس ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم بنو ہاشم ہیں (یعنی ہم اہل علم و اہل معرفت اور شجاع ہیں لہذا آپ جذباتی نہ ہوں بلکہ میرا سوال ایک علمی سوچ پر مبنی ہے لہذا آپ سوچ سمجھ کر جواب دیں، چنانچہ کعب نے سوچا اور) کہا کعب نے کہ بے شک اللہ نے تقسیم کیا ہے اپنا دیدار اور کلام محمدؐ اور موسیٰؑ پر، چنانچہ اللہ نے موسیٰؑ سے دو مرتبہ گفتگو فرمائی ہے اور محمدؐ نے اللہ کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔

پس مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ فرماتے لگیں تم نے ایسی بات کی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے!!! میں نے عرض کیا کہ ذرا رکھیں!!! پھر میں نے پڑھا: "لقد رأى من آيات ربه الكبرى" یعنی حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں ہیں۔ (جن میں گویا روایت بھی شامل ہے) انہوں نے فرمایا تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ جن کو دیکھا وہ تو جبرئیلؑ تھے۔ جس نے تجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا بتایا کہ آپؐ نے پھپھائی کوئی چیز اس میں سے جس کا آپؐ کو حکم دیا گیا ہے یا آپؐ وہ پانچ چیزیں جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے: "ان الله عنده علم الساعة الخ" (بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش برساتا ہے....)، تو اس نے جھوٹ باندھا۔ دراصل آپؐ نے جبرئیلؑ کو دیکھا ہے، آپؐ نے جبرئیلؑ کو اصلی صورت میں سوائے دو مرتبہ کے کبھی نہیں دیکھا ہے، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس (شبِ معراج میں) اور ایک بار مقام جیاد میں درانحالیکہ حضرت جبرئیلؑ کے چھ سو پڑتھے اور بھر دیا تھا انہوں نے آسمان کے

کناروں کو۔

تشریح:- بظاہر ابن عباسؓ اس کے قائل تھے کہ آپؐ نے شبِ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے تاہم ان سے دوسرا قول روایت قلبی کا ہے اور وہی صحیح ہے، یہ روایت آنے والی ہے۔ جبکہ حضرت عائشہؓ اس کی نفی کرتی ہیں یعنی بصری کی۔ کعب الاحبار نے بھی گویا ابن عباسؓ سے روایت کا اثبات سن کر تعجباً اللہ اکبر کہا مگر پھر اس سے رجوع کیا، اس گفتگو کے دوران حضرت مسروقؓ بھی موجود تھے، انہوں نے جا کر حضرت عائشہؓ سے پوچھا تو انہوں نے مذکورہ تفسیر فرمائی۔ باقی حدیث سورتِ انعام کی تفسیر میں گزری ہے۔ وہاں پر مسروقؓ نے استدلال میں جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے ”وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ..... وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئُقِ الْمُبِينِ“ اور وہی روایت صحیح لگتی ہے کیونکہ یہاں پر جو آیت استدلال میں نقل کی گئی ہے اس سے استدلال واضح نہیں ہے۔

قولہ: ”جیاد“ زیرین مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے، یعنی ابتداء نبوت میں آپؐ نے جبریلؑ کو جیاد مکہ میں دیکھا تھا۔ مشکوٰۃ میں اجیاد بھی آیا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، میں نے کہا کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے کہ ”لَا تَدْرُكُهُ أَبْصَارٌ وَهُوَ يَدْرُكُ الْأَبْصَارَ“ اس کو نگاہیں نہیں پاسکتی ہیں اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے! یہ (عدم ادراک) اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا ہی نور ہے، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوسرے مرتبہ دیکھا ہے۔ (حسن غریب)

تشریح:- ابن عباسؓ کی اس آیت میں تاویل کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی حجاب کے ساتھ ہو تو رویت ہو سکتی ہے اور جو رویت نہیں ہو سکتی وہ اس وقت ہے جب نورانی حجاب اٹھا لیا جائے اور محض ذات کی تجلیات ظاہر ہو جائیں تو پھر کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ واللہ اعلم

اس آیت کا دوسرا مطلب شرح عقائد میں بیان کیا گیا ہے یعنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں۔ غرض اس سے نفس رویت کی نفی پر استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ اس میں یا تو عین ذات کی رویت کی نفی مراد ہے یا احاطہ ذات کی نفی مراد ہے، جہاں تک نفس رویت کا تعلق ہے تو وہ دوسری نصوص سے ثابت ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو شبِ معراج میں دیکھنا اختلافی ہے لیکن آخرت میں مؤمنین اللہ کو دیکھیں گے البتہ دیکھنے

کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذات محضہ کی رویت ہوگی یا نورانی حجاب کے ساتھ دیدار ہوگا؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔
اہل السنۃ والجماعۃ کے اس بارے میں دونوں قول ہیں، معتزلہ اخروی رویت کے بھی منکر ہیں۔
شرح عقائد میں شب معراج میں رویت کے بارے میں علامہ تفتازانیؒ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ رویت قلبی تھی، اگلی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔
حدیث آخر:- ”عن ابن عباسؓ (قال) ”ما کذب الفؤاد ما رآی“ قال رآہ بقلبه“ (حسن)

حضرت ابن عباسؓ نے آیت ”ما کذب الفؤاد ما رآی“ پڑھی، یعنی قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آپؐ نے اپنے رب کو اپنے دل (کی آنکھوں) سے دیکھا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کے قلب اطہر میں رویت کی صلاحیت پیدا فرمائی اور آپؐ نے اس صلاحیت کے ذریعہ اللہ کا دیدار کیا، اس پر حضرت ابن عباسؓ کی مطلق روایت کو حمل کیا جائے گا۔
حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے ابوذرؓ سے عرض کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو میں آپؐ سے ضرور پوچھتا، ابوذرؓ نے فرمایا تم آپؐ سے کیا پوچھتے؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپؐ سے پوچھتا، کیا محمدؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابوذرؓ نے فرمایا میں نے آپؐ سے یہ پوچھا تھا، آپؐ نے فرمایا ”نورانی آراہ“۔ (حسن)

تشریح:- قولہ: ”نورانی آراہ“ یہ جملہ دو طرح پڑھا جاسکتا ہے: ایک یہ کہ نورانی آراہ، وکسر النون وتشدید الیاء ہے اور آراہ بفتح الهمزة۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نورانی ذات ہے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ دوسرا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ میں اسے دیکھ سکتا تھا؟ یعنی بمعنی استفہام انکاری کے۔ دونوں احتمال موجود ہیں، دوسری قرأت اس میں یہ ہے کہ نور الگ لفظ ہے اور آنسی بفتح الهمزة وتشدید النون المفتوحہ استفہام بمعنی نفی ہے یعنی میں کہاں دیکھ سکتا تھا؟ کیونکہ دیکھنے کے لئے روشنی کی خاص مقدار شرط ہے جو چار سو نینو میٹر سے سائے سات سو نینو میٹر کے درمیان ہو جبکہ اس سے زیادہ کا نور دیکھنے سے مانع ہے، مسلم میں ہے کہ ”رأیت نوراً“ ان سے بھی نفی معلوم ہوتی ہے یعنی میں نے ایک تجلّٰ دیکھا ہے یعنی اللہ کے دیدار سے ایک نور کا حجاب مانع ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار قطعی ہے مع الحجاب یا بغیر حجاب کے اس میں اختلاف ہے والمسئلۃ مشککاً جداً۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ“ ”ما کذب الفؤاد ما رای“ قال رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل فی حلة من زفر فقدم لهما بین السماء والارض“ (حسن صحیح)
 حضرت ابن مسعودؓ نے اس آیت ”ما کذب الفؤاد ما رای“ کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیلؑ کو سبز باریک ریشم کے جوڑے میں دیکھا، تحقیق انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان (افق اور کنارے) کو بھر دیا تھا (یعنی عظمت و جود کی بناء پر)۔

اس روایت کے مطابق مندرجہ بالا آیت سے دیدار خداوندی پر استدلال درست نہیں کیونکہ ”ما رای“ سے مراد جبرئیلؑ کی رویت ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس“ ”الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللہ“
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لهم تغفر جماعاً، وای عبد لک، لا الما (حسن صحیح غریب)

حضرت ابن عباسؓ نے آیت ”الذین یجتنبون الخ“ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بخشا ہے تو اے پروردگار! تو بخش دے سب گناہوں کو اور کون سا بندہ تیرا ایسا ہے جو آلودہ نہ ہوا ہو گناہوں میں۔

تشریح:- پوری آیت اس طرح ہے ”وَلِلّٰهِ مَالِی السَّمٰوٰتِ وَمَالِ الْاَرْضِ لَیْجْزِیَ الذِّیْنَ اَسٰوٰوْا بِمَا عَمِلُوْا وَیَجْزِیَ الذِّیْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنِی الذِّیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ کِبٰیْرَ الْاِثْمِ الْخ“ یعنی اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ بدلہ دے بُرائی والوں کو ان کے اعمال کا، اور بدلے دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی الخ۔
 قولہ: ”جَمَاعاً“ بفتح الجیم وتشدید المیم بمعنی کثیر کے۔ قولہ: ”اَلْمَا“ لَمْ بمعنی نزل کے آتا ہے، لَمْ کے ارتکاب کے لئے بولا جاتا ہے لَمْ صغائر ہیں جبکہ بعض حضرا۔ لَمْ ذرائع کو کہتے ہیں جیسے قبلہ، بس اور نظر وغیرہ۔
 مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار! بخشا تو تیری شان ہے تو پھر سب ہی گناہ بخش دے صغائر بھی کیونکہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جو صغائر سے بچ سکے (سوائے معصومین کے)۔ دوسرا مطلب حاشیہ پر دیا ہے یعنی تیری شایان شان زیادہ گناہوں کی بخشش ہے، صغائر تیری طرف منسوب نہیں۔ صغائر سے اجتناب کھار کے غلو کے لئے شرط نہیں لہذا ”اَلَا اللّٰم“ کا استثنیٰ منقطع ہے یعنی آلودگی مستثنیٰ ہے۔ اس پر بحث گزری ہے۔

ومن سورة القمر

سورت قمر کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فلقطين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه فقال لئارسول الله: اشهدوا لي عني ”القربت الساعة والشق القمر“ (حسن صحيح)

ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ دریں اثناء کہ ہم منیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ سے اس (ہماری) جانب رہا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا گواہ رہو! یعنی کہ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

تشریح:- انشقاق قمر پر بہت زیادہ روایات ناطق ہیں، امام ترمذیؒ نے بھی یہاں متعدد احادیث جمع کی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے العرف الشدیٰ میں فرمایا ہے کہ امام طحاویؒ نے مشکل الآثار میں بہت ساری احادیث کی تخریج کی ہے اور یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی طرف اس سے انکار کی نسبت غلط فہمی پڑتی ہے، فلیراجع۔

حضرت انسؓ کی روایت میں مرتین سے مراد دو مرتبہ انشقاق نہیں بلکہ دو ٹکڑے مراد ہیں، اور ”سعر مستمر“ کے معنی ذاہب کے ہیں یعنی جب مشرکین نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سحر ہے جو خود بخود ختم ہو جائے گا، بعض نے بمعنی دائم کے لیا ہے، یعنی یہ بھی سحر کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے (کیونکہ وہ آپؐ کے معجزات کو سحر کا تسلسل کہتے تھے)۔

قولہ: ”لئن كان سحرنا لما يستطيع ان يسحر الناس كلهم“ یعنی جب لوگوں نے اس معجزہ کو جادو گرداننے کی مذموم کوشش کی تو بعض منصف مزاج لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہوگا تو اس کا اثر ہم اہل مکہ پر تو ہو سکتا ہے لیکن سارے لوگوں پر تو نہیں ہو سکتا لہذا جب مسافر آجائیں تو ان سے پوچھو! کیونکہ سحر کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت محدود سبب ہے خصوصاً نظر بندی کا دائرہ صرف حاضرین مجلس تک محدود ہوتا ہے، چنانچہ جب مسافروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ قیامت چونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے اس لیے اس کی علامات بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ انشقاق القمر کے لئے امام ترمذیؒ نے

عمریات زیدی، جلد ہفتم
ابواب الجن میں
کے طور پر گزری ہے، فلا تعیدو۔

ومن سورة الرحمن

سورت رحمن کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من اولها الى اخرها فسكتوا فقال: لقد قرأ ثها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردوداً منكم كنث كَلِمَاتِهِ عَلَى قَوْلِهِ ”لَبَّائِىَ الْآءِ رَهْ كَمَا تَكْذِبَان“ قَالُوا لَا بَشَىءٌ مِنْ بَيْتِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ“ (غريب)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف نکلے اور ان کے آگے سورت رحمن اول سے آخر تک پڑھی اور صحابہ کرامؓ چپ رہے، تب آپؐ نے فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورت جنوں کو سنائی تو وہ آپ کی نسبت اچھا جواب دینے والے تھے، چنانچہ میں جب بھی اس آیت کو پہنچتا ”لَبَّائِىَ الْآءِ الخ“ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے تھے اے ہمارے رب! ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور سب ہی تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

تشریح:- چونکہ سورۃ الرحمن میں انسانوں کی طرح جنات کو بھی براہ راست مخاطب کیا گیا ہے اس لئے آپؐ نے ان کو بھی یہ سورت سنائی اور آپؐ نے اُن کا جواب پسند کیا، اس سے اس جواب کا مستحب ہونا معلوم ہوا اور صحابہ کرامؓ نے جو سکوت اختیار کیا وہ بھی حسن تھا لیکن جنات کا جواب احسن تھا۔

ومن سورة الواقعة

سورت واقعہ کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله اعددت لعبادى سبعين مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فائروا ان يستم“ (حسن صحيح)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ (آپ نے فرمایا) تمہارا جی چاہے تو پڑھ لو "فلا تعلم نفس الخ" حدیث کے تینوں حصے پیچھے گزرے ہیں، پہلا حصہ سورۃ السجدہ میں.... "وفی الجنة شجرة الخ" "باب صفة شجر الجنة، من ابواب صفة الجنة میں" و موضع سوط الخ "سورۃ آل عمران میں۔

قولہ: "وظل ممدود و ماء مسکوب" لے سایہ سے مراد آرام و راحت بھی ہو سکتا ہے اور لے درختوں کے سایے بھی، صبح طلوع شمس سے پہلے کا موسم ظاہر کرے گا اور مسکوب بمعنی بہایا گیا۔ یعنی وہ جہاں چاہیں گے جنت کے چشمے وہیں پران کے لئے بہا دیئے جائیں گے۔ ابوسعید خدریؓ کی حدیث "باب صفة ثياب اهل الجنة" من ابواب صفة الجنة میں گزری ہے۔

حدیث علیؓ:- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وتجعلون رزقكم انكم تكذبون" قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا". (حسن غریب)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "وتجعلون رزقكم الخ" یعنی ٹھہراتے ہو تم اپنا رزق یہ کہ تم جھٹلاتے رہتے ہو، (اس کی تفسیر میں) آپ نے فرمایا یعنی ٹھہراتے ہو اپنے رزق کا شکر کہ تم کہتے ہو بارش بری ہم پر فلاں ستارے کے اُتار چڑھاؤ کی وجہ سے اور فلاں ستارے کی وجہ سے۔

تشریح:- یعنی ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ تم لوگ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ کا انعام قرار دے کر اس کا شکر ادا کرتے لیکن تم نے اس کا شکر یہی ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیونکہ بارش وغیرہ کوئی بھی چیز جب غیر اللہ یعنی مخلوق کی طرف منسوب کی جائے گی تو یہ بے محل نسبت ہوگی جو سراسر جھوٹ ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی ہے۔ نو، کی تفسیر پہلے گزری ہے۔

حدیث آخر:- "عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله: "انا انشانهم انشاء" قال ان من المنشآت اللاتى كن فى الدنيا عجائز عُمُشاً رُمُصاً". (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق فرمایا "انا انشانهم الخ" (بے شک ہم نے بنایا ان عورتوں کو نئی اٹھان)، کہ بے شک نئی اٹھان والی عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو دنیا میں بوڑھی چنڈی اور دھند ہی تھیں یعنی جن کی نظر کمزور اور وہ آشوب چشم تھیں۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! آپ بوڑھے ہو گئے (یعنی آپ کے بال سفید ہونے لگے) آپؐ نے فرمایا مجھے سورۃ ہود، واقعہ، مرسلات، عم یتساءلون اور "اذا الشمس کذرت" نے بوڑھا کر دیا۔ (حسن غریب)

قولہ: "شيب" بالوں کے سفید ہونے کو کہتے ہیں۔ آپؐ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان سورتوں کے مضامین بھاری ذمہ داریوں اور ہولناکیوں پر مشتمل ہیں اس لئے امت کی فکر مندی کا ایک بھاری بوجھ کدھوں پر آ پڑا ہے جس کی وجہ سے بال جلد سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔

ومن سورة الحديد

سورتِ حديد کے بعض آیتوں کی تفسیر

"عن ابی ہریرۃ قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس واصحابہ اذا نبی علیہم سحاب فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال هذا الغنآن ہلہ رَوَايَا الارض يسوقہ اللہ الی قوم لا یشکرونہ ولا یدعونہ ثم قال هل تدرون ما لکم؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فانہا الرقیع سقف محفوظ وموج مکفوف ثم قال: هل تدرون کم بینکم وبینہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال بینکم وبینہا خمس مائۃ سنۃ ثم قال: هل تدرون ما فوق ذالک؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فان فوق ذالک سَمَائِن مابینہما مسیرۃ خمس مائۃ عام.... حتی عُد سبع سموات مابین کل سَمَائِن مابین السماء والارض ثم قال هل تدرون ما فوق ذالک؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فان فوق ذالک العرش وبینہ وبین السماء بُعد مابین السمائین.... ثم قال هل تدرون ما الذی تحت ذالک؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فانہا الارض ثم قال: هل تدرون ما الذی تحت ذالک؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال: فان تحتہا ارضاً اخرى بینہما مسیرۃ خمس مائۃ سنۃ حتی عُد سبع ارضین بین کل ارضین مسیرۃ خمس مائۃ سنۃ ثم قال والذی نفس محمدیہ لو انکم ذُلِیْتُمْ بحبل الی الارض السفلی لَهَبَطَ علی اللہ ثم قرأ "ہو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم". (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں دریں اثناء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ جانتے تھے کہ اچانک ان پر ایک بادل آیا، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہؓ جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپؐ نے فرمایا یہ غنائ (نمایاں اور ظاہر ہونے والا بادل) ہے اور یہ زمین کو پانی پلانے والے اُونٹوں (کی مانند) ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بانگتا ہے اُنٹوں کی طرف جو اس کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں اور نہ اس سے (بارش کی) دعاء مانگتے ہیں، پھر آپؐ نے فرمایا یہ زمین جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کیا چیز ہے؟ صحابہؓ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپؐ نے فرمایا یہ رقیق (آسان) ہے، (جنوں سے) محفوظ چھت ہے اور روکی گئی موج ہے، پھر آپؐ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپؐ نے فرمایا کہ تمہارے اور اس کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے (یعنی خلائی رفتار سے)۔ پھر آپؐ نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپؐ نے فرمایا یہ آسمان کے اوپر دو آسمان (اور) ہیں جن کے درمیان پانچ سو سالہ مسافت ہے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے سات آسمان گنے اور ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنی (نچلے) آسمان اور زمین کے مابین ہے، پھر آپؐ نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپؐ نے فرمایا اس کے اوپر عرش ہے اور اس کے اور (بالائی) آسمان کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنی دو آسمانوں کے درمیان ہے، پھر آپؐ نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپؐ نے فرمایا اس کے نیچے ایک اور زمین ہے دونوں (زمینوں) کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے، یہاں تک کہ آپؐ نے سات زمینیں گنیں اور یہ کہ ہر دو زمینوں کے مابین پانچ سو برس کا فاصلہ ہے، پھر آپؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے کہ اگر تم ایک ریشہ لٹکاؤ اسی نیچے کی زمین کی طرف تو وہ اترے گی اللہ تعالیٰ پر، پھر آپؐ نے پڑھی (سورت حدید کی) یہ آیت ”ہو الاول والاخر“ آخر تک۔

تشریح:- مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سات زمینوں سے مراد سات طبقات الارض ہیں، اُردو ترمذی کی اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اسی خلاء میں چھ زمینیں ہماری زمین کے علاوہ

فاطم سنین مسکیناً قلک والذی بعثک بالحق لقد بتنا لیتنا هذه وحشی ما لنا من غشاء قلک
اذهب الی صاحب صدقة بنی زینق فقل له فلیدفعها الیک فاطم عنک منها وسقاً سنین
مسکیناً ثم استمعن بسائرہ علیک و علی عیالک قال فرجعت الی قومی فقلت وجدت
عندکم الضیق وسوء الراى ووجدت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعة والبرکۃ
أمر لی بصدقتکم فادفعوها الی فادفعوها الی“ (حسن)

حضرت سلمہ بن صحرا الانصاریؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا کہ مجھے عورتوں سے جماع کرنے
کی وہ طاقت دی گئی تھی جو میرے سوا کسی کو نہیں دی گئی تھی، پس جب رمضان آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ظہار
یہاں تک کہ رمضان گزر جائے (یعنی صرف رمضان کے لئے)، اس اندیشہ کے پیش نظر کہ اگر کہیں شروع کروں
میں اس سے جماع رات کو تو میں مسلسل لگا رہوں گا اس میں یہاں تک کہ مجھے دن پالے (یعنی صبح ہونے
تک) اور نہ ہو سکے گا مجھ سے کہ میں چھوڑوں اس کو۔ چنانچہ (ایسا کرنے کے بعد) اسی اثناء میں کہ وہ میری
خدمت کر رہی تھی ایک رات کہ اچانک میرے سامنے اس کی کوئی چیز (پازیب) گھل گئی تو میں یکا یک اس کی
طرف لپک گیا (یعنی ہمستر ہوا) پس جب صبح ہوئی تو میں سویرے سویرے اپنی قوم کے پاس آیا اور ان کو اپنے
حال کی خبر دی اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ میں آپ کو اپنا واقعہ
بتاؤں، تو ان لوگوں نے کہا ہرگز نہیں بخدا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں قرآن (کی
وعید) نازل ہو یا فرمادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہ اس کی عار باقی رہے ہم پر، لیکن تم خودی
جاؤ اور جو مناسب لگے وہ کرو! حضرت سلمہ فرماتے ہیں پھر میں نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور اپنی بات آپ کو بتلا دی، پس آپ نے فرمایا: تم ہی نے ایسا کیا؟ میں نے کہا میں نے ہی ایسا کیا ہے
(تین مرتبہ سوال و جواب ہوا)، میں نے کہا میں نے ایسا کیا ہے اور میں یہ حاضر ہوں مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجئے،
میں اس پر صبر کروں گا، آپ نے فرمایا ایک گردن (غلام) آزاد کرو سلمہ کہتے ہیں میں نے اپنی گردن کے
چنبر پر ہاتھ مارا اور عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس گردن کے
سوا کسی (غلام) کا مالک نہیں ہوں، آپ نے فرمایا تو دو ماہ کے (پے درپے) روزے رکھو! میں نے عرض کیا
اللہ کے رسول! مجھے یہ مصیبت جو پہنچی ہے روزوں ہی میں تو پہنچی ہے (یعنی جب ایک ماہ برداشت نہ کر سکا تو دو ماہ
کیسے برداشت کروں گا)، آپ نے فرمایا پھر کھلا دے ساٹھ مسکینوں کو! میں نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ

کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم نے خود یہ رات بھوک کے عالم میں گزاری ہے، ہمارے پاس رات کا کھانا نہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بنو ذریق کے صدقات کے تحصیلدار کے پاس اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں صدقہ دے، پس تم اپنی طرف سے اس میں سے ایک وسق (۶۰ صاع) غریبوں کو کھلاؤ اور باقی جو بچے اُسے اپنے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرو! حضرت سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہا میں نے کہ پائی تھی میں نے تمہارے پاس جنگی اور بری تجویز اور پائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشادگی اور برکت۔ آپ نے میرے لئے آپ لوگوں کے صدقات کا حکم دیا ہے پس تم مجھے وہ دو! پس انہوں نے مجھے وہ دیئے۔

تشریح:- ظہار سے متعلق ابواب الطلاق میں گزری ہے۔ قولہ: ”فَرَقًا“ ای خوفًا۔

قولہ: ”فَوَثِّبْتُ“ یعنی میں کو دنا، کنایہ ہے بلاتا خیر جماع کرنے سے۔ قولہ: ”وَحَشَى“ ای جاننا یعنی بغیر کھانے کے ہم نے رات گزاری۔ قولہ: ”قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ الْخ“ یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو منقطع قرار دیا ہے، اور بعض نے سلمہ کے بجائے سلمان بن صخر کہا ہے۔

حدیث آخر:- ”عَنْ قَتَادَةَ نَانَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ السَّامَ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. سَلَّمَ يَانَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ ”لَا“ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا رَدُّوهُ عَلَيَّ فَرَدُّوهُ فَقَالَ قُلْتُ السَّامَ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ نَعَمْ! قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ مَا قُلْتُ قَالَ ”وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَبُوكَ بِمَالٍ يَحْيِيكَ بِهِ اللَّهُ“ (حسن صحيح)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحاب کے پاس آیا اور کہا السام علیکم! تو لوگوں نے اس کو جواب دیا (یعنی علیکم السلام کہا)، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم تاہم اس نے سلام کیا ہے آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ اس نے ایسا ویسا کہا۔ اس کو میرے پاس لاؤ! چنانچہ صحابہؓ نے اسے واپس بلایا تو آپؐ نے اس سے پوچھا کہ تم نے السام علیکم کہا تھا؟ اس نے کہا ”ہاں“ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی ایک تمہیں سلام کرے تو تم جواباً کہو ”علیک ما قلْتُ“ یعنی تیرے لئے بھی ویسا ہی ہو جو تم نے کہا ہے اور آپؐ نے پڑھی یہ آیت: ”وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَبُوكَ بِمَالٍ يَحْيِيكَ بِهِ اللَّهُ“ اور جب یہ لوگ آپؐ کے پاس آتے ہیں تو آپؐ کو ایسے

الفاظ سے سلام کرتے ہیں کہ جن سے اللہ نے آپ کو دعاء نہیں دی ہے۔

تشریح:- قولہ: "السام علیک" سام موت کو کہتے ہیں، یہ دراصل بددعاء تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکاری کو سمجھ گئے۔ سلام کی تفصیل ابواب الاستیذان میں گزری ہے۔

حدیث آخر:- "عن علی بن ابی طالب قال لما نزلت "یا ایہا الذین امنوا اذنا جیم الرسول فقد موا بین یدئ نجو' کم صدقة" قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ماتری دیناراً؟ قلت لا یطیقونہ قال فنصف دینار؟ قلت لا یطیقونہ قال فکم؟ قلت شعیرة قال انک لزمیدنا قال فنزلت: "أأشفقتم ان تقدّموا بین یدئ نجو' کم صدقات" الا یہ قال فبی خفف اللہ عن ہذہ الامۃ". (حسن غریب)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب اتری یہ آیت: "یا ایہا الذین امنوا اذنا جیم الخ" اے ایمان والو! جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو۔ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا (یعنی بطور مشورہ) آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک دینار تجویز کیا جائے؟ (یعنی آیت میں جس کا حکم ہے)، میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپؐ نے فرمایا پھر آدھا دینار؟ میں نے عرض کیا وہ نہیں دے سکیں گے، آپؐ نے فرمایا تو پھر کتنا ہونا چاہئے؟ میں نے کہا ایک جو (کے دانے کے برابر)، آپؐ نے فرمایا بے شک تم بہت ہی کمی کرنے والے ہو (یعنی تم زاہد ہو اس لئے اتنی کم مقدار مقرر کر رہے ہو اور نصف دینار کو بھی ناقابل برداشت کہتے ہو) حضرت علیؓ فرماتے ہیں چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی "أأشفقتم ان تقدّموا السخ" کیا تم ڈر گئے کہ اپنی سرگوشیوں سے قبل کچھ صدقات پیش کرو۔ الا یہ، حضرت علیؓ فرماتے ہیں پس میرا ہی وجہ سے اللہ نے اس امت سے تخفیف کر دی۔

تشریح:- چونکہ بعض منافقین آپؐ کے پاس بار بار آ کر سرگوشی کا تاثر دے کر آپؐ کے پاس بیٹھے جس سے آپؐ کا وقت بھی ضائع ہوتا اور تکلیف بھی ہونے لگی تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مفت کی سرگوشیوں پر پابندی لگا دی اور مذکورہ بالا پہلی آیت نازل ہوئی، تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت علیؓ پیسے لے کر آپؐ کے پاس گئے اور دس سوالات پوچھنے کے لئے دس صدقات دیئے، یہ سوالات مع الجوابات تفسیر خازن میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق آپؐ نے صدقہ مقرر کرنے کا مشورہ طلب کیا مگر حضرت علیؓ نے اتنی قلیل مقدار کا مشورہ دیا کہ اس سے پابندی کا مقصد ہی گویا فوت ہو رہا تھا کیونکہ ایک شعیرہ جو کی مقدار کے سونے کو کہتے

ہیں جو آج کل تقریباً آدھا گرام بنتا ہے، چونکہ صحابہ کا رائج سکہ سونا ہی تھا اس لئے یہ مقدار کم تھی چنانچہ اس مشورہ کی بدولت اللہ نے تخفیف فرما کر سابقہ حکم منسوخ کر دیا۔

ومن سورة الحشر

سورت حشر کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عمر قال خرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير وقطع وهي البؤيرة فأنزل الله“ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزى الفاسقين“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے بھجوروں کے درختوں کو جلادیا تھا اور کاٹ دیا تھا اور یہ وہی بُؤیرہ مقام (کا نخلستان) تھا، پس اللہ نے نازل فرمایا: ”ما قطعتم من لينة الخ“ جو بھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو (دونوں) اللہ کی اجازت سے ہیں اور تاکہ اللہ ذلیل کرے فاسق لوگوں (یہود) کو۔

تشریح:- جب صحابہ کرامؓ نے بنو نضیر کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو یہود کو ایک تو اپنے قلعوں پر گھمنڈ تھا، قلعے کے ارد گرد بھجور کے درخت بھی ان کے محاصرہ میں رکاوٹ یہود کی ہمت بڑھانے کا ذریعہ تھے، اس لئے صحابہ کرامؓ نے ان میں سے بعض کاٹ ڈالے اور کچھ کو جلادیا جبکہ کچھ بچ بھی گئے پس یہود نے اعتراض کیا جس کے جواب میں یہ آیت اُتری کہ یہ کام صحیح تھا۔

امام ترمذیؒ نے اس کے بعد ابن عباسؓ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ یہ ترمذی صحابہ کرامؓ کو ہوا تھا جن کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ اوپر کی توجیہ مفسرین کی ہے، ابن العربیؒ نے مفسرین کے قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ جب یہ درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹے گئے تو پھر صحابہ کے تردد کا کیا مطلب؟ اور یہود کے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے مادی مصلحتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن الکوکب الدری میں ہے کہ آپؐ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ صحابہ کے دونوں عملوں کی تقریر فرمائی تھی، لہذا ترمذی کی روایت پر اب کوئی اشکال نہیں اور اگر نبی علیہ السلام نے امر دیا تھا تو پھر تردد عمل اور فعل میں نہیں تھا بلکہ اس میں کہ جلانے اور کاٹنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی کہ یا تو مال فنی کو نقصان پہنچا ہو اور یا حکم کی تعمیل میں کمی ہوئی

۹۰

المستر شد عرض کرتا ہے کہ قرین قیاس اور عام روایات کا تقاضا یہ ہے کہ تقریر والی صورت کو رائج قرار دیا جائے یعنی صحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد سے دونوں کام کئے تو یہود نے اعتراض کیا کہ تم لوگ فساد کرتے ہو کہ پھل دار درخت کاٹتے ہو، اس سے مسلمان پریشان ہوئے جس کی نبی علیہ السلام نے تقریر اور اللہ نے تائید فرمائی۔ بہر حال نبی علیہ السلام کی طرف تحریق اور قطع کی نسبت مجازی ہے جو بمعنی امر یا بمعنی تقریر کے ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ مجتہد قحطی کو بھی ثواب ملتا ہے۔

حدیث آخر:- ابن عباسؓ اس آیت ”ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ الْخ“ میں لينة کی تفسیر نخلۃ سے کرتے ہیں یعنی مطلق کھجور کا درخت، جبکہ امام بخاریؒ اور ابو عبیدہؒ کی رائے یہ ہے کہ عجوة اور برنی کھجور کے علاوہ کو لينة کہتے ہیں۔ اور ”لی جزی“ کی تفسیر کی ہے کہ صحابہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا، جس سے وہ خوار و روار ہوئے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ ان رجلا من الانصار ی بات بہ ضیف فلم یکن عنده اِلا قوتہ وقوت صبیانہ فقال لامراتہ: نَوِّمِی الصَّبِیۃَ وَاَطْفِئِی السِّرَاجَ وَقَرِّبِی لِلضَّیْفِ مَا عِنْدَکَ فَنَزَلَتْ ہذہ الایۃ: ”وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (حسن صحیح) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص (ابو طلحہؓ) کے پاس ایک مہمان نے رات گزاری، ان کے پاس اپنے اور بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا پس انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو (پھسلا کر) سلا دو اور چراغ گل کر دو اور مہمان کے سامنے وہ کھانا جو تیرے پاس ہے رکھ دو، پس یہ آیت نازل ہوئی: ”وَيُؤْثِرُونَ الْخ“ یعنی وہ مقدم رکھتے ہیں (دوسروں کو) اپنے اوپر اگرچہ ان کو بھوک لگی ہو۔

تشریح:- انصار صحابہ کرامؓ اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کا جذبہ دنیا والوں کے لئے ایک مثال ہے، وہ مہاجرین کا دل سے خیر مقدم کرتے اور ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے، پھر مسلم کی روایت سے ان صحابی کا نام ابو طلحہ معلوم ہوتا ہے جبکہ عارضہ میں ہے کہ یہ ابو حازم اشجعی تھے جن کا نام سلمان تھا۔

یہ روایت مختصر ہے، پوری روایت کچھ اس طرح ہے کہ آپؐ کے پاس مہمان آیا آپؐ نے پہلے اپنے گھروں سے معلوم کیا تو تمام بیویوں کی طرف سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تب آپؐ نے فرمایا کون آج اس کو مہمان بنائے گا جس پر اللہ رحم کرے گا تو مذکورہ بالا صحابی اٹھے اور اس مہمان کو گھر لے گئے

اور پھر وہی ہوا جو یہاں مذکور ہے۔ صبح ہوئی تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی

تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لئے ادنیٰ مقصد کو اور اعلیٰ حق کے لئے ادنیٰ حق کو چھوڑا جاسکتا ہے کیونکہ بچوں کا کھانا ان کا حق تھا لیکن مہمان کا حق اعلیٰ تر مقصد تھا۔ عبدالفتاح ابو غدہ نے ”العلماء الغزالب“ میں اس کی تصریح کی ہے۔

ومن سورة الممتحنة

حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالبؓ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاخ تک پہنچو، وہاں ایک اونٹ سوار خاتون ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے کر میرے پاس لاؤ! چنانچہ ہم نکلے، ہمارے گھوڑے ہمیں لیے ہوئے سرپٹ دوڑ رہے تھے یہاں تک کہ ہم روضہ پہنچے پس اچانک دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر سوار تھی، ہم نے کہا کہ وہ خط نکال! وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، ہم نے کہا کہ خط نکال ورنہ سب کپڑے اتار دوگی (تاکہ ہم جامہ تلاشی لے لیں)۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ خط اپنی چوٹی میں سے نکالا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، پس تعجب ہے کہ وہ حاطب بن ابی بلتعہؓ کی طرف سے لکھا ہوا تھا مشرکین مکہ کے نام، وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم کی کچھ اطلاع کرنا چاہتے تھے (یعنی فتح کی تیاری کی خبر)۔ پس آپؐ نے پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجئے (کیونکہ میرا عذر یہ تھا) کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش میں رہائش پذیر تھا، حالانکہ میں ان کے خاندان کا فرد نہیں ہوں اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں تو ان کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں اور ان رشتہ داریوں کی بناء پر وہ (قریش) ان (مہاجرین) کے بال بچوں اور مال جو مکہ میں ہے کہ حفاظت کرتے ہیں تو جب میری ان کے ساتھ کوئی نسب داری نہیں تھی تو میں نے چاہا کہ میں ان پر کوئی احسان کروں تاکہ اس کی بدولت وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں، اور میں نے یہ حرکت کفر یا اسلام سے واپسی کی وجہ سے نہیں کیا ہے اور نہ ہی کفر کو پسند کرنے کی وجہ سے کیا ہے (بلکہ محض اپنے رشتہ داروں کو بچانے کا حیلہ کیا ہے) پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا اس نے سچ کہا، حضرت عمرؓ کہنے لگے اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بدر (کی جنگ) میں شامل رہا ہے اور تمہیں کیا معلوم ”لعل اللہ اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم الخ“ یقین جانو کہ اللہ نے جھانکا ہے بدر والوں پر اور کہا ہے کہ تم کچھ بھی کرو میں تم کو بخش چکا ہوں، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اسی سلسلہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے ”یسا ایہا الدین امنوا لاتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء الخ“ یعنی اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ! تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی کا حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں اور رسول کو اور تمہیں (مکہ سے) نکال چکے ہیں (محض) آپ کے ایمان (کے جرم) کی وجہ سے..... آخر سورت تک۔

تشریح:- عسکری اصول کے مطابق فوجی راز کا افشاء بڑا خطرناک تصور کیا جاتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام سوائے غزوہ تبوک کے جہادی سفر میں اپنی منزل کا اظہار مناسب نہیں سمجھتے تھے خصوصاً فتح مکہ کا راز اس لئے بھی اہم تھا کہ یہاں حرم کے تقدس کا ہر ممکن خیال بھی رکھنا تھا، لیکن حضرت حاطبؓ نے ایک عورت کو خط دے کر اسے مکہ بھیجا جو پکڑا گیا۔

قولہ: ”اغملوا ما شئتم فقد غفرت لکم“ بظاہر اس سے گناہوں کی چھوٹ اور رخصت معلوم ہوتی ہے کہ بدری صحابہ کے لئے خصوصی اجازت دی گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدری صحابہ کرامؓ ایمان و عرفان کے اس مقام تک جا پہنچے تھے جہاں نیکیاں مزاج کا حصہ اور گناہ مزاج کے منافق بن جاتے ہیں، ایسے میں اجازت کا مطلب گناہوں سے نفرت کی سند ہوتی ہے جیسے آدمی اپنے انتہائی بااعتماد مہمان کو تمام کمردن کی چابیاں دے کر یہ کہے کہ تم جہاں چاہو رہو ظاہر ہے کہ گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس اعتماد کی بناء پر میزبان جانتا ہے کہ یہ مہمان کسی طرح اس حرکت کا تصور بھی نہیں کرتا، چہ جائے کہ وہ عورتوں کے کمروں میں جائے، چنانچہ حضرت حاطبؓ نے بھی یہ کام محض اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لئے کیا تھا اور ان کو یقین تھا کہ خط کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے ”وفیہ: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارد علیکم بجنود کالسیل فی اللیل“۔

تاہم اس ایمان و اعتماد کے باوجود چونکہ عملاً یہ فعل برا تھا اور حضورؐ کے منشاء کے خلاف تھا اس لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا ”دعنی یا رسول اللہ! اضرب عنق هذا المنافق“ اور حضورؐ نے جواب میں ان کی مغفرت کا ذکر فرمایا، حضرت عمرؓ کے قول کی تردید نہیں فرمائی معلوم ہوا کہ ظاہری احکام اور باطنی اسرار میں فرق

ہو سکتا ہے۔ والمسئلة مشہورۃ۔ کذا فی العارضة والکوکب

حدیث آخر:- ”عن عائشة قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتنع
إلا بالآیة التي قال اللہ: ”اذا جاءک المؤمنات یبايعنک“ (الایة)..... ولیہ عن طایس
قال ”ما منئت یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ إلا امرأۃ یملکها“ (حسن صحیح)
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی آیت سے امتحان لیتے تھے جس میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”جب آپ کے پاس ایماندار عورتیں بیعت ہونے کے لئے آئیں“۔ اور معرکی دوسری
سند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھویا ہے مگر یہ کہ وہ آپ کی
ملکیت میں ہو۔

تشریح:- سورت ممتحنہ میں اللہ عزوجل نے مہاجر عورتوں کے لئے کچھ شرائط مقرر فرمائی تھیں اور آپ کو
حکم دیا تھا کہ جب عورتیں ہجرت کر کے بیعت کرنے آئیں تو ان کا ان باتوں میں امتحان لیا کریں اگر وہ ان
باتوں پر پورا اتریں تو بیعت کر لیں، یعنی (۱) شرک نہ کرنا۔ (۲) چوری نہ کرنا۔ (۳) اولاد کو قتل نہ کرنا۔
(۴) زنا اور (۵) بہتان سے بچنا اور (۶) مشروع باتوں میں آپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ اسی آیت پر عمل
کرتے اور بیعت کے وقت عورتوں سے ہاتھ نہ ملاتے البتہ کوئی عورت آپ کی ملک میں ہوتی جیسے بیوی اور
باندی تو وہ آپ کے لئے جائز ہوتی جیسا کہ سب کے لئے یہی حکم ہے۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
درمیان میں کبھی کبھار چادر کو بھی واسطہ بنایا جاتا بائیں صورت کہ اس کا ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرا
کنارہ عورتوں کے ہاتھوں میں۔

حدیث آخر:- ”قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذی لا ینبغی لنا ان نعصیک
لہ؟ قال لا تنحن اقلت یارسول اللہ! ان بنی فلان اسعدونی علی عمتی ولا یند لی من قضائهم
فابی علی، فعابته مراراً فاذن لی فی قضائهم فلم ائخ بعد قضائهم ولا غیرہ حتی الساعة ولم
ین من النسوة امرأة الا وقد ناحت غیری“ (حسن غریب)

حضرت ام سلمہ انصاریہؓ نے کہا کہ عورتوں میں سے ایک خاتون نے عرض کیا کہ اس معروف سے کیا
مراد ہے جس میں ہمارے لئے آپ کی نافرمانی جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ نوحہ مت کرو! میں نے
عرض کیا اے اللہ کے رسول! فلا نے قبیلہ کی عورتوں نے میرے چچا کے نوحہ میں میرا ساتھ دیا تھا (یعنی شریک

نوحہ رہیں) اور میرے لئے تو ان کا بدلہ دینا لازمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی پس میں نے اپنی بات بار بار دہرائی تو آپ نے مجھے ان کا بدلہ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر میں نہیں روئی ان کے بدلہ کے بعد ان پر اور نہ کسی اور پر آج (کی گھڑی) تک اور ان (بیعت کرنے والی) عورتوں میں سے میرے سوا کوئی نہ بچی جس نے نوحہ نہ کیا ہو۔

تشریح:- ام سلمہ انصاریہؓ کا نام اسماء بنت یزید ہے۔ امام ترمذیؒ نے ام عطیہ کی حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں صحابیات کو نوحہ کی خصوصی اجازت دی گئی تھی، گویا بیعت میں یہ درخواست شامل کی گئی جو منظور ہوئی۔ قولہ: ”ما هذا الذي الخ“ یعنی اس آیت میں ”ولا يعصينك في معروف“ معروف سے مراد کیا ہے؟ قولہ: ”أَعَدُّونِي“ اسعاد سے مراد مدد کرنا ہے، ایک نسخہ میں بعد قضا ئنہن کے بجائے ”فلنم انح بعد علی اخائهن ولا غيره“ ہے۔ علی ہذا اس سے مطلق نوحہ کی نفی ہوئی، حضرت گنگوہیؒ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

ومن سورة الصف

سورت صف کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرًا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم اى الاعمال احب الى الله لَعَمِلْنَاهُ فانزل الله ”سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ يا ايها الذين امنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“ قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سلمة فقرأها علينا ابن سلام قال يحيى الخ“

حضرت عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ بیٹھ کر آپس میں اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم وہی عمل کریں گے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں ”اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، اے ایمان والو! کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو“ عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر ہمیں سنائی، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلامؓ نے ہمیں پڑھ کر

سنائی اور بھی کہتے ہیں کہ ابوسلمہ نے ہمیں پڑھ کر سنائی، محمد بن کثیر کہتے ہیں کہ امام ابوزامی نے ہمیں سنائی اور امام ترمذی کے شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے ہمیں سنائی۔

تشریح:- اس حدیث کا نام مسلسل بقراءة سورت صف ہے، کیونکہ ہر استاد نے اپنے شاگردوں کو اس حدیث کے بیان کرنے کے موقع پر یہ سورت سنائی ہے۔ اور مسلسلات میں صرف یہی صحیح ترین مسلسل حدیث ہے باقی مسلسلات میں کچھ نہ کچھ انقطاع ضرور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب نے تحفۃ اللمی میں ابو عذہ کی کتاب ظفر الامانی سے بحوالہ ابن صلاح کے نقل کیا ہے ”قلما تسلم المسلسلات من ضعف اعنی وصف التسلسل لافی اصل المتن الخ“ اور یہ کہ مجبور و پانی کی ضیافت والی روایت ہے وہ موضوع ہے۔ ابو عذہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلہ پر مناظرہ کے لئے تیار ہوں۔

حضرت گنگوہیؒ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پہلے نازل کیا تا کہ آئندہ حکم کے عمل کے لئے صحابہ کو تیار کیا جائے اور وہ سُستی کا شکار نہ ہو جائیں کیونکہ وہ حکم مشقت سے بھرپور ہے، وہ یہ ہے ”ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنیان مرصوص“ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں (یعنی میدان جنگ میں مضبوط و مستحکم رہتے ہیں)۔

ومن سورة الجمعة

سورت جمعہ کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین أنزلت سورة الجمعة فتلاھا فلما بلغ ”واخرین منهم لَمَّا یلحقوا بهم“ قال له رجل یا رسول اللہ امن هؤلاء الذین لم یلحقوا بنا؟ فلم یکلمہ۔ قال وسلمان فینا قال فَوَضَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان فقال: والذی نفسی بیدہ لو کان الايمان بالشر یا لتناولہ رجال من هؤلاء۔“ (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب سورة الجمعة نازل کی گئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچے، پس آپؐ نے اس کی تلاوت فرمائی اور جب آپؐ پڑھ کر ”واخرین منهم الخ“ تک پہنچے تو آپؐ سے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے ہیں؟ تاہم آپؐ نے

اس کو جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سلمان ہمارے درمیان تھے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھ کر فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ایمان لے کر (ستاروں) پر ہوتا تو بھی یہ لوگ (اہل فارس) اسے ضرور حاصل کر لیتے۔

تشریح:۔ اس مضمون کی حدیث سورت محمد میں بھی گزری ہے فلیراجع۔ اس سے عجیبوں اور خصوصاً فارسی بولنے والوں کی علم دوستی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، چنانچہ صحاح ستہ کے مصنفین اور امام ابو حنیفہؒ اور دوسرے فقہاء و محدثین اور علماء کی محنتیں اور خدمات اس کا بین ثبوت ہے اور یہ آیت اور حدیث آپؐ کے معجزات میں سے ہیں کہ ان لوگوں نے علم کہاں کہاں سے حاصل کر کے عربوں کو پیچھے چھوڑا۔

البتہ یہ فضیلت تمام اہل فارس یا سب عجیبوں کے لئے تا قیامت نہیں کیونکہ ”لم یلحقوا“ زمانہ قریب کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تابعین کا اور مستقبل قریب کا زمانہ بنتا ہے۔

حدیث آخر:۔ ”عن جابر قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعة قائماً اذ قدمت غیر المدینة فابتدوها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لم یبق منهم الا اثنا عشر رجلاً فیہم ابوبکر وعمر ونزلت هذه الایة: ”واذا رآؤن تجارة اولہوا“ (حسن صحیح)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا پس صحابہ کرامؓ اس کی طرف دوڑے یہاں تک کہ ان میں سے صرف بارہ اشخاص رہ گئے جن میں ابوبکرؓ و عمرؓ بھی تھے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ”واذا رآؤن تجارة السخ“ اور جب لوگ کسی تجارت یا مشغلہ کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپؐ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں الخ۔

تشریح:۔ قولہ: ”لہوا“ اس وقت یہ دستور تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ وارد شہر ہوتا تو دھول باجوں سے اس کا اعلان کیا جاتا، لہذا یہاں یہی مراد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد تجارت ہی ہو جو تجارت آخرت کے مقابلہ میں لھو کہلانے کے قابل ہے کیونکہ اس کے بعد ”قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارة السخ“ یعنی اللہ کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں اور مسجد میں اس وقت جو تجارت آخرت جاری تھی وہ اس دنیا کی لھو اور تجارت سے افضل ہی ہے۔ بہر حال یہ شروع ہجرت کا واقعہ ہے۔

ومن سورة المنافقون

سورت منافقون کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن زید بن ارقم قال كنت مع عمتي فسمعتُ عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: ”لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَيْتُنِي رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنِي الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ“ لَمْ ذَكَرْتُ ذَاكَ لِعَمَّتِي فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَانَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ فَارْسَلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي بَنُ أَبِي وَأَصْحَابُهُ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي شَيْءٌ لَمْ يُعْصِبْنِي شَيْءٌ قَطُّ مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَمَّتِي مَا رَدْتُ إِلَّا أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَّتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ“..... فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ هَاتِمٌ قَالَ: اللَّهُ صَدَقَكَ“ (حسن صحيح)

حضرت زید بن ارقم ”فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا (سعد بن عبادہ) کے ساتھ تھاپس میں نے عبد اللہ بن ابی کو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ جمع ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ (بھوک و افلاس کی وجہ سے) منتشر ہو جائیں اور بخدا اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت مند لوگ مدینہ سے ذلیلوں کو ضرور نکال دیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی، اور میرے چچا نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے وہ بات آپ سے بیان کی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ یہ بات ہم نے نہیں کی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھٹلایا اور عبد اللہ بن ابی کی تصدیق فرمائی کیونکہ انہوں نے قسمیں کھائیں، پس مجھے اتنا رنج ہوا کہ اتنا دکھ مجھے کبھی نہیں ہوا تھا، تو میں (غم کی وجہ سے) گھر (خیمہ) میں بیٹھ گیا، میرے چچا نے کہا کہ تو یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھٹلائیں اور تجھ سے سخت ناراض ہو جائیں! پس اللہ نے نازل فرمائی ”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ الْخ“ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا، (جب میں حاضر ہوا تو) آپ نے یہ آیتیں پڑھیں اور پھر فرمایا بے شک اللہ نے تیری تصدیق کی ہے۔

تشریح :- اس واقعہ کا پس منظر اگلی روایت میں نسبتاً زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ ہم ایک غزوہ میں پانی کی طرف دوڑ پڑے اور اعراب ہم سے پہلے پہنچے، ان میں سے ایک گنوار (اعرابی) اپنے ساتھیوں سے پہلے پہنچا اور اس نے آگے بڑھ کر حوض بھر لیا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیئے اور اس پر چمڑا ڈالا تاکہ اس کے ساتھی آجائیں (اور سارا پانی ان کے قبضہ میں رہے) چنانچہ ایک انصاری اس بُڈے کے پاس آیا اور اپنی اونٹنی کی ٹیکل ڈھیلی کر دی تاکہ وہ پانی پیئے، مگر اس اعرابی نے انصاری کو پانی دینے سے انکار کیا، پس انصاری نے پانی کی دو رُکاوٹ ہٹادی تو اس اعرابی نے لکڑی لے کر اس انصاری کے سر پر ماری اور اسے زخمی کر دیا چنانچہ وہ انصاری عبد اللہ بن ابی کے پاس آیا اور اسے ماجرا سنا دیا پس ابن ابی کو غصہ آیا اور کہا ”لَا تَنْفَقُوا عَلٰی مَنْ الْخَ“ یعنی جب کھانے کا وقت ہو تو انتظار کرو کہ جب یہ بدولوگ حضور علیہ السلام کے پاس سے چلے جائیں تب کھانا لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جو ان کے اصحاب موجود ہوں، کے ساتھ کھائیں۔

باقی حدیث سابقہ روایت کی طرح ہے کہ جب میں رنجیدہ ہوا تو راستہ میں سر جھکائے جا رہا تھا کہ آپ میرے پاس آئے اور میرا کان ملا اور مسکرائے، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المنافقون پڑھی۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”کنت مع عمی“ ان کے حقیقی چچا تو ثابت بن قیسؓ اور عبد اللہ بن رواحہؓ تھے لیکن یہاں مراد خزرج کے سردار سعد بن عبادہؓ ہیں۔ قولہ: ”فی غزوۃ تبوک“ چونکہ ابن ابی غزوۃ تبوک میں شریک نہیں ہوا تھا اس لئے صحیح یہ ہے کہ یہ غزوہ مرہسبع کا واقعہ ہے جسے بنی مصطلق بھی کہتے ہیں۔ قولہ: ”فعرک“ مٹنے اور ملنے کے معنی میں آتا ہے۔ قولہ: ”نمٹ کنبیاً حزیناً“ میں غمگین، رنجیدہ خاطر آ کر خیمے میں سو گیا۔

قولہ: ”فکسَع“ چوڑ پر گھونسا مارا۔ قولہ: ”فانہا مُتَنَّة“ یہ بد بودار باتیں چھوڑ دو، کیونکہ اس سے قوم پرستی اور جاہلیت کو ہوا ملتی ہے۔ قولہ: ”لَا تَنْقَلِبْ حَتّٰی تَقْرَأَ اَنْکَ الذَّلِيلَ وَرَسُولَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ الْعَزِیْزُ فَعَلَّ“ یعنی جب رئیس المنافقین کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے باپ ابن ابی سے کہا کہ تم ہرگز یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک تو یہ اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ چنانچہ مجبوراً اس نے ایسا ہی کیا۔ ”یَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ“۔ (الایۃ)

حدیث آخر :- ”عن ابن عباسؓ قال من کان له مال یُبَلِّغْہ حج بیت ربہ اویجب علیہ

بہ زکاة فلم يفعل یسأل الرجعة عند الموت فقال رجل یا ابن عباس : اتق الله فانما یسأل الرجعة الکفار فقال سأتلو علیک قرآناً ”یا ایہا الذین امنوا لاتلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذالک فاولئک ہم الخاسرون وانفقوا مِمَّا رَزَقْنٰکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ اَیُّکُمُ الْمَوْتُ فِیْقُولُ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِیْ اِلَیْ اَجَلٍ قَرِیْبٍ فَاَصْدَقْ..... اِلَیْ قَوْلِهِ..... وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ“ قال فما یوجب الزکوة؟ قال اذا بلغ المال مائتین فصاعداً قال فما یوجب الحج؟ قال الزاد والبعیر“.

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے اپنے رب کے گھر حج کے لئے پہنچا سکے یا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپسی کی درخواست کرے گا، ایک آدمی نے کہا اے ابن عباس! اللہ سے ڈریئے کہ واپس لوٹنے کی درخواست تو کفار ہی کریں گے، پس ابن عباسؓ نے فرمایا میں قرآن پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں: ”یا ایہا الذین امنوا لاتلہکم اموالکم الخ“ اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کریں گے تو وہی لوگ ناکام رہنے والے ہوں گے، اور خرچ کرو اس رزق سے جو ہم نے دیا ہے تم کو (یعنی مال سے) قبل اس کے کہ آئے تم میں سے ایک کو موت اور وہ کہے اے پروردگار! کیوں نہ مہلت دی مجھ کو تو نے تھوڑی مدت کے لئے تاکہ میں مدد دیتا۔ آیت کے آخر تک یعنی ”واللہ خبیر بما تَعْمَلُوْنَ“ تک۔ اس آدمی نے پوچھا زکوٰۃ کتنے مال میں واجب ہوتی ہے؟ ابن عباسؓ نے کہا جب دوسو درہم یا اس سے زیادہ ہو جائیں۔ اس نے پوچھا حج کب فرض ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب توشہ اور سواری کا انتظام ہو جائے۔

تشریح:- اس روایت میں انقطاع بھی ہے کہ ضحاک عن ابن عباس متصل نہیں۔ دوم ابو جناب ضعیف تھا جیسا کہ ترمذی نے کہا ”ولیس هو بالقوی“۔ تاہم اس آیت میں ابن عباسؓ کی حدیث کا مضمون مصرح ہے۔ دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر ایک کو موت کے وقت آرزو رہتی ہے، نیک کو نیکی پہنچانے کی اور فاسق کو توبہ کرنے کی۔

ومن سورة التغابن

سورت تغابن کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية: ”يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم“ قال: هؤلاء رجال اسلموا من اهل مكة وارادوا ان ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم فابى ازواجهم واولادهم ان يدعوه ان ياتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رآوا الناس قد دفعوا الى الدين هموا ان يعاقبوه فانزل الله: ”يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم“ (الاية) (حسن صحيح)

ایک شخص نے ابن عباسؓ سے اس آیت کے متعلق پوچھا: ”یا ایہا الذین امنوا الخ“ اے ایمان والو! بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچو (یعنی ان کی شرارت سے بچو)۔ (سوال کا مقصد آیت کا مصداق معلوم کرنا تھا) ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ مکہ والوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور (بیتِ جبریت) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مدینہ) آنا چاہتے تھے مگر ان کی بیویوں اور اولاد نے ان کو چھوڑنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے انکار کیا۔ پھر جب وہ (کچھ عرصہ بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ لوگوں نے دین میں بہت سمجھ بوجھ حاصل کر لی ہے (یعنی مہاجرین اولین نے) تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا اوارہہ کیا پس اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت: ”یا ایہا الذین امنوا ان من ازواجکم“۔ (الایۃ)

تشریح:۔ چونکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے اگرچہ شانِ نزول خاص امر واقعہ ہو، اس لئے کہا جائے گا کہ یہ حکم عام ہے خواہ ہجرت میں رکاوٹ بنیں یا دوسرے امورِ شرع میں، سب کو شامل ہے۔ اسی طرح زوجہ کا اطلاق شوہر اور بیوی دونوں پر ہوتا ہے اس لئے یہ خطاب عورتوں سے بھی ہے چنانچہ آج اس کا مشاہدہ عام کیا جاسکتا ہے کہ زوجین میں سے کبھی ایک، دوسرے کو گناہ پر آمادہ کرتا اور کبھی دوسرا فریق، ایسے میں اگرچہ کوتاہی نہ ڈالنے والا فریق سزا کا مستحق تو ہوتا ہے لیکن آدمی کو چاہئے کہ اپنی رائے اور اپنا عمل پہلے سے ہی مضبوط بنائے بجائے اس کے کہ وہ دوسرے فریق کے درغلانے پر کچھ نازیبا حرکت کر کے پھر آپس کے تعلقات خراب کرے۔

ومن سورة التحريم

سورت تحریم کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی اوفیٰ قال سمعت ابن عباس يقول: لم ازل حريصاً
ان أسأل عمر عن المراتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ: ”ان تتوبا الی
اللہ فقد صغت لقلوبكما“ حتی حج عمرو وحججت معه فصبت علیہ من الاداۃ فتوضا فقلت
یا امیر المؤمنین امین المراتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ“

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عرصہ سے
میرے دل میں خواہش تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں میں سے ان دو عورتوں کے بارے میں حضرت عمرؓ
سے دریافت کروں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے: ”ان تتوبا الی اللہ فقد صغت لقلوبكما الخ“
اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو مجھک رہے ہیں تمہارے دل (نبی کی کامل مرضی سے)، یہاں تک کہ
مرنے جگہ کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا (یعنی دونوں حج کے لئے نکلے) تو میں نے (دو بار سفر) پانی
ڈالا ان پر (یعنی ان کے ہاتھوں پر) ڈو لچی (برتن) سے تو انہوں نے وضوء کیا تو میں نے (موقع پا کر) سوال
کیا کہ اے امیر المؤمنین! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ دو خواتین کون ہیں جن کے متعلق
ارشاد باری ہے: ”ان تتوبا الخ“ پس حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا اے ابن عباسؓ! مجھے تم پر حیرت ہے (کہ تم اتنی
مولیٰ کی بات نہیں جانتے؟ یا وہ مطلب ہے جو امام زہریؒ نے بیان کیا ہے) ”قال الزہری وکرہ الخ“ امام
زہریؒ فرماتے ہیں کہ بخدا حضرت عمرؓ نے وہ بات ناپسند کی جو حضرت ابن عباسؓ نے ان سے پوچھی مگر حضرت عمرؓ
نے وہ بات چھپائی نہیں (اور تفصیل سے جواب دیا)۔

پس حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا کہ وہ عائشہؓ اور حفصہؓ ہیں، ابن عباسؓ کہتے ہیں پھر حضرت عمرؓ نے مجھ
سے واقعہ بیان کرنا شروع کیا، اور فرمایا ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے تاہم جب مدینہ آئے
تو ہم نے ایسے لوگوں کو پایا (یعنی انصار) جن پر ان کی عورتیں غالب تھیں تو ہماری عورتوں نے ان کی عورتوں سے

ایضاً

سکھنا (اثر لینا) شروع کیا چنانچہ میں ایک دن اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو خلاف توقع وہ مجھے جواب دینے لگی تو میں نے اس کی جواب دی بڑی سمجھی تو اس نے کہا آپ اس میں کیا چیز بڑی سمجھتے ہیں؟ بخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں اور ان میں سے ایک آپ کو رات تک چھوڑ دیتی ہے (یعنی صبح سے شام تک ناراض رہتی ہے اور آپ سے بولتی نہیں)۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں پس میں نے دل میں سوچا کہ کھانے میں رہی وہ ان میں سے جس نے ایسا کیا اور ٹوٹے میں رہی، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرا گھر عوالی میں تھا بنو امیہ کے محلہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ آپ کے پاس جاتا اور میرے پاس وحی وغیرہ کی خبریں لاتا تھا، اور ایک دن میں جاتا تھا اور اس کو اسی طرح خبریں پہنچاتا تھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم (ان دنوں میں) تذکرہ کیا کرتے تھے کہ غستان (شامی لوگ) گھوڑوں کے نعل لگا رہے ہیں تاکہ وہ ہم پر لشکر کشی کریں۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں پس وہ انصاری ایک دن عشاء کے وقت آیا اور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا پس میں اس کے پاس باہر آیا اس نے کہا ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے تو میں نے کہا کیا غستان نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا (نہیں بلکہ) اس سے بھی بڑا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں پس میں نے دل میں سوچا کہ یقیناً حصہ گھائے اور ٹوٹے میں رہی اور میں اس کا گمان کرتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، حضرت عمرؓ کہتے ہیں جب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو میں نے اپنے اوپر کپڑے باندھے اور چلا، یہاں تک کہ حصہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی پس میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اور آپ یہ رہے جو اس بالا خانہ میں علیحدہ ہو گئے ہیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں چلا اور کالے غلام (رباح یا سماک) کے پاس آیا اور کہا میں نے کہ عمرؓ کے لئے اجازت مانگو، فرماتے ہیں وہ اندر گیا پھر میرے پاس باہر آیا اور کہا میں نے آپ سے آپ کا تذکرہ کیا مگر آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو دیکھا کہ منبر کے پاس چند لوگ رو رہے تھے تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر مجھ پر وہ بات غالب آئی جس کا میں اندیشہ کرتا تھا چنانچہ میں پھر غلام کے پاس آیا اور کہا میں نے کہ عمرؓ کے لئے اجازت مانگو! چنانچہ وہ اندر گیا اور پھر میرے پاس باہر نکلا، اس نے کہا میں نے آپ کا تذکرہ آپ سے کیا مگر آپ نے کچھ نہیں کہا، پس میں پھر مسجد چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ پھر وہ بات مجھ پر (دوبارہ) غالب آئی جو میں پاتا تھا (یعنی سوچ اور فکر اور رنج و غم)، تو میں پھر اس غلام کے

ہاں آیا اور میں نے کہا کہ عمر کے لئے اجازت طلب کرو وہ اندر گیا اور پھر میری طرف نکلا اور کہا میں نے آپ سے تمہارا تذکرہ کیا مگر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں پس میں مسجد کی طرف پلٹ گیا تو اچانک وہ غلام مجھے بلانے لگا، اس نے کہا داخل ہو جائیں آپ نے تیرے لئے اجازت دے دی، حضرت عمرؓ کہتے ہیں پس میں اندر گیا پس دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک بنی ہوئی چٹائی پر، پس میں نے چٹائی کے پتوں کے نشان آپ کے دونوں پہلوؤں میں دیکھے، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کہا اللہ اکبر! اے اللہ کے رسول! آپ دیکھئے ہم قریش لوگ کو طلاق دے رکھتے تھے پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جن کو ان کی عورتیں دباتی تھیں عورتوں کو دبائے رکھتے تھے پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایک دن اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عادت سیکھنا شروع کی، پس میں ایک دن اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی تو میں نے اس کو بُرا مانا تو اس نے کہا تجھے کیوں بُرا لگا؟ بخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں! اور ان میں سے ایک آپ کو پورا دن رات تک چھوڑ دیتی ہے، حضرت عمرؓ نے کہا پس میں نے حفصہ سے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں اور آپ کو ہم میں سے ایک چھوڑتی ہے دن بھر رات تک (یعنی قطع کلامی کرتی ہیں)۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں پس میں نے کہا نا مراد ہے تم میں سے وہ جس نے ایسا کیا اور گھائٹے میں رہی وہ، کیا تم میں سے ایک اس سے بے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے؟ تب تو وہ ہلاک ہو جائے گی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔

حضرت عمرؓ نے کہا پس میں نے حفصہ سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دو اور نہ آپ سے کوئی چیز مانگو جو کچھ تمہیں چاہئے تو مجھ سے مانگو اور تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہئے اس بات سے کہ تمہاری ساتھ والی (حضرت عائشہؓ) تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ دوسری دفعہ مسکرائے، پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ کا دل بہلاؤں؟ آپ نے فرمایا ”ہاں“۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں پس میں نے سر اٹھایا تو میں نے گھر میں نہیں دیکھیں مگر تین کھالیں تو تمہارے کہلائے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمائیں تاکہ وہ آپ کی امت کے لئے وسعت فرمائے، بے شک اللہ نے وسعت دے رکھی ہے روم اور فارس والوں کو جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، پس آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن خطاب! کیا تم شک میں ہو؟ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی نفیس (اور پسند کی) چیزیں

دنوی زندگی میں جلد ہی دی گئی ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا اور آپؐ نے قسم کھائی تھی کہ آپؐ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، پس اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں ناگواری کا اظہار کیا (یعنی "لَسْمَ تَحْرَمَ مَا حَلَ اللہ لَکَ") اور اس کے لئے قسم کے کفارہ کا حکم دیا۔ امام زہریؒ فرماتے ہیں مجھے حضرت عمرؓ نے بتایا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب اُنٹیس (۲۹) دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے مجھے سے (اختیار کے بارے میں) ابتداء فرمائی الخ۔ (حسن صحیح غریب) باقی روایت سورت احزاب میں گزری ہے۔

تشریح:- اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا کفر ہے، علیٰ ہذا یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب ابن العربیؒ نے عارضہ میں دیا ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ حرکت محض غیرت کی بناء پر کی تھی جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تھی اس لئے یہ گناہ تو ہوا لیکن اس کو کفر نہیں کہا گیا۔ تاہم اگر کوئی عام شخص ایسا کرتا تو کافر ہو جاتا۔

اب رہی یہ بات کہ وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہو گئے تھے؟ تو اتنی سی بات تو طے شدہ ہے کہ آپؐ افشائے راز کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے لیکن وہ راز کیا تھا؟ تو اس بارے میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت حفصہؓ نے ایک دن اپنے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہؓ کے ساتھ ہمستری کرتے ہوئے دیکھا چونکہ وہ آپؐ کی باندی تھیں اس لئے حضرت حفصہؓ اس بات پر ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول! میرے گھر میں؟ آپؐ نے فرمایا کہ باقی ازواج کو مت بتاؤ اور یہ مجھ پر حرام ہے! بعض روایات میں ہے کہ آپؐ نے اس کے بدلے ان کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ عمر، ابو بکر کے بعد خلیفہ ہوں گے پھر حضرت حفصہؓ نے یہ بات حضرت عائشہؓ کو بتائی جس پر آپؐ ناراض ہوئے، لیکن ان روایات میں ضعف ہے، صحیحین میں ہے کہ آپؐ حضرت زینبؓ کے گھر عصر کے بعد شہد پیا کرتے تھے اور وہاں ٹھہرتے تھے (یہ حضرت زینبؓ کی کامیاب تدبیر تھی جو کمال ہوشیاری پر مبنی تھی) پس حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب آپؐ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کہے گی کہ آپؐ نے مغفیر کھایا ہے (جس میں بو ہوتی ہے)، چنانچہ حسب منصوبہ بندی جب آپؐ حضرت حفصہؓ کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ آپؐ نے مغفیر کھایا ہے آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے زینبؓ کے ہاں شہد پیا ہے، انہوں نے کہا کہ شاید شہد کی مکھی غر فط گھاس پر بیٹھ گئی ہوگی۔ چونکہ اس پلاننگ میں حضرت سودہؓ بھی شامل تھیں اور اس سے پہلے آپؐ نے یہ بات ان سے بھی سنیں تھی (اس لئے آپؐ کا شک ظن میں بدل گیا) اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا لیکن ساتھ:

نہ مار کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤ (تاکہ حضرت زینب کی دل فکینی نہ ہو)۔

بہر حال! حضرت حفصہ نے حضرت عائشہؓ کو بات کی اطلاع کر دی۔ اُدھر اللہ نے وحی کے ذریعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے ذریعہ آگاہ فرمایا، جس کی تفصیل اس حدیث میں بیان ہوئی، پھر حلف کہ مدت ختم ہونے پر آپؐ نے حکم خداوندی ازواج مطہرات کو اختیار دیا جس کا تذکرہ سورت احزاب میں گزرا ہے۔

یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ صحیحین کی روایت کے مطابق تو پھر ان دونوں کے ساتھ حضرت سودہؓ بھی شامل ہوئیں، جبکہ اس حدیث میں صرف ان دونوں کا ذکر ہے نیز قرآن میں بھی ”إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا“ حثنیہ کا صیغہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اصل منصوبہ بندی کرنے والی یہی دو تھیں، حضرت سودہؓ کو انہوں نے اپنے ساتھ شریک کر دیا تھا لیکن اس سے ان کی رضامندی ثابت نہیں ہوتی۔
 قولہ: ”ان عائشة قالت له يا رسول الله لا تخبرازواجك اني اخترتك“ حضرت عائشہؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ اپنی ازواج کو یہ نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو (دنیا پر) ترجیح دی ہے۔ ابن العربیؒ نے یہاں بھی وہی اوپر والا جواب دیا ہے کہ اگرچہ یہ حسد ہے لیکن عشق نبوی کی وجہ سے بناء بر غیرت حضرت عائشہؓ کے لئے یہ جائز تھا (کیونکہ اس سے کمال محبت کا اظہار ہوتا ہے اور مبنی علیہ بھی فضیلت اور نیت بھی انجی اور اس پر مرتب اثر بھی اچھا تھا)۔ قولہ: ”متعنتاً“ مجھے اللہ نے مشقت میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔

سورة نون والقلم

سورت قلم کے بعض آیتوں کی تفسیر

عبدالواحد بن سلیم کہتے ہیں میں مکہ آیا تو میری ملاقات عطاء بن ابی رباح سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا اے ابو محمد! ہم میں سے کچھ لوگ تقدیر کے حوالہ سے چہ می گوئیاں کرتے ہیں (یعنی عراق و بصرہ والے)۔ حضرت عطاءؓ نے کہا کہ میری ملاقات ولید بن عبادہ بن صامتؓ سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے والد (عبادہ بن صامتؓ) نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس سے کہا کہ ”لکھ“! پس وہ چلنے (لکھنے) لگا ہمیشہ (قیامت تک) ہونے والی چیزوں پر۔ (حسن صحیح غریب)

امام ترمذی نے ”وفی الحدیث قصۃ“ میں جس تفصیل کی طرف اشارہ کیا یہ ابواب القدر کے آخر میں گزری ہے۔ (فلیراجع)

سورة الحاقہ

سورت حاقہ کے بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ وہ بطحاء (مکہ) میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے اوپر ایک بادل گزرا، پس لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس (بدلی) کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ”ہاں“ یہ سحاب (بادل) ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مزن بھی ہے (یعنی اس کو مزن (سفید) بادل بھی کہتے ہیں) لوگوں نے کہا ہاں مزن بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”والعنان“ یعنی اسے عنان (نمایاں) بھی کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ”والعنان“ یعنی ہاں عنان بھی کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں بخدا ہم تو نہیں جانتے، آپؐ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان اکہتر (۱) یا فرمایا بہتر (۲) یا فرمایا تہتر (۳) برس کا فاصلہ ہے، اور جو آسمان اس کے اوپر ہے وہ بھی (نچلے سے) اتنی ہی دوری پر ہے یہاں تک کہ سات آسمان رکن دیئے، پھر آپؐ نے فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی بالائی سطح اور تہہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمانوں کے مابین ہے (یعنی پانچ سو سالہ) اور اس کے اوپر آٹھ اوعال (نامی فرشتے) ہیں جن کے گھروں اور ٹخنوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے، پھر ان کی پیٹھ (پشتوں) پر عرش ہے جس کے زیریں اور بالائی سطح تک اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے ہے۔ (حسن غریب)

تشریح:- قولہ: ”زعم“ اعتقاد فاسد کو بھی کہتے ہیں اور بمعنی قال بھی آتا ہے جو یہاں مراد ہے، تاہم اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عباسؓ اس وقت مشرف بایمان نہیں ہوئے تھے۔ سورت حدید میں اس مضمون کی ایک حدیث گزری ہے اس میں جب نبی علیہ السلام پوچھتے ”هل تدرون ما هذا؟“ تو جواب ملا ”اللہ ورسولہ اعلم“ جبکہ یہاں جواب کا انداز مختلف ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہاں صحابہ کرامؓ سے خطاب اور

تشریحات ترمذی، جلد ۱

سوال و جواب ہو رہا تھا جبکہ یہ واقعہ مکہ کا ہے اور مخاطب اور حاضرین مجلس عام لوگ تھے، آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو معرفت باری تعالیٰ کی طرف متوجہ فرمائیں اس لئے بات بادل سے شروع فرمائی اور ترقی کرتے کرتے بالائے عرش تک لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی کیونکہ کائنات میں تدبیر ہی سے معرفت باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے چنانچہ عقائد نشی کی پہلی عبارت اس سے شروع ہوتی ہے ”حقائق الاشیاء ثابت الخ“ اس کا مقصد لوگوں کو بتوں کی عبادت سے باز رکھنا تھا کہ عالی متعال کی عبادت کے بجائے جمادات کی عبادت کس قدر شرمناک حرکت ہے، پھر فرق کا اطلاق اظہار تعظیم اور ترتیب کے لئے ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہات سے پاک ہے جیسا کہ وہ زمان و مکان سے بھی منزہ ہے۔ چونکہ ستر کا عدد تکثیر کے لئے آتا ہے اس لئے اس روایت کا سورت حدید کی روایت سے کوئی تعارض نہیں جس میں پانچ سو سال کی مدت کا بیان ہے۔ قولہ: ”او عا“ وَعِلَّ کی جمع ہے بروزن کف، اصل میں جنگلی بکرے کو کہتے ہیں یعنی حاملین عرش جنگلی بکروں کی صورت میں ہیں اس لئے اس پر اذعال کا اطلاق کیا کیونکہ اس تصویر کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی تھی کہ لوگ مانوس و معروف چیز کا تصور اور تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن غیر محسوسات کا تصور نہیں کر سکتے جیسا کہ عام لوگ فلسفہ نہیں پڑھ سکتے ہیں مگر ان کے لئے سانس پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ (تدبر)

ومن سورة سأل سائل (المعارج)

سورتِ معارج کے بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت ابوسعیدؓ سے ”کالمہل“ کی تفسیر میں مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کعکر الزيت فاذا قربہ الی وجہہ سقطت فروة وجہہ فیہ“، یعنی مہل سے مراد تیل کی تچھٹ کی مانند (مادہ) ہے، پس جب جہنمی اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا (پینے کے لئے) تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

تشریح:- اس روایت میں رشد بن سعد متکلم فیہ راوی ہیں، یہ حدیث ابواب صفۃ جہنم کے ”باب ما جاء فی صفۃ شراب اہل النار“ میں بھی گزری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث دراصل سورتِ کہف کی آیت: ۲۹ ”انا اعتدنا للظالمین ناراً احاط بہم سُرَادِقُہَا وَاَنْ یَسْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوْا بِمَاءٍ کَالْمَہْلِ یَشْوِی الْوُجُوْہَ بَنَسِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا“ کی تفسیر ہے یعنی جہنمیوں کو جو پینے کی چیز دی جائے گی وہی مراد ہے لہذا یہاں اس حدیث کو لانا یا تو محض لفظ مہل کی تفسیر ہے جو کہ آسمان کا وصف ہے یعنی ”یوم نکون السماء کالمہل“ اور یا پھر تسامح ہے۔

ومن سورة الجن

سورتِ جن کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس قال ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن ولا راہم انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة من اصحابہ عامدین الی سوق عکاظ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء وأرسلت علیہم الشہب فرجعت الشیاطین الی قومہم فقالوا مالکم؟ قالوا حیل بیننا و بین خبر السماء وأرسلت علینا الشہب! فقالوا ما حال بیننا و بین خبر السماء إلا من حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربہا فانظروا! هذا الذی حال بینکم و بین خبر السماء الخ“۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں پر قرآن پڑھا ہے اور نہ ہی

آپ نے ان کو دیکھا ہے (بلکہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ بازارِ عکاظ کا ارادہ کئے ہوئے چلے، (ان دنوں میں) شیاطین اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹیں بکھڑی کر دی گئی تھیں اور ان پر آگ کے انگارے چھوڑے جاتے تھے پس شیاطین اپنی قوم کی طرف (مایوس ہو کر) لوٹے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا تم کو (کہ خبریں نہیں لاتے؟) انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان روک قائم کر دی گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں پس قوم نے کہا ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان آڑ نہیں بنا مگر کوئی نیا واقعہ، پس تم زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کرو اور دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے؟

ابن عباسؓ کہتے ہیں پس وہ چلے مشرق و مغرب کا سفر کرتے رہے، وہ تلاش کرنا چاہتے تھے اس چیز کی جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان آڑ بنی ہوئی ہے، چنانچہ وہ جماعت جو تہامہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی جبکہ آپؐ نخلہ مقام میں تھے، عکاظ کی طرف جاتے ہوئے آپؐ اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے پس جب اس وفد نے قرآن سنا تو اسے بغور سنا، پس انہوں نے کہا بخدا یہی وہ کلام ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان آڑ بن گیا ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں پس وہ وہیں سے اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم! ہم نے عجیب قرآن سنا، جو راہِ راست بتلاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور یہ کہ ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی: ”قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ“ وانما ووحى اليه قول الجن۔

تشریح:- یعنی اس خاص واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جنات کو نہیں سنایا اور نہ ان کو دیکھا تھا کیونکہ آپؐ تو نماز پڑھا رہے تھے، جنات کو سنانا مقصود نہ تھا اس لئے ان کو نہ دیکھا اور نہ سنایا اگرچہ انہوں نے سنا۔ قولہ: ”وانما ووحى اليه قول الجن“ سے یہی مراد ہے کہ آپؐ کو جنات کی آمد، قرآن سننے، توجہ کرنے اور واپس اپنی قوم میں جا کر توحید کی دعوت دینے، یہ سب باتیں وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں نہ کہ مشاہدہ و مکالمہ سے علیٰ ہذا اس حدیث سے دوسرے مقامات پر جنات سے کلام کرنے اور قرآن سنانے اور کہنے کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ (تامل)

قولہ: ”عامدین“ ای قاصدین و مریدین۔ قولہ: ”سوق عکاظ“ عکاظ مکہ اور طائف کے

درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں پورے شوال میں بازار لگتا تھا، آپؐ کا یہاں جانا تبلیغ کی غرض سے تھا۔ قولہ: ”وارسلت علینا الشہب“ شہاب کی جمع ہے۔ اس سے پہلے بھی شہاب ثاقب ہوتے تھے لیکن لیل تعداد میں جبکہ آپؐ کی بعثت کے ساتھ اس کی مقدار بہت بڑھ گئی تاکہ وحی محفوظ ہو لہذا اگلی روایت میں جو ہے ”ولم تکن النجوم یومی بہا قبل ذالک“ یعنی اس سے پہلے ستارے نہیں پھینکے جاتے تھے، تو اس سے کثرت و شدت کی نفی مراد ہے یعنی آپؐ کی بعثت سے قبل اتنی کثرت و شدت سے شہاب و شعلے شیطین پر نہیں چھوڑے جاتے تھے، چنانچہ پہلے یہ لوگ اوپر کی طرف پرواز کرتے اور ملائکہ کی باتیں سنتے اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے جھوٹ شامل کرتے، کبھی کم جھوٹ اور کبھی زیادہ، اس لئے یہاں نو (۹) باتوں کا ذکر ہے اور دیگر روایات میں سو (۱۰۰) کا ذکر ہے پھر وہ ان باتوں کو پھیلاتے جیسے آج کل نجومی لوگ کرتے ہیں۔ قولہ: ”بین جبلین“ مراد یہی وادی نخلہ ہے جس کا تعارف اوپر بیان ہوا۔

ومن سورة المدثر

سورت مدثر کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحدث عن فترة الوحی فقال فی حدیثہ: بینما انا امشی سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسی فاذا الملك الذی جاءنی بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض فجئتُ رُعباً فرجعتُ فقلت زملونی زملونی فذثرونی فانزل اللہ تعالیٰ: ”یا ایہا المدثر قم فانذر.....“ الی قولہ..... والرجز فاهجر“..... قبل ان تفرض الصلوة“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جبکہ آپؐ وحی میں وقفہ آنے کا تذکرہ فرما رہے تھے، پس آپؐ نے اپنی حدیث میں فرمایا اس دوران کہ میں چل رہا تھا کہ سنی میں نے ایک آواز آسمان سے چنانچہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس (غار) حراء میں آیا تھا، آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا پس میں بہت زدہ ہو کر گھبرا گیا اور واپس لوٹا (یعنی گھر آیا) اور کہا: ”زملونی“ مجھے کبل اوڑھاؤ! مجھے کبل اوڑھاؤ! تو انہوں نے مجھے کبل اوڑھا دیا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمادیں: ”یا ایہا المدثر الخ“ اے کپڑا اوڑھنے والے! اٹھو اور ڈراؤ (یعنی کافروں کو عذاب سے)

یعنی بتوں کو چھوڑے رکھنے پر قائم رہو تک۔ (یہ واقعہ) نماز کی فرضیت سے پہلے کا ہے۔

تشریح:- سب سے پہلے آپ پر سورہ علق کی ابتداء کی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور پھر کچھ عرصہ کے لئے وحی منقطع ہو گئی تھی جس میں واللہ اعلم یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام اس قول نقل کے تحمل کے لئے مزید ریا نہیں کریں اور آپ کا شوق مزید بڑھ جائے تاکہ آگے جو مشکل مراحل ہیں کہ عزیز واقارب بھی دشمن بننے والے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کو بآسانی طے کریں۔ یہ وقفہ بعض روایات کے مطابق تین یا ڈھائی سال پر مشتمل تھا جس کا خاتمہ مذکورہ واقعہ سے ہوا۔ قولہ: ”یا ایہا المدثر“ یعنی تکلیف کو کپڑوں سے دور کرنے کے بجائے تبلیغ کے ذریعہ دور کرو۔ قولہ: ”قل ان نضرہ الصلوة“ یعنی کپڑوں کی صفائی کا حکم نماز کی فرضیت سے پہلے کا ہے چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ گندے کپڑے پہننا جائز نہیں اگرچہ ان میں نماز نہ پڑھی جائے۔

حدیث آخر:- ”الصعود جبل من نار يتصقده سبعين خريفاً ثم يهوى به كذا لك

البداء“ (غریب)

یعنی ”سارہ فقہ صعوداً“ الایہ، عنقریب میں اس (کافر) کو صعود پر چڑھاؤں گا، کی تفسیر میں آپ نے فرمایا صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر (کافر) ستر سال تک چڑھے گا اور اتنی ہی مدت میں اس سے گرے گا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ حدیث ”باب ما جاء فی صفة قعر جہنم“ تشریحات: جلد ۷: ص ۳۴۰ پر گزری ہے۔

حدیث آخر:- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ یہود کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے پوچھا: کیا تمہارے نبی جانتے ہیں کہ جہنم کے داروغہ کتنی تعداد میں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہم تو نہیں جانتے تاہم ہم آپ سے پوچھیں گے، پس ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد! آج آپ کے صحابہ ہار گئے! آپ نے فرمایا کس وجہ سے ہار گئے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہود نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے نبی کو دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: ہاں! جواب میں کہا ہم کو معلوم نہیں یہاں تک کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں! آپ نے فرمایا تو باوجود ہار گئے جن سے ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے پوچھیں گے؟ (یعنی اس میں ہارنے کی کیا بات ہے اور نہ ہی نبی سے یہ سوال معیوب ہے)۔

لیکن یہود نے تو اپنے نبی (حضرت موسیٰ) سے استدعاء کی تھی کہ ”اذهب الله جہرہ“ ہمیں دکھاؤ اللہ کھام (یہ انتہائی گستاخانہ سوال تھا)۔ ان دشمنانِ خدا کو میرے پاس لاؤ! میں ان سے جنت کی مٹی کے ہارے

ابواب التفسیر

میں پوچھتا ہوں (آپ نے فرمایا) ”وہی الذرّمک“ وہ مٹی سفید میدہ ہے پس جب یہود آئے انہوں نے پوچھا اے ابوالقاسم! جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی اور اتنی، ایک مرتبہ دس (انگلیوں) کا اشارہ کر کے اور دوسری مرتبہ نو کا۔ انہوں نے کہا جی ہاں! (یعنی انیس ہیں) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: ”ما تربة الجنة“؟ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ راوی نے کہا وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے روٹی (کی مانند گول) ہے اے ابوالقاسم! پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”الخُبْزَةُ مِنَ الدَّرْمِکِ“ میدہ کی روٹی ہے (یعنی روٹی کی طرح نرم سفید میدہ نما ہے) ہذا حدیث انما لنعرفہ من حدیث معالجہ یعنی ضعیف ہے کیونکہ مجالد کا حافظہ آخری عمر میں کمزور ہو گیا تھا۔

تشریح:- امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ابن العربیؒ نے العارضہ میں اس کو صحیح کہا ہے علیٰ ہذا جنت کی مٹی سفید میدہ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دنیا میں بعض مٹی کھانے کے قابل ہوتی ہے جیسے ملتان مٹی تو جنت کی مٹی بھی ایسی ہی خوش ذائقہ، خوشبودار اور خوش گوار ہوگی، ہم بچپن میں سکول کے زمانہ میں تختیوں پر جس مٹی کو ملتے تو اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی کہ بعض بچے بغیر کھائے یہ نہیں سکتے۔ یہ مٹی انتہائی چکنی اور باریک ہوتی تھی۔ تاہم اس توجیہ کے باوجود اس حدیث کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جنتی اس مٹی کو کھائیں گے اور نہ اس میں کھانے کی طرف ترغیب و اشارہ ہے بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سفید میدہ کی روٹی کی طرح لذیذ اور کھانے کے قابل ہوگی فقط۔

حدیث آخر:- ”ہو اهل التقویٰ و اهل المغفرة“ الایۃ، وہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے

ڈرا جائے اور وہی گناہ بخشنے کا حق رکھتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت انسؓ کی مرفوع حدیث ہے:

”قال اللہ تبارک و تعالیٰ: انا اهل ان اتقیٰ فمن اتقانی فلم يجعل معی الہا“

فانا اهل ان اغفر لہ۔ (حسن عریب)

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے پس جو مجھ سے ڈرا جائے

اور میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ گردانے تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں یعنی ”انا اهل ان اتقیٰ لعظم

قدری، وانا اهل ان اغفر بواسع کرمی“۔

ومن سورة القيامة

سورت قیامہ کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه القرآن
”يخبرك به لسانه يريد ان يحفظه فانزل الله تبارك وتعالى: ”لا تحرك به لسانك لتعجل
”به“ قال فكان يحرك به شفتيه وحرّك سفين شفتيه“ (حسن صحيح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اس پر
اپنی زبان ہلاتے (یعنی ساتھ ساتھ پڑھتے)، آپ چاہتے تھے کہ اسے یاد کر لیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
آیت اتاری ”لا تحرك به لسانك“ آپ قرآن کے (نزول کے وقت) ساتھ ساتھ اپنی زبان نہ ہلائیں
تاکہ اس کو جلدی لے لیں (یعنی محفوظ کر لیں کیونکہ اس کو آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبانی سنانا ہمارے
زمہ ہے)۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ (اس آیت کے نزول سے پہلے) آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو قرآن کے ساتھ
ہلاتے تھے، اور سفیان نے (بھی) اپنے ہونٹوں کو ہلایا۔

تشریح:- چونکہ آپ کو بھول جانے کا اندیشہ تھا اس لئے آپ حضرت جبریلؑ کے ساتھ پڑھتے، تو اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ آپ صرف سنا کریں اور پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ کریں کیونکہ آپ کے
سینہ میں اس کا جمع کرنا اور اس کا مطلب و احکام سمجھنا ہمارا کام ہے لہذا آپ جبریلؑ کی زبانی وحی سنتے وقت
خاموش رہیں اور جب وحی ختم ہو جائے تب آپ پڑھا کریں اور بار بار پڑھا کریں تاکہ اچھی طرح یاد بھی ہو اور
آپ کی محبت جو قرآن سے ہے اس کا تقاضا بھی پورا ہو۔ یہ حدیث مسلسل تحریک الشفتین کہلاتی ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ثوير قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة النخ“۔ یہ حدیث اور روایت باری تعالیٰ کا مسئلہ دونوں ابواب صلاۃ الجنۃ کے
”باب ماجاء فی رؤیة اللہ تبارک و تعالیٰ“ کے تحت دیکھے جاسکتے ہیں۔ (تشریحات: ص: ۳۱۷ جلد ہفتم)

ومن سورة عبس

سورت عبس کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عائشة قالت أنزل ”عَبَسَ وَتَوَلَّى“ ففی ابن ام مکتوم الا عمی اتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فجعل یقول: یا رسول الله اأرشدنی وعند رسول الله رجل من عظماء المشرکین فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرض عنه ویقبل علی الآخر ویقول: أتترى بما أقول بأساً فیکول ”لا“ ففی هذا أنزل“ (حسن غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”عَبَسَ وَتَوَلَّى“ ابن ام مکتوم نابینا کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے جا رہے تھے اے اللہ کے رسول! مجھے (دین کے فلاں مسئلہ) کی تعلیم دیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا مشرک بیٹھا تھا (یعنی مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار)، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس مشرک کو سمجھانے کی غرض سے) عبد اللہ بن ام مکتوم سے گریز فرما رہے تھے اور دوسرے (مشرک) کی جانب متوجہ ہو رہے تھے اور کہتے تھے کیا تم میری باتوں میں کچھ حرج محسوس کرتے ہو؟ تو وہ کہتا نہیں، پس اسی واقعہ میں یہ سورت نازل کی گئی۔

تشریح:- قولہ: ”عَبَسَ وَتَوَلَّى“ (اللہ کے رسول) چپیں بچھیں ہو گئے اور روگردانی کی کہ آیا اس کے پاس ایک اندھا۔ ان کے نام میں متعدد اقوال ہیں: (۱) عبد اللہ بن ام مکتوم۔ (۲) عمرو بن زائدہ۔ (۳) عمرو بن قیس بن زائدہ وغیرہ، جبکہ ام مکتوم ان کی والدہ کی کنیت ہے اور نام عاتکہ ہے۔ جب کسی مسئلہ کی تخریج میں مختلف اصول یکجا ہو جائیں تو مجتہد اپنی نظر سے کسی ایک اصول کو ترجیح دیتا ہے جو کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپؐ کے سامنے یہاں دو اصول معارض ہو گئے کہ ایک جانب سرداران مشرکین اصول دین کے محتاج تھے اور آپؐ ان کو اس کی تعلیم دے رہے تھے کہ اسی اثناء میں عبد اللہ آئے جو کوئی فرعی مسئلہ دریافت کر رہے تھے، یہ دوسرا اصول آپؐ کی نظر میں تعلیم کی ترتیب میں مؤخر تھا کیونکہ اصول کا تعلق اعتقاد سے ہے جبکہ فروع کا عمل سے اور عقیدہ مقدم ہے، لیکن اللہ عزوجل نے آپؐ کی توجہ ایک دوسرے اصول کی طرف مبذول کرائی کہ اصول کی تعلیم وہاں مقدم ہونی چاہئے جہاں مفید ثابت ہو، اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ فروع کی تعلیم مفید ہو اور اصول کی غیر مفید تو فروع کی تعلیم مقدم ہوگی کما قال: ”وما یدریک لعلہ یزکی“..... واما من استغنی فالت له

مذنی۔ "وینقول النبی الخ" بظاہر یہ عبد اللہ بن ام مکتوم کا مقولہ معلوم ہوتا ہے لیکن مؤلف کی روایت لولہ: "وینقول آپ کا مقولہ ہے جو آپ شرک سے کہہ رہے تھے کہ میں جو بات تمہیں بتا رہا ہوں اس میں کوئی میں تفرع ہے کہ یہ آپ کا مقولہ ہے جو آپ شرک سے کہہ رہے تھے کہ میں جو بات تمہیں بتا رہا ہوں اس میں کوئی درج ہے؟ تو وہ شرک کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس شرک کے نام میں بہت سے اقوال ہیں۔ عبد اللہ بن ام مکتوم حضرت خدیجہ کے خالہ زاد بھائی تھے، آپ اس واقعہ کے بعد ان کی بہت قدر فرماتے، ان کو مؤذن بھی بنادیا اور کئی دفعہ مدینہ منورہ میں ان کو مسجد نبوی کی امامت پر مشرف فرمایا۔

اسلام میں جاتے ہوئے کئی دفعہ مدینہ منورہ میں ان کو مسجد نبوی کی امامت پر مشرف فرمایا۔
حدیث آخر:۔ تم (قیامت کے دن) جمع کئے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کئے ہوئے۔
زایک عورت نے پوچھا: کیا ہمارے بعض دوسروں کی شرمگاہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے فلاں عورت! لیکن امریٰ منہم یومئذ شان یغنیہ" اس دن ہر شخص کا ایسا حال ہوگا کہ وہ اسے غافل کر دے گا۔ (حسن صحیح)

اس حدیث کا پہلا حصہ ابواب صفۃ القامیۃ کے "باب ما جاء فی شان المحشر" میں گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۲۱۵ ج: ۷) مسلم کی روایت میں سائلہ خود حضرت عائشہ ہیں۔

ومن سورة اذا الشمس كُوِّرَتْ

سورت کورت کے بعض آیتوں کی تفسیر

"من سرّہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کانہ رآی عین فلیقرأ: "اذا الشمس کُوِّرَتْ
واذا السماء انفطرت.... واذا السماء انشقت".

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے جیسے چشم دید ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ سورت اذا الشمس کُوِّرَتْ اور سورت اذا السماء انشقت پڑھے۔

تشریح:۔ کیونکہ ان سورتوں کے پڑھنے اور ان پر غور کرنے سے قیامت کا منظر گویا آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ سورج کے لپیٹے جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا حجم چھوٹا کر دیا جائے گا تا کہ جو لوگ اس کی طاقت کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دوسرا مطلب اس کا بے نور ہونا ہے، اس میں بھی یہی حکمت

ہو سکتی ہے اور اس لئے شاید اسے جہنم میں پھینکا جائے گا تا کہ مشرکین کو شرمندگی و رسوائی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب
واعلم۔

ومن سورة ويل للمطففين

سورتِ مطففین کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکث فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبہ وان عاد زید فیہا حتی تغمر قلبہ وهو الران الذی ذکر اللہ ”کلاب ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون“۔ (حسن صحیح)
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دمہ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے اور استغفار و توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صیقل (صاف) کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے (یا دوسرا گناہ کرتا ہے) تو اس دمہ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے سارے قلب پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے ”کلاب ران علی قلوبہم الخ“ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا۔

تشریح:- نیکی، بدی وہ اعمال ہیں جو آدمی کے دل پر اثر چھوڑتے ہیں، نیکی سے دل صاف ہوتا ہے اور گناہ سے آلودہ اور سیاہ ہو جاتا ہے جس کی تصویر اس حدیث میں پیش کی گئی ہے۔ قولہ: ”فاذا هو نزع“ یعنی ای نزع العبد نفسہ یعنی اگر وہ خود کو اس گناہ سے الگ کر دے، نکال باہر کر دے۔ قولہ: ”سقل قلبہ“ سین اور صدر دونوں سے آتا ہے بمعنی مانجنے کے۔ قولہ: ”کلاب ران الخ“ یہ مشرکین کے الزام کا جواب ہے یعنی یہ قرآن اساطیر الاولین اور پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں ہرگز نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے البتہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان لئے وہ قرآن کا صحیح تجزیہ و ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ ابن عمرؓ کی اگلی دونوں حدیثوں پر بحث ابواب ملتہ القیامۃ کے اوائل میں گزری ہے۔ (تحریمات: ص: ۲۱۲ ج: ۷)

ومن سورة اذا السماء انشقت

حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث مع التشریح ابواب صفۃ القیامۃ میں ”باب العرض اور باب بلا ترجمہ“ کے تحت گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۲۱۶ و ۲۱۷ ج: ہفتم)

ومن سورة البروج

سورت بروج کے بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الیوم الموعود“ قیامت کا دن ہے اور ”الیوم المشہود“ عرفہ کا دن ہے اور ”شاهد“ جمعہ کا دن ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ آفتاب نہ نکلا اور نہ ڈوبا کسی دن میں جو افضل ہو جمعہ سے، اس میں ایک گھڑی ہے کہ مؤمن جو بھی اچھی دعاء کرے اس میں اللہ سے اللہ اسے قبول کرتا ہے اور جس سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو اس سے پناہ دیتا ہے۔ (غریب)

(جمعہ کے دن کی گھڑی کے متعلق تفصیل ابواب الجمعہ کے ”باب فی الساعۃ التی یرجی فی یوم الجمعۃ“ میں گزری ہے۔ تشریحات: ص: ۳۵۶ ج: ۲)

حدیث آخر: حضرت صہیب بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو آہستہ کچھ پڑھتے۔ بعض راویوں کے قول میں ہے کہ ہمیں کے معنی ہونٹوں کو حرکت دینا ہے گویا آپؐ کچھ کہتے تھے چنانچہ آپؐ سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! آپؐ جب عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہونٹ ہلاتے ہیں؟ (یعنی آپؐ کیا پڑھتے؟) آپؐ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو اپنی امت (کی کثرت) پر عجب (ناز سا) ہوا، وہ دل میں کہنے لگے کہ کون ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، پس اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ ان کو اختیار دیں اس میں کہ یا تو میں ان کو ہلاک کر دوں یا ان پر ان کا دشمن مسلط کروں، پس انہوں نے ہلاکت کو اختیار کیا پس ان پر موت مسلط کی گئی پس ایک ہی دن میں ان کے ستر ہزار آدمی مر گئے۔

(یہ ترمذی کی روایت ہے جو نسبتاً مختصر ہے مسند احمد میں یہ مفصل ہے اس میں تیسری نسبت کا بھی ذکر ہے یعنی بھوک کا تسلط پھر آپؐ نے فرمایا میں اس وجہ سے آہستہ یہ دعاء پڑھتا ہوں ”اللھم بک المائل بک اصاول ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اور یہ کہ یہ حنین کے دنوں کی بات ہے)۔

قال:- راوی نے کہا آپ جب یہ حدیث بیان کرتے تو اس کے ساتھ یہ دوسری حدیث بھی بیان کرتے، قال کان ملک من الملوک الخ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا (جس کا نام ذوالواس تھا اور ساحر تھا) اور اس بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو اس کے لئے کہانت کرتا تھا (یعنی اخبارِ غیب بتانے کا دعویٰ کرتا تھا) تو اس کاہن نے بادشاہ سے کہا مجھے کوئی ہوشیار لڑکا تلاش کر کے دو (راوی کو شک ہے کہ فہمًا کہا یا فطناً لفتناً سنجیدہ اور جلد سمجھنے والا) تاکہ میں اس کو اپنا علم (فن) سکھا دوں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو آپ کے پاس یہ علم نہیں رہے گا اور تم میں سے کوئی اس کا معلم بھی نہیں رہے گا۔

قال:- چنانچہ انہوں نے اس کے لئے ایسا ہی لڑکا تجویز کیا جیسا اس نے کہا تھا، اور اس کو کہا کہ وہ ہر روز اس کاہن کے پاس حاضر ہوا کرے اور اس کے پاس آیا جایا کرے، پس وہ اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اس لڑکے کے راستہ میں ایک راہب تھا ایک عبادت خانہ میں۔ معمر (راوی) کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس وقت گرجوں والے مسلمان تھے۔

قال:- پس وہ لڑکا جب بھی اس راہب کے پاس سے گزرتا تھا تو اس سے (عبادت کے متعلق) سوالات پوچھتا یہاں تک کہ اس نے اس کو بتا دیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

قال:- پس وہ لڑکا راہب کے پاس دیر لگاتا تھا اور کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تھا پس کاہن نے لڑکے کے گھر والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا ہے، چنانچہ لڑکے نے اس کی اطلاع راہب کو کر دی، راہب نے اس سے کہا کہ جب کاہن تجھ سے پوچھے کہ تو کہاں تھا؟ (یعنی کیوں ذیر لگائی؟) تو تم کہو کہ میں گھر میں تھا (یعنی وہاں دیر ہو گئی) اور جب گھر والے پوچھے کہ تم کہاں تھے؟ تو ان کو بتایا کرو کہ میں کاہن کے پاس تھا (یعنی ہر فریق سے کہو کہ میں دوسرے فریق کے پاس تھا)

قال فبینما الغلام علی ذالک:- چنانچہ وہ اسی معمول کے مطابق (آتا جاتا) تھا کہ ایک دن لوگوں کی ایک جماعت پر گزر رہا تھا جن کو کسی جانور نے روک رکھا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ جانور شیر تھا، فرمایا کہ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا دیا اور کہا اے اللہ اراہب جو کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں تجھ سے دعاء کرتا ہوں کہ میں اس کو قتل کروں (تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے) پھر اس نے پتھر مارا اور جانور کو مار ڈالا، پس لوگوں نے پوچھا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ (دیکھنے والوں) نے کہا اس لڑکے نے، چنانچہ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اس لڑکے نے ایسا علم سیکھا ہے جو کسی نے حاصل نہیں کیا ہے، فرمایا کہ یہ بات ایک اندھے نے سنی، اس نے لڑکے سے کہا

مرو نے میری نگاہ لوٹادی تو تیرے لئے اتنا اتنا ہے (یعنی بہت کچھ دوں گا) لڑکے نے کہا کہ میں تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتا مگر تم مجھے یہ بتاؤ! کہ اگر تیری نظر تیری طرف لوٹ کر آئے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے جو تیری نظر تجھے لوٹ دے گا؟ اس نے کہا ”ہاں!“ فرمایا: اس لڑکے نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی نظر لوٹادی، پس وہ اندھا ایمان لایا، جب اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی اس نے ان کے پاس کہلا بھیجا اور ان سب کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اس طریقہ پر قتل کروں گا جس طریقہ پر دوسرے کو نہیں ماروں گا (بلکہ اسے نئے طریقہ سے ماروں گا)۔

چنانچہ اس نے راہب اور اس نابینا شخص کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ ان میں سے ایک کے سر کے درمیان (ماگ کی جگہ پر) آرا رکھ کر اسے (چیر واکر) قتل کر دیا (مسلم کی روایت کے مطابق یہ وہ راہب تھا) اور دوسرے (اندھے) کو کسی دوسرے طریقہ سے قتل کروادیا، پھر اس لڑکے کے لئے حکم کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ فلاں پہاڑ پر اور اس کی چوٹی سے اس کو پھینک دیں، چنانچہ نوکر اسے اس پہاڑ پر لے گئے اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے وہ اس لڑکے کو گرانا چاہتے تھے، تو وہ خود گرنے لگے اور گرتے گئے یہاں تک کہ ان میں سے سوائے اس لڑکے کے کوئی بھی نہیں بچا۔

قال ثم رجع: فرمایا کہ وہ لڑکا پھر لوٹ آیا تو بادشاہ نے اس کے لئے حکم کیا کہ اس کو سمندر میں لے جا کر اس میں ڈبو دیں، چنانچہ وہ اسے سمندر میں لے گئے پس اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا جو اس لڑکے کے ہاتھ تھے اور اسے بچا لیا، پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے کبھی نہیں مار سکے گا یہاں تک کہ مجھے سولی (پھانسی کے کھمبے) پر چڑھا کر تیر نہ مارے اور تیر مارتے وقت یہ نہ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام جو اس لڑکے کا پروردگار ہے! قال: چنانچہ اس بادشاہ نے اس کا حکم دیا تو اس لڑکے کو سولی پر ٹانگا گیا اور تیر مارتے ہوئے کہا: ”بسم اللہ رب هذا الغلام“ فرمایا کہ اس لڑکے کو جب تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھ لیا اور پھر جان دے دی۔ پس لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے نے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ جو کسی کو نہیں آتا تھا، اس نے ہم اس لڑکے کے معبود پر ایمان لاتے ہیں۔

قال: چنانچہ بادشاہ سے کہا گیا کہ تو تین کی مخالفت سے گھبرار ہا تھا اب تو سارے لوگ تیرے مخالف بن گئے۔

قال فخذوا خذوا: پھر اس نے بڑی بڑی خندقیں (کھاہاں) کھدوائیں اور پھر ان میں لکڑیاں

ڈال کر آگ لگا دی، پھر لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا: جو اپنے دین (حق) سے پھرے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے اور جو نہ پھرا، ہم اس کو اس آگ میں ڈال دیں گے، چنانچہ وہ اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈالنے لگا۔ قال یقول اللہ تبارک وتعالیٰ: فرمایا اللہ تبارک وتعالیٰ نے ”قتل اصحاب الاخذود، النار ذات الوقود..... حتیٰ بلغ..... العزیز الحمید“ کھائیوں والوں پر خدا کی مار ہو، دہکتی ہوئی آگ والوں پر۔ قال:۔ پس لڑکا جو تھا تو اُسے دفنایا گیا۔ قال فیذکر: کہا جاتا ہے کہ اسے عمر بن الخطابؓ کے زمانہ میں (کسی کھدائی کے دوران) نکالا گیا تھا جبکہ اس کی انگلی کپٹی (کے سوراخ) پر ایسی ہی رکھی ہوئی تھی جیسے ہی اس نے مارے جانے کے وقت رکھی تھی۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن التامر تھا، محمد بن اسحاق کے مطابق نجران کے ایک دیرانے کی کھدائی کے دوران اس لڑکے کی نعش دریافت ہوئی تھی اور جیسا ہی اس کا ہاتھ کپٹی سے ہٹا ہادیا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا اور جب اس کا ہاتھ چھوڑا گیا تو واپس زخم پر آ گیا اور خون رُک گیا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا ”رَبِّی اللہ“ چنانچہ جب اس کی اطلاع حضرت عمرؓ کو کر دی گئی تو آپؓ نے فرمایا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو (یعنی سابقہ جگہ میں دفنادو!)۔ (أخذود کی یہ روایت مسلم، نسائی اور مسند احمد میں بھی ہے، کذانی تحذیر الاحوذی۔)

ومن سورة الغاشية

سورت غاشیہ کے بعض آیتوں کی تفسیر

”عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ”لا اله الا الله..... الى..... انما انت مذكور لست عليهم بمُضِيطِر“۔

تشریح:۔ یہ حدیث البواب الايمان میں گزری ہے ”باب ماجاء أمرت ان اقاتل الخ“ البتہ وہاں یہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۳۶۵ ج: ۷) اس پر بھی امام ترمذیؒ نے حسن صحیح کا حکم لگایا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے۔ قولہ: ”انما انت مذكور الخ“ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں کئے گئے ہیں۔ چونکہ سورت مکی ہے اور اس وقت آپؐ کو قتال کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس لئے اللہ نے فرمایا کہ آپ (فی الحال) صرف نصیحت کیا کریں خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اس سے مزید کچھ نہ کیا کریں۔

ومن سورة الفجر

سورت فجر کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عمران بن حصین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سُئل عن الشفع والوتر فقال
فی الصلوة بعضها شفع وبعضها وتر“۔ (غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفع اور وتر کے بارے میں پوچھا گیا (کہ ان سے کیا مراد ہے؟) تو آپ نے
فرمایا وہ نماز ہے، کچھ نمازیں شفع (جفت) ہیں اور کچھ وتر یعنی طاق ہیں۔

تشریح:- یعنی ”والشفع والوتر“ جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، سے کیا مراد ہے؟ تاہم باب کی
حدیث کے مقابلہ میں زیادہ اصح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مراد زمانے کے اوقات ہیں مثلاً فجر کا دن
اور عشاء کا یوم وغیرہ۔ باب کی حدیث میں بصری راوی مجہول ہے۔ شفع اور وتر کے مزید مطالب بھی ہیں۔

ومن سورة الشمس وضحها

سورت الشمس کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن عبد اللہ بن زمعہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوماً يذكر الناقة والذی
عقرها، فقال: ”إِذَا نَبِعثَ أَشَقَّاهَا“، إِنْبِعثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِی رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ، لَمْ
سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ: أَلِی مَا یَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فِی جِلْدِ امْرَأَتِهِ جِلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ یُضَاجِعَهَا مِنْ
أَخْرِیْرِ مَمِّهِ، قِیَالَ ثُمَّ وَعَظْتُهُمْ فِی ضَحْکِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ أَلِی مَا یُضْحِكُ أَحَدُكُمْ مِنْ
مَنْبَعْلٍ؟“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن زمعہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا، آپ (صالح
علیہ السلام کی) اونٹنی کا تذکرہ فرما رہے تھے اور اس شخص کا جس نے اس کی کوچیں (کوچ ایڑی اور ٹخنے کے
میان میں پٹھے کو کہتے ہیں) کاٹ ڈالی تھیں اور پڑھا آپ نے ”إِذَا نَبِعثَ أَشَقَّاهَا“ جب اٹھ کھڑا ہوا (مار ڈالنے
کا ایک بد بخت ان میں سے، اٹھا اس (کے قتل) کے لئے ایک خبیث و شریر، بد ذات، زبردست طاقتور اپنی قوم
کا) اور زمعہ کی طرح۔ پھر میں نے آپ سے سنا آپ نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے

کہ اپنی بیوی کو غلام کی طرح (کوڑے) مارتا ہے اور شاید وہ اس کے ساتھ دن کے اختتام پر لیٹے۔

قال:- پھر آپ نے ان کو (صحابہ کو) نصیحت کی پادنے (گوز) پر ہنسنے کے حوالہ سے پس آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کیوں ہنستا ہے ایسے کام پر جو وہ خود بھی کرتا ہے؟

تشریح:- حضرت صالح کی اونٹنی کے قتل کی سازش کرنے والے دراصل سات آدمی تھے لیکن جس نے وار کیا تھا وہ قد ار بن سالف تھا، اس کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس اونٹنی سے لوگ جتنا چاہتے دودھ نکالتے، جس سے دو عورتوں صدقہ اور عنیزہ کے دودھ کا کاروبار تقریباً معطل ہو گیا تھا۔ انہوں نے دو آدمیوں کو اس اونٹنی کے قتل پر اکسایا اور بدلہ میں بد فعلی کا وعدہ کیا، صدقہ خود خوبصورت تھی اور عنیزہ کی بیٹی حسین تھی۔ چنانچہ صدقہ نامی آدمی نے اونٹنی کو تیر مارا، اس کو دیکھ کر عنیزہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قد ار کو چہرہ دکھاؤ، جس کو دیکھتے ہی قد ار بن سالف نے مستی میں آ کر اونٹنی کو زخمی کر کے قتل کر دیا۔

قولہ: ”إِنْبِعث“ یعنی جلدی اٹھا۔ قولہ: ”اشقاھا“ ای اشقا ثمود جو کہ قد ار بن سالف تھا۔ قولہ: ”عادم“ خبیث و شریر۔ قولہ: ”عزیز“ طاقتور۔ قولہ: ”منیع فی رھطہ“ ای محمی یعنی جس کو قوم کی حمایت حاصل تھی۔ قولہ: ”فی جلد“ کوڑے اور تلوار سے مارنے کو بھی کہتے ہیں اور عام مارنے کو بھی کہتے ہیں، یہاں مطلق مارنا مراد ہے، یہ تنبیہ ہے حسن معاشرہ پر گو کہ تادیباً مارنا حد شرعی کے اندر جائز ہے جس کی تفصیل گزری ہے۔ قولہ: ”ثم وعظھم فی ضحکھم من الضرطۃ“ عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ چونکہ یہ ایک اغلبی امر ہے اس لئے اس پر ہنسنا نہیں چاہئے، ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے تو یہ قابل تادیب اور موجب سزا ہے، نہ کہ ہنسنے کا سبب۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ بعض لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں حتیٰ کہ مسجد اور اہم محافل کا خیال بھی نہیں رکھتے، جس سے دوسروں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے اس کا خاص خیال رکھنا لازمی ہے کیونکہ ایذائے مسلم حرام ہے۔

ومن سورة واللیل اذا یغشی

سورت اللیل کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن علی قال کنا فی جنازۃ فی القیغ فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ“

اس حدیث کے متعلق ضروری و تفصیلی بحث ابواب القدر میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات "باب ماجاء فی الشقاوة والسعادة" کی دوسری حدیث ص: ۴۷۲ ج: ششم)

قولہ: "ومعه عود یکنث به فی الارض" یعنی آپ ایک جنازہ کے ساتھ بقیع میں تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے، اور ہم بھی بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو یدرہے تھے الخ۔ کیونکہ جب آدمی کسی فکر میں منہمک ہوتا ہے تو وہ عموماً زمین کو گریڈتا ہے یا اپنی ڈاڑھی کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چونکہ آپ کا تعلق اس وقت عالم بالا سے تھا اس لئے آپ متفکر تھے۔ قولہ: "ثم قرأ فامان اعطی و اتقی و صدق بالحسنى فسنیسرہ للیسری و امامن بخل و استغنی و کذب بالحسنى فسنیسرہ للعیسیٰ"۔ (حسن صحیح)

پس جس نے (مال) دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور کلمہ اسلام کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لئے اچھی خدمت آسان کر دیں گے (جس سے وہ جنت کے اعمال آسانی سے کرے گا) اور جس نے بخل کیا اور بے پردائی کی اور کلمہ اسلام کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لئے مشکل راستہ آسان بنادیں گے، یعنی دوزخ کا راستہ جس کا انجام تکلیفات سے بھرا ہوا ہے، آسان کر دیں گے، پس طاعت اس کو مشکل لگے گی، اس طرح وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔

ومن سورة الضحیٰ

سورت ضحیٰ کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن جندب البجلي" قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أضبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت اقال وأبطأ عليه جبرئيل فقال المشركون قدودع محمد، فانزل الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى". (حسن صحيح)

حضرت جندب بجلیؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھا تو آپ کی انگلی سے خون نکل آیا (پتھر لگنے سے)، تو آپ نے فرمایا تو نہیں ہے مگر ایک انگلی، تجھ سے خون نکلا اور اللہ ہی کے راستہ میں ہے جو کچھ تجھے ملا اور فرمایا کہ حضرت جبریلؑ نے آپ کے پاس آنے میں تاخیر کی تو مشرکین نے

کہا محمد چھوڑ دیئے گئے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت (سورت) ”مَا وَدَّعَكَ الْخَبْرُ“ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناخوش ہوا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”فی غار“ قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا تو تصحیف شدہ ہے، اصل میں ”غاریا“ تھا یعنی میں آپ کے ہمراہ ایک لشکر میں تھا اور اگر تصحیف نہ ہوئی ہو تو پھر غار بمعنی کہف کے نہیں بلکہ بمعنی لشکر کے ہے، لیکن عارضہ میں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، ایک بار لشکر میں اور دوسری بار غار میں پیش آیا۔ آپؐ کا اپنی انگلی کو تسلی دینا بطور مجزہ کے ہے کہ یہ تکلیف رائیگاں نہیں جائے گی کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے والی ام جمیل تھی جو آپؐ کے چچا ابو لہب کی بیوی تھی دونوں کا تذکرہ سورت لہب میں ہوا ہے، یہ طعنہ اس نے اس وقت دیا تھا جب آپؐ بوجہ ناسازی طبع کے ایک یا دو رات قیام اللیل نہ کر سکے تھے تو اس نے کہا ”ما اری شیطانک اِلا قد ترکک“۔

پھر آپؐ کا اپنی انگلی سے یہ خطاب ایک منظوم کلام ہے، مگر مع ہذا یہ شعر نہیں ہے کیونکہ اس میں ارادہ ظہر نہیں تھا جبکہ شعر وہ ہوتا ہے جو بالا ارادہ ہو۔ دونوں مسئلوں پر راقم نے ”زاد سیر فی علوم التفسیر“ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ فلیراجع

ومن سورة ألم نشرح

سورت ألم نشرح کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن مالک بن صعصعة رجل من قومه ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا عند البیت بین النائم والیقظان اذ سمعتُ قائلاً یقول احذبین الثلاثة فأتیتُ بطسب من ذهب فیہ ماء زمزم فشرح صدری الی کذا وکذا قال فتناذرة: قلت ما یعنی؟ قال: الی اسفل بطنی قال فاستخرج قلبی فغسل قلبی بماء زمزم ثم اُعيد مکانہ ثم حُشیَ ایماناً وحکماً ولہی الحدیث قصة طويلة“۔ (حسن صحیح)

حضرت انس بن مالکؓ اپنی قوم کے ایک شخص صعصعہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریں اثنا کہ میں بیت اللہ کے پاس سوئے ہوئے اور جاگنے والے کے درمیانی حال میں تھا کہ اس وقت میں نے ایک کہنے والے کو سنا، جو تین میں سے ایک درمیانہ والا کہہ رہا تھا۔ پس میرے پاس ایک ٹٹ لایا

گما سونے کا، جس میں زمزم کا پانی تھا تو میرا سینہ کھولا گیا (یعنی چاک کیا گیا) یہاں سے یہاں تک، قنادر کہتے ہیں کہ میں نے (انسؑ سے) پوچھا کہاں تک؟ (انسؑ نے فرمایا) آپؐ نے فرمایا میرے پیٹ کے نیچے تک۔ آپؐ نے فرمایا پس میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے اپنی جگہ لوٹا دیا گیا پھر وہ ایمان سے اور حکمت سے بھر دیا گیا، حدیث میں (معراج کا) لمبا قصہ ہے۔

تشریح:- حضرت صعصعہؓ سے فقط ایک حدیث مروی ہے جس سے ان کا قدیم الوفاات ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سورت الم نشرح میں لانے میں شرح صدر کی ایک صورت کی طرف اشارہ ہے، یہ شرح صدر کی اعلیٰ ترین صورت ہے جبکہ اس کے علاوہ معنوی شرح صدر بھی ہوتا ہے۔ قولہ: ”بین النائم والیقظان“ یعنی میری نیند نہ زیادہ گہری تھی اور نہ میں جاگ رہا تھا بلکہ ہلکی سی نیند سو رہا تھا جیسے اُونگھ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپؐ کو سینہ کے شق کی تکلیف بھی نہ ہو اور آپؐ اس صورت حال کو دیکھ بھی سکیں۔ تاہم براق پر سوار ہونے کے بعد آپؐ مکمل بیدار ہو گئے تھے۔ قولہ: ”بین الثلاثة“ مسلم کی روایت میں ”احد الثلاثة بین الرحلین“ ہے۔ چونکہ آپؐ حضرت حمزہؓ اور حضرت جعفرؓ کے درمیان سوئے تھے اس لئے ترمذی کی روایت کے الفاظ مسلم کی روایت پر محمول کریں گے۔ آپؐ کہاں سوئے تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ آپؐ اُم ہانی کے گھر میں تھے، بعض میں ہے کہ آپؐ حطیم میں تھے، ان کو یوں جمع کیا گیا ہے کہ اولاً آپؐ اُم ہانی کے گھر میں تھے جب آپؐ کو وہاں سے لایا گیا اور حطیم میں لٹا دیا گیا تو ابھی تک آپؐ مکمل بیدار نہیں ہوئے تھے لہذا دونوں میں کوئی تغاڑ نہ رہا۔ قولہ: ”الی اسفل بطنی“ یعنی ناف تک۔ شق صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا ہے؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات صرف ایک مرتبہ کے قائل ہیں کہ جب آپؐ حضرت حلیمہ کے پاس شیر خوار تھے یہ واقعہ پیش آیا تھا، بعض حضرات دو دفعہ کے قائل ہیں ایک بچپن میں اور دوم بعثت کے وقت، جبکہ بعض حضرات تین مرتبہ شق صدر کے قائل ہیں دو وہ سابقہ اور تیسرا یہ مذکور فی الحدیث، البتہ عند البعث کی روایات اتنی قوی نہیں ہیں لہذا کہا جائے گا کہ جب آپؐ رضع تھے اور جب آپؐ معراج پر لے جائے جارہے تھے تو شق صدر کا یہ عجیب واقعہ رونما ہوا تھا۔

ومن سورة والتین

سورتِ تمین کی بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں جو شخص سورتِ والتین والزیتون پڑھے، اور ”أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
الْحَاكِمِينَ“ پڑھے تو اسے چاہئے کہ کہے ”بلی وانا علی ذالک من الشاہدین“ یعنی کیوں نہیں! میں
اس پر گواہ ہوں کہ اللہ اعلم الحاکمین ہے۔

ومن سورة اقرأ باسم ربک

سورتِ علق کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباسؓ سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَنَنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لَا يَلْطَأُ
عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عَيَانًا“ (حسن غریب
صحیح)

”سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ“ ہم زبانیہ کو بلا لیں گے، آیت کے بارے میں ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابو جہل
نے کہا تھا اگر میں محمدؐ کو نماز پڑھتے دیکھوں گا تو ان کی گردن لاتوں سے روندوں گا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کو برملا پکڑ لیتے۔

حدیث آخر:۔ ابن عباسؓ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (حرم میں) نماز پڑھ رہے
تھے کہ اتنے میں ابو جہل آیا اور کہنے لگا: کیا میں نے تجھے اس (نماز) سے منع نہیں کیا ہے؟ (تمین دفعہ کہا) پس نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے (یعنی نماز کے بعد) اور اس کو جھڑکا تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم تو اچھی طرح
جانتے ہو کہ مکہ میں کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں ہیں (یعنی میری حیثیت سردارِ مکہ کی ہے)۔ فانسزل الله
تبارک وتعالیٰ: ”فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ“ پس اسے چاہئے کہ وہ اپنے ہم نشین بلا لے اور ہم زبانیہ
کو بلا لیں گے، ابن عباسؓ فرماتے ہیں بخدا! اگر وہ اپنے ہم محفلوں کو بلاتا تو اللہ کے زبانیہ (فرشتے) اس کو
پکڑ لیتے۔

تشریح:۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں اور مضمون بھی دونوں کا ایک ہے تاہم ابن عباسؓ چونکہ ہجرت سے

تقریباً تین سال قبل پیدا ہوئے ہیں اس لئے یہ مرسل روایت ہوئی لیکن اس سے روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قولہ: ”الزبانیۃ“ زبن سے ہے بمعنی دفع کے، چونکہ یہ فرشتے نہایت طاقتور اور تند خو ہیں اس لئے ان کو زبانیہ کہتے ہیں جو جہنمیوں کو بلاترے دوزخ میں دھکیلیں گے۔

ومن سورة القدر

سورت قدر کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن یوسف بن سعد قال قام رجل الى الحسن بن علی بعد ما بايع معاوية فقال سؤدت وجوه المؤمنین فقال: لا تؤنبنی رحمک اللہ! فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اری بنی امیۃ علی منبرہ فساء ہ ذالک فنزلت ”انا اعطیناک الکوثر“ یا محمد! یعنی نہراً فی الجنة، ونزلت ”انا انزلناہ فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر خیر من الف شهر“ یملکھا بعدک بنو امیۃ یا محمد! قال القاسم فعدناھا فاذاھی الف شهر لا تزیدو ما ولا تنقص“۔ (غریب۔ ویوسف بن سعد رجل مجهول)

یوسف بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص حسن بن علیؑ کی طرف کھڑا ہوا بعد اس کے کہ حضرت حسنؑ حضرت معاویہؓ سے بیعت کر چکے تھے، اس نے کہا آپؐ نے مسلمانوں کے منہ کالے کر دیئے (یعنی ان کو رسوا کر دیا)، پس حسنؑ نے کہا مجھے ملامت نہ کرو! اللہ تجھ پر رحم کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو امیہ اپنے منبر پر دکھلائے گئے (یعنی خواب میں بنو امیہ منبر پر چڑھتے ہوئے نظر آئے) پس یہ بات آپؐ کو ناگوار لگی (کیونکہ اس میں فساد کا اندیشہ تھا) پس یہ سورت نازل ہوئی ”انا اعطیناک الکوثر“ اے محمد! ہم نے تجھ کو کوثر دی ہے، جو جنت میں ایک نہر ہے اور یہ سورت نازل ہوئی ”انا انزلناہ فی لیلة القدر الخ“ یعنی ہزار مہینے ہیں جن میں آپؐ کے بعد بنو امیہ حکومت کریں گے، قاسم بن فضل راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ایام اقتدار گنے تو وہ ہزار مہینے ہی پائے نہ ایک دن زیادہ اور نہ کم۔

تشریح:- یعنی بنو امیہ کے ہزار ماہ کے دور حکومت سے ایک رات افضل ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے امام ترمذیؒ کے اس قول سے توافق نہیں کیا ہے کہ یوسف بن سعد مجہول ہے البتہ حدیث کے ضعف پر وہ امام ترمذیؒ سے متفق ہیں کیونکہ حضرت معاویہؓ کی حکومت سنہ ۴۰ھ میں مستحکم ہوئی اور سنہ ۱۳۲ھ تک یہ سلسلہ جاری رہا یہاں

تک کہ بنو عباس نے ان سے خلافت چھین لی اور یہ مدت بانوے (۹۲) سال پر مشتمل ہے، نیز یہ سورت مکی ہے جبکہ آپ کا منبر سنہ ۲ھ میں بنوایا گیا تھا جیسا کہ کلام فی الصلوٰۃ میں گزرا ہے۔ نیز ”اٰنَا اعطینَاک الکوفّر“ سورت بھی مکی ہے۔ واللہ اعلم۔ لیلۃ القدر کے متعلق بحث ابواب الصوم میں گزری ہے۔

ومن سورة لم یکن

سورت بینہ کی بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ”یا خیر البریۃ!“ یعنی اے تمام مخلوق سے افضل، آپؐ نے فرمایا ”ذاک ابراہیم“ وہ ابراہیم (علیہ السلام) ہیں۔ (حسن صحیح)
تشریح: آپؐ کا یہ جواب بنا بر تو واضح ہے جس میں فضیلت جزوی کو مدار بنایا ہے یا اپنے بارے میں ”سید ولد آدم“ کے علم سے قبل کا ہے۔

ومن سورت اذا زلزلت

سورت زلزال کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابی ہریرۃ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الاية: ”یومئذ نحدث اخبارها“ قال المدرون ما اخبارها؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد علی کل عبد او امة بما عمل علی ظهرها تقول عمل یوم کذا وکذا وکذا الفھذه اخبارها“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”یومئذ نحدث اخبارها“ اس دن (یعنی قیامت میں) زمین اپنی خبریں بیان کرے گی آپؐ نے فرمایا: جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ”اللہ ورسوله اعلم“ آپؐ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس کے ہر اس عمل کے متعلق گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پشت پر کیا ہے، چنانچہ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن ایسا ایسا کیا ہے، پس یہی اس کی خبریں ہیں۔ یہ حدیث ”باب ما جاء فی الصور“ سے ما قبل والے باب میں گزری ہے۔ (تشریحات: ص: ۲۱۹ ج: ۷)

ومن سورة الهکم التکاثر

سورت نکاثر کی بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت عبداللہ بن الشخیخ کی حدیث ابواب الزہد میں گزری ہے۔ (تشریحات: ۱۵۷: ج: ہفتم)

حدیث علیؑ:۔ قال ما زلنا لشک فی عذاب القبر حتی نزلت: "الہکم التکاثر".

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں برابر شک کرتے رہے یہاں تک کہ "الہکم

التکاثر" اتری۔

تشریح:۔ نکاثر کے لغوی معنی تو بہتات کے ہیں لیکن یہاں اس سے مال اور اولاد کی کثرت مراد ہے،

یعنی تمہیں حُب مال اور قوم و قبیلہ کی محبت نے فکرِ آخرت سے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ جا کر قبریں دیکھیں

یعنی مر گئے۔ مرنے کے بعد ہوش آتا ہے کہ میں کس خوش فہمی میں تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا قابلِ فخر چیز

نہیں ہے۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور اب تک آپؐ پر عذاب قبر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی،

مجاہد کرامؓ کے سامنے صرف اہل کتاب کی فراہم کردہ معلومات تھیں جو ان کی تحریف کی وجہ سے زیادہ قابلِ اعتماد

نہیں تھیں۔ اس لئے حضرت علیؑ کا تردد کا اظہار کوئی بعید نہیں کہ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے۔

حدیث زبیر بن العوامؓ:۔ "قال لما نزلت "ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ" یعنی جب یہ

آیت نازل ہوئی "ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ" پھر قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں،

تو حضرت زبیرؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! "وَأَيُّ نَعِيمٍ تُسْأَلُ عَنْهُ وَالْمَاهُوَ الْأَسْوَدَانِ

النَّسَبُ وَالْمَاءُ" ہم سے کون سی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا حالانکہ ہمارے پاس تو دو ہی کالی چیزیں

ہیں یعنی کھجور اور پانی؟ آپؐ نے فرمایا "أَمَّا اللَّهُ سَيَكُونُ" یعنی تمہیں عنقریب نعمتیں ملیں گی (اور پھر تم سے ان

کے بارے میں سوال ہوگا؟)۔

اگلی حدیث میں سوال پر یہ بھی اضافہ ہے کہ دشمن ہر وقت موجود رہتا ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں

بہتی ہیں؟ آپؐ نے فرمایا "أَمَّا اللَّهُ سَيَكُونُ"۔ (حسن)

سیکون کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا یعنی مزید نعمتیں مل جائیں گی، جبکہ دوسرا مطلب یہ

ہے کہ اسودان کی صورت میں بھی سوال ہوگا کیونکہ اگلی حدیث میں تصریح ہے "الْم لَصْنُ لَكِ جَسْمِكَ

ونسرویک من السماء البارد؟“ یعنی صحت اور ٹھنڈا پانی وغیرہ بھی تو نعمتیں ہیں، پھر صحت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں مثلاً صحت مند آنکھیں، کان، معدہ وغیرہ اعضاء و حواس سب صحت کا حصہ ہیں، نیز کھجور بھی اللہ کی نعمت ہے۔

ومن سورة الكوثر

سورت کوثر کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن انس“ ”انا اعطیناک الکوثر“ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ہونہر فی الجنة قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت نہراً فی الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ قلت ما هذا یا جبرئیل؟ قال هذا الکوثر الذی اعطاہ اللہ“۔ (حسن صحیح)

حضرت انس ”انا اعطیناک الکوثر“ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، انس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی، اس کے دونوں طرف موتی کے خیمے تھے، میں نے پوچھا، جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔

حدیث آخر:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریں اثناء کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک میرے سامنے ایک نہر آئی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے گنبد تھے، میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ نے فرمایا پھر فرشتے نے ہاتھ ڈالا اس کی مٹی میں تو مشک (کی طرح مٹی) نکالی، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہی پیش کیا گیا تو میں نے اس کے پاس بڑا نور دیکھا۔ (حسن صحیح)

اگلی روایت میں ہے کہ اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے پانی کا بہاؤ مٹی اور یاقوت پر ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ (حسن صحیح)

تشریح:- ان احادیث کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کوثر بس فقط یہی نہر ہے یا حوض (حوض کوثر کا ابواب صفۃ الجنة میں مستقل باب گزرا ہے)، کیونکہ کوثر کے معنی کثرت اور خیر کثیر کے ہیں جس کا مفہوم بہت وسیع ہے،

البتہ نہر اور حوض اس کا ایک فرد ہے۔ چونکہ عاص بن داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا یعنی آپ کی اولاد نہیں ہے جس پر یہ سورت نازل ہوئی، اس لئے کثرت امت اور کثرت سے ذکر خیر بھی کوثر میں شامل ہے۔
 قولہ: ”رفعت لی“ یعنی مجھے وہاں لے جایا گیا۔ قولہ: ”حافتاہ من ذہب“ اس کا سابقہ روایات سے کسی طرح تعارض نہیں، کیونکہ کوثر کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کناروں پر موتی کے گنبد بھی بنے ہوئے ہیں۔ فلا تعارض ۸

ومن سورة الفتح

سورت النصر کی بعض آیتوں کی تفسیر

”عن ابن عباس قال کان عمر یسألنی مع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ عبدالرحمن بن عوف: اتسأله ولنا بنون مثله قال فقال لہ عمروانہ من حیث تعلم فسأله عن ہذہ الایۃ ”اذ جاء نصر اللہ والفتح“ فقلت انما هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أعلمہ ابناہ وقرأ سورة الی اخرها.... فقال لہ عمرو اللہ ما علم منها الا ما تعلم“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ صحابہ کے سامنے مجھ سے (مسائل) پوچھا کرتے تھے، تو عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا آپ ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ ہمارے بھی ان جیسے بیٹے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمرؓ نے ان سے کہا یقیناً آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کا علمی مقام کتنا بلند ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان سے یعنی ابن عباسؓ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ”اذ جاء نصر اللہ والفتح“ تو میں نے جواب دیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات (کی طرف اشارہ) ہے اللہ نے آپ کو اس کی خبر دی ہے، ابن عباسؓ نے سورت آخر تک پڑھی، پس حضرت عمرؓ نے ان سے کہا بخدا! میں بھی اس کا مطلب وہی جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔

تشریح:۔ قولہ: ”اتسأله“ ابن عوفؓ کا سوال یا تو بطور غبطہ کے تھا یا پھر حضرت عمرؓ کی تنبیہ کے لئے تھا کہ کہیں تنزیل الناس بقدر منازلہم کے حکم میں کوتاہی نہ ہو جائے اور حضرت عمرؓ کا جواب کہ آپ تو ان کی منزلت جانتے ہی ہیں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی طرف اشارہ ہے جو آپؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے لئے فہم دین اور علم تاویل القرآن کے حوالہ سے دی تھی اور جس کی وجہ سے ابن عباسؓ رئیس المفسرین بن گئے

یا پھر چونکہ ابن عباسؓ کا ہے بگا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے تفسیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور استاذ کو تو شاگرد کا پتہ ہوتا ہے اس لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ تو جانتے ہیں ان کو۔

قولہ: "فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ" ای فَسَأَلَ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ یعنی حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ اور اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ اس طرح ہے کہ جب اللہ کی نصرت آجائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا جس کے بعد جزیرۃ العرب میں کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اسلام کا راستہ روک سکے تو اس کے ساتھ منصب رسالت کا فرض بھی پورا ہو جائے گا لہذا "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ" یعنی پھر رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت ہوگا۔

وَمِنْ سُوْرَةِ تَبَّتْ

سورت لب کے بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا "یا صباحا" پس قریش آپؐ کے پاس جمع ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا میں تم کو سخت عذاب کا ڈرنا تا ہوں، ہلائیں اگر میں تم کو خبر دوں کہ دشمن شام کو حملہ کرنے والا ہے یا صبح کو، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ پس ابولہب نے کہا "آلَیْہَذَا جَمَعْتُنَا تَبَّ لَکَ" کیا تو نے ہمیں اس کے لئے اکٹھا کیا تھا؟ تیری ہلاکت ہو! پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی (سورت)، تبت یداہی لب و تب "ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود ہلاک ہو۔ (حسن صحیح)

تشریح:۔ قولہ: "یا صباحا" یہ عربوں کے عرف کے مطابق پکارنے کا ایک طریقہ اور بدادہ ہے۔ چونکہ عموماً حملہ صبح کے وقت ہوتا ہے اس لئے صبح کے وقت حملہ آور لشکر کو یا صباحا کہلاتا ہے یعنی اے لوگو! جمع ہو جاؤ، میں تمہیں صبح سویرے حملہ آور لشکر کی طرح ایک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابولہب کو یہ دعوت معمولی سی لگی، اس لئے مذکورہ الفاظ کہنے کی نامبارک جسارت کی، جس پر اللہ نے پوری سورت اس کی مذمت میں اتاری۔ لوگ تو اسے ابولہب اس لئے کہتے تھے کہ اس کے رخسار لال تھے مگر قرآن نے اس لقب کو آگ کے شعلوں سے کنایہ کے طور پر استعمال کیا ہے، ابولہب کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ اس کی موت کا واقعہ مشہور ہے۔

ومن سورة الاخلاص

سورت اخلاص کی بعض آیتوں کی تفسیر

حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اُنْسِبْ لَنَا رَبَّکَ "آپ ہم سے اپنے معبود کا نسب بیان کیجئے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُتاری "قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ الْخ" کیونکہ جو بھی چیز پیدا ہوگی وہ ضرور ہلاک ہوگی اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی بنے گا جبکہ اللہ نہ مرتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی ہم سر ہے "قَالَ لَمْ یَكُنْ لَمْ یَشْبِہْ وَلَا عَدْلٌ وَلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ" یعنی نہ اللہ کے مشابہ ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے اور نہ اس کے مثل کوئی چیز ہے۔

تشریح:- کفار اللہ کی معرفت سے خالی ہوتے ہیں اس لئے قریش نے یہ نازیبا سوال کیا۔
قولہ: "الصمد" وہ سردار جس سے لوگ اپنی حاجتوں میں رجوع کرتے ہیں جبکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے خوف کو بھی کہتے ہیں یعنی اللہ بے نیاز ہے۔

ومن سورة المعوذتین

معوذتین کی بعض آیتوں کی تفسیر

"عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى القمر فقال یا عائشة! استعیدی بالله ان شر هذا لان هذا هو الغاسق اذا وقب"۔ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عائشہ! اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، اس لئے کہ یہی غاسق ہے جب وہ چھپ جائے (یا گرہن ہو جائے)۔

تشریح:- چونکہ سورت قلقل میں "ومن شر غاسق اذا وقب" آیا ہے اس حدیث کے مطابق غاسق مراد چاند ہے جب وہ تاریک ہو جائے یعنی بوجہ گرہن کے یا محاق کی وجہ سے۔ لغت کے اعتبار سے غاسق لامدادت اور ظلمت دونوں معنی پائے جاتے ہیں اس لئے غاسق کی تفسیر چاند سے بھی کی گئی ہے کہ سورج کی بت پر ٹھنڈا بھی ہے اور کم روشن بھی، اور رات سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ علیٰ ہذا اگر رات مراد ہو تو پھر اللہ کے معنی اذا دخل کے ہوں گے یعنی جب رات چھا جائے اور داخل ہو جائے۔ چونکہ جادو کرنے والے

ان دو اوقات میں یعنی رات کی آمد پر اور خصوصاً چاند گرہن کے وقت اپنا عمل کرتے ہیں اور اس وقت ان کا جادو خاصا موثر ہوتا ہے اس لئے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہئے۔
 قولہ: "لَمْ يُمْثَلِهِنَّ" یعنی تعوذ کے باب میں معوذتین کا مثل قرآن میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ یہ حدیث "باب ماجاء فی المعوذتین" میں ابواب فضائل القرآن میں گزری ہے۔ اسی جلد: ۸ کے شروع میں دیکھی جاسکتی ہے۔

باب

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ امام ترمذی اہم اور طویل بحث کے بعد آخر میں جامع حدیث ذکر کرتے ہیں تاکہ اول تا آخر اہم مضامین کا اعادہ اور خلاصہ پیش کریں، چنانچہ یہاں الحمد للہ میں سورت فاتحہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ اس واقعہ میں سورت بقرہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ اگلے باب کی حدیث میں "قال نعم الحديد" میں سورت حدید کی طرف اشارہ ہے۔

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَنَفَعَ لِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ! فَحَمِدَ اللّٰهُ بِاَذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ! اَذْهَبْ اِلَىْ اَوْلٰئِكَ الْمَلَائِكَةِ اِلَىْ مَا لَمْ يَنْهَمْ جُلُوْسَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ! قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ لَمْ يَرْجِعْ اِلَىْ رَبِّهِ قَالَ اِنْ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ اللّٰهُ لَهُ وَبِذَلِكَ مَقْبُوْلَتَانِ اخْتَرَا بَيْنَهُمَا شَيْئًا، قَالَ اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ وَكَلْتَا يَدَيَّ رَبِّيْ يَمِيْنَ مَبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَاذْهَبْ اِلَيْهَا ذُرِّيَّتَهُ، فَقَالَ اِي رَبِّ مَا هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَاِذَا كُلُّ اِنْسَانٍ مَّكَتَبَ عَمْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاِذَا اِلَيْهِمْ رَجُلٌ اَضْوَاهُمْ، اَوْ مِنْ اَضْوَانِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ اِمِنْ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ دَاوُدُ وَكَتَبْتُ لَهُ عَمْرَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ اِزِدْهُ لِيْ عَمْرَهُ قَالَ ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ الْخَ". (حسن غریب)

جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان میں (اپنی طرف سے) روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی اور کہا "الحمد للہ" آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کی تعریف کی (یعنی حکم تکوینی)، پس ان کے رب نے ان سے کہا "یرحمک اللہ" اے آدم! جاؤ تم ان فرشتوں کے پاس، ان کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس اور کہو

”السلام علیکم“ (چنانچہ انہوں نے سلام پیش کیا تو) انہوں نے جواب دیا ”وعلیک السلام ورحمة اللہ“ پھر آپ اپنے رب کی طرف لوٹے، اللہ نے فرمایا یہ تیری دعاء ہے اور تیری اولاد کی دعاء ہے آپس میں (ملنے وقت)، پھر اللہ نے ان سے فرمایا جبکہ اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں، ان میں سے جسے چاہے پسند کر! حضرت ادم نے فرمایا میں اپنے رب کا داہنا پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہی ہاتھ دائیں برکت والے ہیں پھر اللہ نے مٹھی کھولی تو اس میں ادم کی اولاد تھی، انہوں نے عرض کیا اے رب! یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی۔ اچانک (دیکھا کہ) ان میں ایک شخص سب سے زیادہ روشن (نمایاں) تھا (یعنی خوبصورت تھا)، آپ نے فرمایا اے رب! یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے، ادم نے کہا اے میرے رب! ان کی عمر میں اضافہ فرما! اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی ہے جتنی لکھی ہے، ادم نے کہا اے میرے رب! میں نے اپنی عمر میں ان کو ساٹھ سال دے دیئے، اللہ نے فرمایا تجھے اس کا اختیار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کو جنت میں بابا گیا جتنا اللہ کو منظور تھا، پھر وہاں سے اتارے گئے پس ادم اپنی عمر گنتے رہے، آپ نے فرمایا پس ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو ادم نے اس سے کہا تم نے جلدی کی میرے لئے ہزار سال لکھے گئے ہیں، فرشتے نے کہا بے شک لیکن آپ نے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دیئے ہیں۔

”فَجَعَلَ فَبَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتَهُ“ پس ادم نے انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی اور وہ بھول گئے تو ان کی اولاد بھولنے لگی، آپ نے فرمایا اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم ہوا۔ (حسن غریب)

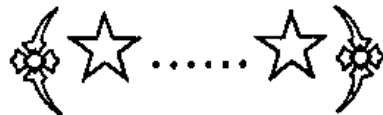
یہ روایت سورت اعراف کی روایت سے بعض الفاظ میں مختلف ہے چونکہ سورت اعراف کی روایت سن صحیح ہے لہذا ترجیح اسی کو ہوگی۔

باب

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین پیدا کی تو وہ ڈگمگانے لگی تو اللہ نے پہاڑ پیدا کئے اور ان کو زمین پر نصب کیا پس زمین ٹھہر گئی، پس فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی (اور طاقت) سے تعجب کیا تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ کوئی سخت (طاقتور) چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے، انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! کیا تیری مخلوق میں

لو ہے سے بھی کوئی سخت (مضبوط) چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں آگ ہے، انہوں نے عرض کیا اے رب! کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی کوئی زیادہ سخت شے ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی ہے، انہوں نے عرض کیا اے رب! کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہوا ہے، فرشتوں نے پوچھا کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت (اور موثر) مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، انسان ہے، جب وہ ایسا صدقہ دائیں ہاتھ سے دے جسے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ (غریب)

تشریح:- یہ سوالات آسمانوں کی تخلیق سے قبل کے ہیں اس لئے فرشتوں کو بڑی مخلوقات کا علم نہ ہو سکا، پھر زمین کے تھمنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ لاوا نکل کر سطح پر جمایا ہو۔ چونکہ صدقہ سے عذاب الہی کو ٹالا جاسکتا ہے اس لئے صدقہ سب سے طاقتور ہوا۔

ابواب الدعوات

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دُعاء لغت میں پُکارنے اور آواز دینے کو کہتے ہیں، اصطلاح میں ادنیٰ کا اعلیٰ سے بطور عاجزی کے کوئی چیز مانگنا دُعاء ہے۔ چونکہ امام ترمذیؒ نے متعدد ادعیہ کو جمع کیا ہے اس لئے انہوں نے جمع کا صیغہ ”دُعوات“ ذکر کیا جو دُعاء کی جمع اور بمعنی دُعاء کے ہے۔

جہور کے نزدیک دُعاء مستحب ہے اور اس آیت میں ”ان الذین یستکبرون عن عبادتی“ اگر عبادت سے مراد دُعاء ہو تو یہ وعید ترک دُعاء پر نہیں بلکہ انکبار عن الدُعاء پر ہے کہ آدمی کی نظر میں دُعاء کی کوئی اہمیت اور وقعت نہ ہو تو وہ سزا کا مستحق ہے کیونکہ یہ خیال عبدیت و عبادت کے منافی ہے۔ اور جن بزرگوں سے مروی ہے کہ ترک دُعاء افضل ہے تو ان کی مراد یہ ہے کہ آدمی خود کو اللہ کے حوالہ کرے، اس نے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اسی پر تکیہ کر کے اپنے آپ کو راضی کر لے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے دُعاء کرے صرف اپنے لئے نہ کرے، تو یہ سب اقوال گویا تفردات کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل وہی ہے جو اوپر لکھا گیا یعنی دُعاء مستحب ہے اور مفید بھی ہے خواہ آدمی اپنے لئے کرے یا دوسروں کے لئے، اہیاء کے لئے ہو یا اموات کے لئے، انفرادی ہو یا اجتماعی بشرطیکہ طریقہ مسنونہ سے متجاوز نہ ہو۔ عقائد نفسی اور عقیدہ طحاویہ وغیرہ میں ہے ”وفی دعاء الاحیاء للاموات نفع لہم“ تاہم گناہ پر مبنی یا مبنی علیہ چیز اور قطع رکھی جیسی دعاؤں سے بچنا لازمی ہے۔

پھر دُعاء چونکہ تضرع کی اچھی صورت اور توجہ الی اللہ کی بہترین ہیئت ہے اس لئے اسے سَخ العبادۃ کہا گیا ہے کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار و اظہار ہے اور یہ کام دُعاء سے بدرجہ اتم پورا ہو سکتا ہے، اسی بناء پر ابو داؤد و ترمذیؒ کی ایک روایت میں ہے ”الدعاء هو العبادۃ“ (ترمذی تفسیر سورۃ المؤمن) بطور حصر کے، جس کی وجہ اسی حدیث کے تحت گذری ہے، یہ دونوں احادیث دوسرے باب میں آرہی ہے۔

دُعاء مانگتے وقت قبولیت کا یقین ہونا چاہئے، اگر عدم قبولیت کا احساس ہو جائے تو دُعاء ترک نہیں کرنی

ابواب الدعاء

چاہئے بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اگر توبہ کے باوجود دعا۔ دل نہ ہو تو اپنی غذا اور لباس دو دیگر اشیاء پر پھر کرے کہ کہیں اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں؟ اور یہ سوچے کہ شاید کسی دوسری صورت میں میری دعا قبول ہوگی مثلاً وہ جو چیز مانگ رہا ہے اور وہ نہیں مل رہی ہے تو یہ سمجھے کہ مجھے اس کا متبادل کسی دوسرے طریقہ سے مل جائیگا۔ پھر دعا میں اخفاء افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“

لا یحب المعتدین۔ (الاعراف: آیت: ۵۵) مفسرین نے اس آیت پر تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل دعا ہے حتیٰ کہ بعض نے اسے جہری سے ستر (۷۰) گنا افضل بتایا ہے اور معتدین کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی نامناسب چیزوں کا سوال کرے جیسے آسمان پر چڑھنے کی دعا یا محالات کی دعا خواہ حال عادی ہو یا شرعی، جیسے فرشتہ بننے کا سوال، ابلیس کا جنت میں داخل ہونے کا سوال، اسی طرح جو آدمی کی حالت سے مناسب نہ ہو وہ بھی نہیں مانگنا چاہئے جیسے جنت میں اپنے لئے مخصوص مقام کا سوال وغیرہ۔ جب دوسرا مطلب معتدین کا زور سے اور چلا کر دعا مانگنا ہے خصوصاً جب ریا کا احتمال ہو یا اس سے کسی کو تکلیف ہو۔ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں نمازوں کے بعد جہری دعائیں مانگی جاتی ہیں اور چونکہ شہروں کی تقریباً تمام مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور ہر نماز میں مسبوق نمازی بھی ہوتے ہیں اس لئے ان دعاؤں سے ان نمازیوں کی نمازیں بڑی حد تک متاثر ہو جاتی ہیں، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اس طرح بدعتیں جمع ہو جاتی ہیں ایک بلند آواز سے دعا اور دوم یہ کام مسجد میں کرنا۔

لفظہ: ”وتریٰ کثیراً من اهل زمانک یعتمدون الصراخ فی الدعاء خصوصاً فی الجوامع حتیٰ یعظم اللغط ویشتد وتستک المسماع وتستدلوا یدرون انہم جمعوا بین بدعتین رفع الصوت فی الدعاء وكون ذالک فی المسجد“۔ (اعراف: آیت: ۵۵ کی تفسیر) تفسیر روح المعانی میں دعا کے آداب بھی بیان ہوئے ہیں۔

باب ماجاء فی فضل الدعاء

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لیس شیء اکرم علی اللہ من

الدعاء“۔ (غریب)

اللہ کے نزدیک دعاء سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔

تشریح:- بظاہر اس حدیث کا آیت ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ“ سے تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی تعارض نہیں کیونکہ ہر باب کا اکرم و اعلیٰ الگ الگ ہو سکتا ہے، چنانچہ باب اذکار و اقوال میں دعاء باعث کرامت ہے جبکہ باب افعال میں تقویٰ ہے، کیونکہ کرم دراصل اچھی خصلتوں کو کہتے ہیں اور خصلتوں میں سب سے زیادہ اچھی خصلت و اکرم وہ ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور جن خصلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول مقصود ہو وہ اکرم ہیں پس سب سے زیادہ متقی اکرم ہوا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں سب سے آگے آئے ہے اور دعاء تو مخ العبادۃ ہے تو یہ بھی اکرم علی اللہ ہوئی، فلا تعارض۔

باب منہ

”عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدعاء مُخ العبادۃ“۔

(غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء عبادت کا مغز ہے۔

حدیث آخر:- ”عن النعمان بن بشیر، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدعاء هو

العبادۃ ثم قرأ ”وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین“۔ (حسن صحیح)

دعاء عین عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ آیت) پڑھی ”اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعاء کرو میں تمہاری (دعاء) قبول کروں گا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔“

تشریح:- مُخ اصل میں ہڈی کے اندر نرم مادہ کو کہتے ہیں جسے گودا کہتے ہیں مگر توسعاً عرف میں اس کا اطلاق نچوڑ اور مایہ پختگی پر بھی ہوتا ہے تو جس طرح کسی ہڈی کی نشوونما بغیر مغز کے ممکن نہیں اسی طرح کوئی عبادت بغیر خلوص کے قابل قبول نہیں اور چونکہ کامل توجہ الی اللہ اور خلوص تو دعاء میں ہوتا ہے اس لئے دعاء کو مخ العبادۃ کہا۔ اور اسی کامل توجہ و خلوص تام کی وجہ سے دعاء پر عین عبادت کا اطلاق کیا گیا جیسا کہ اگلی روایت میں اس کی تشریح ہے۔ اور دعاء سے اعراض کو باعث ناراضگی خداوندی قرار دیا ہے جیسا کہ اگلے باب میں ہے۔

باب منہ

”عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم یسال اللہ یفصل

علیہ“.

جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے۔

تشریح:- چونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے فضل مانگتا ہے کیونکہ اللہ کو دینا اور عطا کرنا پسند ہے پس جو شخص اللہ سے سوال نہ کرے اس سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، اور اس لئے بھی کہ اللہ کو تواضع اور گریہ و زاری پسند ہے جبکہ اللہ سے نہ مانگنے والا متکبر ہوتا ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں، البتہ اذکار و تسبیحات بھی دعاء میں شامل ہیں، جیسا کہ اگلے باب سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو اس وقت اگر چاہوں نے زبانی دعاء نہیں فرمائی لیکن ان کا قلب مبارک ذکر مبارک سے معمور و منور تھا۔

باب ماجاء فی فضل الذکر

”ان رجلاً قال: یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء

اتّسبت بہ قال: ”لا یزال لسانک رطباً من ذکر اللہ“۔ (حسن غریب)

ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! احکامِ الہی میرے لئے بہت ہو گئے ہیں، پس مجھے کوئی

ایسی چیز بتائیں جس سے میں چٹ جاؤں، آپ نے فرمایا: تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔

تشریح:- قولہ: ”ان شرائع الاسلام“ شرائع سے مراد فرائض اور واجبات و سنن مؤکدہ ہیں،

سائل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ان کی پابندی بوجہ کثرت نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا

آسان معمول بتائیں جس کو میں فرائض و سنن کے بعد معمول زندگی بناؤں، یا مطلب یہ ہے کہ سب اذکار یاد کرنا

مشکل ہے مختصر بتائیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرائع سے مراد نوافل ہوں، علیٰ ہذا پھر سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل جو

کرنے میں آسان ہو اور ثواب اس کا زیادہ ہو بتائیے!۔ قولہ: ”لا یزال لسانک رطباً“ دوام ذکر سے کثرت

ہے یعنی چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کہ یہ آسان بھی ہے اور باعثِ جزیل انعام بھی ہے۔

باب منہ

”عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُئِلَ اِی الْعِبَادِ الْفَضْلُ
فَذَجَّ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؟ قَالَ الذَّاكِرِیْنَ اللّٰهَ کَثِیْرًا الْخ“۔ (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک درجہ کے اعتبار سے کون سا
بندہ افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کو بہت یاد کرنے والے، راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے
رسول! راہِ خدا میں لڑنے والے سے بھی (افضل ہے؟) آپ نے فرمایا: اگر غازی اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو
مارے یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے تو بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجہ میں افضل
ہوں گے۔

تشریح:- قولہ: ”وَيَخْتَصِبُ“ اس کی ضمیر میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ تلوار کی طرف راجع ہو یعنی اس
کی تلوار خون آلود ہو جائے۔ دوم اس مجاہد کی طرف یعنی وہ مجاہد ہو لہاں ہو جائے۔ چونکہ اللہ کی یاد اور دیگر عبادات
نرمیہ مثلاً نماز و روزہ وغیرہ مقاصد میں سے ہیں جبکہ جہاد ان مقاصد کا ذریعہ ہے اور مقصد ذریعہ کے بہ نسبت اعلیٰ
والفضل ہوتا ہے اس لئے ذاکرین کو افضل قرار دیا، ہاں کبھی کبھار ذریعہ کی شدت احتیاج کی وجہ سے فضیلت، افضل
سے بڑھ جاتی ہے، غرض کسی وقت جہاد افضل العبادات بن جاتا ہے لیکن اس میں بھی ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تدبیر

باب منہ

”عن ابی الدرداء قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اَلَا اُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرِ اَعْمَالِکُمْ
لَا زَکٰھَا عِنْدَ مٰلِکِکُمْ وَاَرْفَعُھَا فِیْ دَرَجَاتِکُمْ وَخَیْرٌ لَّکُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الدَّھَبِ وَالْوَرِقِ وَخَیْرٌ لَّکُمْ مِنْ
اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَھُمْ وَیَضْرِبُوْا اَعْنَاقَکُمْ؟ قَالُوْا بَلٰی! قَالَ: ذَکَرُ اللّٰہِ“ قال معاذ بن
جبل: ما شِئْ اَنْجِیْ مِنْ عَذَابِ اللّٰہِ مِنْ ذَکْرِ اللّٰہِ“۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر،
اور تمہارے مالک کے نزدیک نہایت پاکیزہ، اور تمہارے لئے درجوں کو بہت بلند کرنے والا، اور تمہارے لئے
لونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اور تمہارے لئے بہتر اس سے کہ ملو تم اپنے دشمن سے اور تم ان کی گردنیں

مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟.... صحابہؓ نے کہا: کیوں نہیں! آپؐ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے۔ معاذ اللہ! نے کہا: اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نجات دینے والی نہیں۔

باب ماجاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ

مالہم من الفضل

”عن ابی ہریرۃ وابی سعید الخدری انہما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: ما من قوم یدکرون اللہ الا خفّٰ بہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمة ونزلت علیہم السکینۃ و ذکرہم اللہ فیمن عنده“۔ (حسن صحیح)

آپؐ نے فرمایا: جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے اپنے پاس والوں میں۔

حدیث آخر:۔ ”عن ابی سعید الخدری قال: خرج معاویۃ الی المسجد فقال ما یجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذکر اللہ، قال: آللہ ما أجلسکم الا ذاک؟ قالوا: واللہ ما أجلسنا الا ذاک، قال: أمانی لم استحلّکم تہمة لکم وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل حدیثا عنہ منی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقة من اصحابہ فقال: ”ما یجلسکم؟“ قالوا: جلسنا نذکر اللہ ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علینا بہ فقال: آللہ ما أجلسکم الا ذاک؟ قالوا: آللہ ما أجلسنا الا ذاک، قال: أمانی لم استحلّکم لتہمة لکم انہ اتانی جبرئیل واخبرنی ان اللہ یناہی بکم الملائکۃ“۔ (حسن غریب)

حضرت معاویہؓ مسجد آئے اور (لوگوں سے) کہا: تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، معاویہؓ نے کہا: اللہ کی قسم! واقعی تم صرف اسی لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: بخدا! ہم ان مقصد سے بیٹھے ہیں، معاویہؓ نے کہا: میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی اور جس درجہ کا قرب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھا اس درجہ کا کوئی آدمی مجھ سے کم حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کے ایک حلقہ کے پاس آئے، آپؐ نے پوچھا: تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم

بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور جو ہماری دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہم پر احسان کیا ہے اس پر اللہ کی حمد و ثناء کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا: قسم ہے اللہ کی! کیا تم اسی لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: واللہ! ہم اسی لئے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا: میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر یہ ذکر فرما رہے ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ“، سکینہ سے مراد وہ کیفیت ہے جس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ان اجتماعات کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر کی غرض سے منعقد کئے جاتے ہیں، تفسیر مدارک کے مطابق وہ علوم جو قرآن نہیں کے لئے معاون اور قرآن کے خدام ہیں وہ بھی ذکر اللہ میں آتے ہیں، لہذا ان علوم کا اجتماعی درس و تکرار اور ذکر کے حلقے بدعت نہیں بلکہ باعثِ اجر و ثواب ہیں، تاہم اصل مقصد چونکہ ذکر اللہ ہے اس لئے ان اجتماعات کا اہتمام اگر بذاتِ خود ایک مقصد بن جائے تو پھر یہ بدعات کے زمرے میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ عام ذرائع کا ضابطہ ہے، نیز ان اجتماعات سے کوئی دوسری غرض حاصل کرنا بھی اس کی مشروعیت کی نفی کرتی ہے، خواہ وہ شہرت ہو یا کوئی دنیوی لالچ وغیرہ، نیز اس میں یہ بھی شرط ہے کہ ان اجتماعات اور ذکر کے طریقہ سے کسی خلافِ سنت عمل کا ارتکاب لازم نہ آتا ہو مثلاً ذکر کا کوئی نیا طریقہ جیسے بہت زور سے چیخ چیخ کر ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کے اجتماع کو پیسوں کا ذریعہ بنانا وغیرہ وغیرہ۔ قولہ: ”آلَہُ ۱“، ہمزہ استفہامیہ حرف قسم کا متبادل ہے اس لئے لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا۔

باب ماجاء فی القوم یجلسون ولا یدکرون اللہ

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما جلس قوم مجلساً لم یدکروا اللہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم تیرۃ، فان شاء عدبہم وان شاء غفرلہم“۔ (حسن)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو وہ مجلس ان پر حسرت و ندامت ہوتی ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔

قولہ: ”تیرۃ“، بروزن صلتہ یعنی حسرت و افسوس، کیونکہ اس مجلس میں ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی بلکہ ان پر گرفت کا بھی احتمال ہے جیسا کہ حدیث کے اگلے حصہ میں اس کا بیان ہے۔

باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة

”عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من احد يدعوا دعاء الا آتاه الله ما سأل، او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باثم او قطيعة رحم“۔
آپ نے فرمایا: جو بھی (مسلمان) بندہ کوئی دعاء کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے اس کو وہ چیز جو اس نے مانگی ہے یا اس سے کوئی ویسی ہی برائی دور کرتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعاء نہ کرے۔

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرّ ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء“۔ (غریب)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعاء قبول کرے تو اس کو چاہئے کہ خوش حالی میں بکثرت دعاء کیا کرے۔

حدیث آخر:۔ ”عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفضل الذکر لا اله الا الله والفضل الدعاء الحمد لله“۔ (حسن غریب)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل ذکر لا اله الا الله ہے اور افضل دعا الحمد لله ہے۔
حدیث آخر:۔ ”عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيائه“۔ (حسن غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔

تشریح:۔ ”لا اله الا الله“ کا افضل ذکر ہونا ایک واضح حقیقت ہے کیونکہ ایک تو کلمہ طیبہ ایمان کی بنیاد ہے اور بنیاد کے اصل ہونے اور اہم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نیز یہ نفی و اثبات کا ذکر بھی کہلاتا ہے کہ ”لا اله“ سے مراد باطل معبودوں کو باطل کرنا اور ”الا الله“ سے ایک ہی معبود برحق کا اثبات ہے اور اس کے ساتھ خود بخود معبودانِ باطلہ کے نقائص کی نفی ہو جاتی ہے جو صفاتِ ذمیہ اور غلط خواہشات نفسانیہ ہیں جبکہ ”الله“ سے ان صفات کا حصول ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ پھر رب اس ذکر کو تسلسل سے جاری رکھا جاتا ہے تو نفس، نفس، اقرارہ بالسوء کے مرتبہ سے نکل کر نفسِ لواہمہ کے مقام پر پہنچتا ہے، اور پھر مزید جاری رکھنے سے سالک نفسِ مطمئنہ کے مرتبہ علیا پر فائز ہو جاتا ہے، ابن ربیب حنبلی نے شرح الخمسین میں مرنوع

”ان نوحاً علیہ السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه آمُرْكَ بِإِلَهِ إِلَهِ اللَّهِ هَٰذَا
السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وَضَعْتَ فِي كِفَّةٍ وَوَضَعْتَ لِإِلَهِ إِلَّا
اللَّهُ فِي كِفَّةٍ رُجِحَتْ بِهِنَ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ“.

جہاں تک ”الحمد للہ“ کے افضل الذکر ہونے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمد للہ سے اللہ جل شانہ
کے لئے تمام محامد اور نعوت کمال و جلال کا اثبات ہوتا ہے جو شکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ہے ”وَلَنُثَبِّتَنَّ شُكْرَكُمْ لَا زَيْدَ لَكُمْ“ گویا الحمد للہ میں مزید انعامات کی طلب و دُعا ہے جس کے لئے
الحمد للہ ایک بہترین طریقہ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ”الحمد للہ“ سے مراد سورت فاتحہ ہو، علیٰ ہذا پھر اس کا افضل
دعا ہونا ظاہر ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یا تو ذکرِ قلبی ہے یا مطلب یہ ہے کہ
آپ کا قلب مبارک ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اگر ذکرِ لسانی مراد ہو تو پھر کل احوال سے مراد اغلب
اوقات ہیں کیونکہ عند البول والجماع وغیرہ لسانی ذکر ممنوع ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تشریحات ترمذی:
ج ۲۸ ص ۱۰۱، ابواب الطہارۃ ”باب فی کراہیۃ رَدِّ السَّلامِ غَیرِ متَوَضُّعٍ“۔

باب ماجاء ان الداعی یبدأ بنفسه

”عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احداً فدعا له
بذاته نفسه“، (حسن غریب صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کر کے اس کے لئے دعا کرتے تو پہلے اپنے لئے دعا کر لیتے۔
تشریح:- یہ حکم استحبابی ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب اپنے لئے دعا قبول ہوگی تو غیر کے لئے
الطریق اولیٰ قبول ہوگی، نیز اس عمل سے استغناء عن اللہ کا تاثر بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔

باب ماجاء فی رفع الایدی عند الدعاء

”عن عمر الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء

لم يحطها حتى يمسح بهما وجهه“ (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاء کے لئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو ان کو نہیں گراتے یہاں تک کہ ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔

تشریح:- دعاء میں رفع یدین آدابِ دعاء میں سے ہے، جس سے تقاول اور برکات و انوار کا تقاول مطلوب ہے اور ہاتھوں سے چہرے کو مسح کرنے سے مقصود چہرے کا اعزاز اور مطلوب میں کامیابی کا تقاول ہے، پھر دعاء کے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھنا چاہئے، دونوں کو ملانا نہیں چاہئے، تاہم جن ادعیہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں اسی طرح اذکارِ متواردہ میں بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، جس کی کچھ تفصیل تشریحات: ص: ۱۰۰ ج: ۴ ”باب کراہیۃ رفع الیدین عند رؤیۃ البیت“ میں گزری ہے، فلیراجع

باب ماجاء فی من يستعجل فی دعائه

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: يستجاب لاحدکم ما لم یُعجلْ

یقول: دعوت فلم يستجب لی“ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کی دعاء قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، کہ کہے: میں نے دعاء کی مگر قبول نہ ہوئی۔

تشریح:- قولہ: ”یقول دعوت فلم یُستجب لی“ یہ عجلت کی تفسیر ہے، چونکہ یہ بات اور یہ تصور ترکیبِ دعاء اور مایوسی کا سبب ہے اور مایوسی اور فتور میں دعاء قبول نہیں ہوتی ہے اس لیے دعاء کو جاری رکھنا چاہئے، ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہو جائے گی، ہاں اگر وہ حرام خوری وغیرہ میں ملوث ہو تو پھر قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام لقمے کا اثر چالیس دنوں تک باقی رہتا ہے۔

باب ماجاء فی الدعاء اذا أصبح و اذا امسى

(صبح اور شام کی دعائیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام تین دفعہ یہ دعاء پڑھے

”بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم“۔ (۱)

اللہ کے نام سے (صبح یا شام کرتا ہوں) جس کے نام کے ساتھ آسمان وزمین کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی اور وہ بننے والا اور جاننے والا ہے، تو کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی..... ابان (راوی حدیث) کو کچھ فاج تھا، تو ایک شخص ان کو دیکھنے لگا تو ابان نے اس سے کہا: کیا دیکھ رہے ہو؟ سنو! حدیث ویسی ہی ہے جیسے میں نے تجھ سے بیان کی مگر میں نے اُس دن یہ دعاء نہیں پڑھی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کا حکم مجھ پر جاری کر دے۔ (حسن غریب صحیح)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کہا کرے شام کو ”رَضِیْتُ بِاللهِ رِیاءً وبِالاسلام دیناً وبِمحمد نبیاً (راضی ہوا میں اللہ کے پروردگار ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر)، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ اس کو خوش کر دے گا۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تو یہ دُعاء کرتے تھے۔

”اَمْسِنَا وَاَمْسِنِ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ راوی کا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا: ”لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسنلک خیر مافی هذه الليلة وخیر ما بعدھا واعوذ بک من شر هذه الليلة وشر ما بعدھا واعوذ بک من الْکَسَلِ وَسَوْءِ الْکِبَرِ واعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر“۔

(شام کی ہم نے اور شام کی ساری کائنات نے اللہ کے حکم سے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں) (راوی کا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا) اسی کے لئے ہے سلطنت اور اسی کے لئے ہیں تمام تعریفیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، مانگتا ہوں میں آپ سے اس رات کی خیر اور خیر اس کے بعد کی اور پناہ مانگتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے اور پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور بڑھاپے کی برائی سے اور پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے)۔

اور جب صبح ہوتی تو (ایک کلمہ کی تبدیلی کے ساتھ) یہی دُعاء کرتے ”اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحِ الْمُلْكُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ (الی آخرہ)۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دُعاء سکھلایا کرتے تھے: فرماتے: جب تم

میں سے کوئی صبح کرے تو کہے: ”اللّٰهُمَّ بک اصبِحنا و بک امسینا و بک نحیی و بک نموت و البک المصبر“ (اے اللہ! تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی حکم سے ہم شام کرتے ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے مریں گے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے) اور جب شام کرے تو کہے: ”اللّٰهُمَّ بک امسینا و بک اصبِحنا و بک نحیی و بک نموت و البک النُّشُورُ“ (اے اللہ! تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے ہی حکم سے ہم صبح کرتے ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے مریں گے اور تیری ہی طرف اُٹھ کر جانا ہے۔) (حسن)

تشریح:- قولہ: ”طرف فالج“ ای بعضہ یعنی ابان بن عثمان راوی کو کچھ فالج ہوا تھا تو ان سے سننے والے نے بطور تعجب ان کی طرف دیکھا اور مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دعاء صبح و شام پڑھتے ہیں پھر آپ کو فالج کیونکر ہوا؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر آپ کو فالج نہیں ہونا چاہئے تھا؟ جواب میں حضرت ابان نے بطور استفہام انکاری کے کہا کہ حدیث تو ویسی ہی ہے جیسی میں نے تمہیں بتادی لیکن ”لَمْ اقلہ یوم منذ الخ“ فالج والے دن میں یہ دعاء نہ پڑھ سکا۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں دعاء پڑھنا بھول گیا (اور اس میں حکمت یہ تھی) تاکہ اللہ اپنی قضاء مجھ پر جاری کر دے، پس ”لِیَمْضِی اللّٰهُ عَلَیْ قَدْرہ“ کالام غایہ کے لئے ہے۔

قولہ: ”رَضِیْتُ بِاللّٰہِ“ ای بقضاء ہ۔ ”و بالاسلام“ ای باحکامہ۔ ”و بمحمد“ ای بمتابعتہ نبیاً۔ قولہ: ”وسوء الکبر“ بفتح الباء بمعنی بڑھاپے کے، نسائی میں ہے ”وسوء العمر“۔ اگرچہ اس میں سکون بھی جائز ہے بمعنی تکبر کے، تاہم کبر بروزن عنت زیادہ مشہور اور واضح ہے، پھر ”سوء الکبر“ سے مراد ارذل العمر ہے جس میں آدمی دوسروں کا محتاج اور عبادت سے قاصر ہو جائے۔

باب منہ

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسی چیز (دعاء) بتائیے جس کو میں صبح اور شام کہہ لیا کروں، آپؐ نے فرمایا کہو: ”اللّٰهُمَّ عَالَمُ الْغِیْبِ وَالشَّہَادَةِ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَمَلِیْکَہُ! اَشْہِدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطٰنِ وَشَرِّ کُلِّ وَشَرِّکَہُ“۔ (اے اللہ! چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز

کے پروردگار اور مالک! گواہی دیتا ہوں میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے غم سے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، آپ نے فرمایا: پڑھ لیا کر دیہ دعاء صبح کو اور شام کو اور جب اپنے بچھونے پر جاؤ۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: ”وشرکہ“ یہ لفظ بکسر الشین بھی پڑھا جاسکتا ہے جو بمعنی اشراک کے ہے۔ یعنی وہ شیطانی دوسے جو شرک کرنے کے لئے ہوتے ہیں، اور بفتحتین بھی پڑھا جاسکتا ہے، اس صورت میں شرک بمعنی مکرذریب اور جال اور پھندے کے ہے۔

باب منہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوسؓ سے فرمایا: کیا میں تمہیں اعلیٰ درجے کا استغفار نہ بتاؤں؟ (وہ یہ ہے): ”اللھم! انت ربی، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک وانا علیٰ عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، واثبوء لک بنعمتک علی، واعترف بذنوبی، لا غفر لی ذنوبی الہ لا یغفر الذنوب الا انت“ (اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور جہاں تک میرے بس میں ہے، تیرے عہد و پیمان اور وعدے پر قائم ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے کاموں کے شر سے اور اقرار کرتا ہوں تیرے احسانوں کا جو مجھ پر ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، سو بخش دے تو میرے گناہ کہ تیرے سوا گناہوں کو بخشے والا کوئی نہیں)۔ (آپؐ نے فرمایا:) نہیں پڑھتا کوئی تم میں سے یہ دعاء شام کو اور اسے موت آئے صبح سے پہلے مگر ثابت ہو جاتی ہے اس کے لئے جنت اور نہیں پڑھتا کوئی تم میں سے یہ دعاء صبح کو اور موت آئے اس کو شام سے پہلے مگر ثابت ہو جاتی ہے اس کے لئے جنت۔ (حسن غریب)

تشریح:- قولہ: ”اثبوء“ ای اعترف، میں اعتراف کرتا ہوں اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ قولہ: ”واعترف بذنوبی“ اس سے مراد ادائیگی شکر میں رہ جانے والی کوتاہی ہے، مجازاً اس پر ذنب کا اطلاق فرمایا اکساری کی بناء پر۔ قولہ: ”فیأنتی علیہ قدر“ یعنی موت۔

باب ماجاء فی الدعاء اذا اوی الی فراشه

(سوتے وقت کے اذکار و ادعیہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازبؓ سے فرمایا: کیا نہ سکھلاؤں میں تمہیں چند ایسے کلمات کہ پڑھا کرو ان کو جب اپنے بستر پر جاؤ، پھر اگر اسی رات تمہاری موت ہو جائے تو تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو اور اگر صبح کی تو صبح کی اس حال میں کہ پائی بڑی خیر؟ کہو: ”اللھم اسلمت نفسی الیک، ووجھت وجہی الیک، وفوضت امری الیک، رغبۃ ورہبۃ الیک، والجات ظہری الیک، لاملجاولا منجامنک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت“ (اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف پھیر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے اور سہارا لیا میں نے اپنی پیٹھ کے لئے تیرا، نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ بچاؤ کی جگہ ہے تجھ سے بھاگ کر سوائے تیرے، ایمان لایا میں تیری کتاب پر جو تو نے اتاری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو نے بھیجا) براءؓ فرماتے ہیں: میں نے (وہ نبیک الذی ارسلت کی جگہ) وہ رسولک الذی ارسلت کہا، براءؓ کہتے ہیں: پس آپؐ نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے میں چوکا دیا، پھر فرمایا: ونبیک الذی ارسلت۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں کوئی داہنی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعاء پڑھے: ”اسلمت نفسی الیک ووجھت وجہی الیک والجات ظہری الیک وفوضت امری الیک، لاملجامنک الا الیک، أو من بکتابک ورسولک“۔ (حسن غریب) پھر اگر اسی رات مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا۔

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو کہتے: ”الحمد للہ الذی اطفئنا وسفلنا وکفانا وآوانا، فکم ممتن لا کافی لہ ولا مؤوی لہ“ (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور بچایا ہمیں (مخلوق کے شر سے) اور ٹھکانا دیا ہمیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کوئی بچانے والا اور کوئی ٹھکانا دینے والا نہیں۔ (حسن غریب صحیح)

تشریح:۔ قولہ: ”فقلت ورسولک“ حضرت براءؓ نے ”وہ نبیک“ کے بجائے

”وہ رسولک“ کیوں پڑھا اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تبدیلی پر رد کرنا اس کی دلیل ہے کہ ماثور دعاؤں میں وہی الفاظ ادا ہونے چاہئے جو منقول ہیں۔

باب منہ

(سوتے وقت کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کہے تین مرتبہ، جب اپنے بستر پر جائے: ”استغفر اللہ الذی لا الہ الاہوالحی القیوم واتوب الیہ“ (میں معافی چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ رہنے والا ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے)، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے بقدر ہوں یا درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہوں یا ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں یا دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہوں۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ قولہ: ”رمل عالج“ عالج کے معنی متداخل کے ہیں یعنی ریت کے تودے جو ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئے ہوں، علیٰ ہذا رمل عالج کی ترکیب موصوف صفت کی ہوگی البتہ اضافت موصوف الی الصفت یا اضافت بیانیہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عالج ایک صحرائی علاقے کا نام ہے۔ علیٰ ہذا ہر رمل، عالج کی طرف مضاف ہوگا۔

باب منہ (ایضاً)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اپنے سرہانے رکھ لیتے پھر کہتے: ”اللہم فنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک“ (اے اللہ! بچا مجھ کو اپنے عذاب سے جس دن جمع کرے گا یا فرمایا کہ اٹھائے گا تو اپنے بندوں کو)۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو تکیہ بناتے سوتے وقت، پھر فرماتے: ”رب فنی عذابک یوم تبعث عبادک“۔ (حسن غریب)

باب منہ (ایضاً)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی

اپنے بچھونے پر جائے تو کہے: ”اللّٰهُم ارب السّموات والارضین وربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوی ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شرانت آخذ بناصیئہ، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، والظاهر فلیس فوقک شیء والباطن فلیس دونک شیء اقض عَنّی الدینَ وَأَغْنِنِی مِنَ الْفَقْرِ“ (اے اللہ! پالنے والے آسمانوں کے اور پالنے والے زمینوں کے اور پالنے والے ہمارے اور پالنے والے ہر چیز کے، چیرنے والے دانہ اور گٹھلی کے اور اتارنے والے تورات اور انجیل اور قرآن کے، تیری پناہ مانگتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی سے جس کی پیشانی کے بالوں تو پکڑنے والا ہے، تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو سب سے آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے تیرے پیچھے کوئی چیز نہیں، ادا کر دے میرا قرض اور غنی کر دے مجھے محتاجی سے)۔ (حسن صحیح)

باب منہ

(بستر جھاڑنے کی احتیاط کا بیان)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے اور پھر اس کی طرف لوٹے تو چاہئے کہ اپنے تہ بند کے کنارے سے بستر تین بار جھاڑے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا چیز بستر پر آئی ہے؟ پھر جب لیٹے تو کہے: ”باسمک ربی وضعتُ جنبی، وبک ارفعه، فان امسکت نفسی فارحمھا وان ارسلتها فاحفظھا بامات حفظ بہ عبادک الصالحین“ (تیرے نام سے میرے رب! میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، اگر تو میری جان کو روک دے تو رحم کراں؟ اور اگر چھوڑ دے تو نگہبانی کراں کی جیسے نگہبانی کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں کی)، اور جب بیدار ہو تو کہے: ”الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی، وَرَدَّ عَلَیَّ رُوحی وَاذِنَ لِی بِذَکْرِهِ“ (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت بخشی اور مجھ پر میری روح واپس پھیر دی اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی اجازت دی)۔ (حسن)

چونکہ نوم ذکر سے مانع ہے اس لئے نیند کے بعد الحمد للہ کہنا چاہئے۔

باب ماجاء فیمن یقرأ من القرآن عند المنام

(سوتے وقت قرآن کریم پڑھنا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کرتے، پھر ان میں پھونکتے، پھر ان میں ”قل هو اللہ احد“ اور ”قل اعوذ برب الفلق“ اور ”قل اعوذ برب الناس“ پڑھتے پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ان کو اپنے جسم پر پھیرتے، شروع کرتے سر، چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے سے، ایسا تین بار کرتے۔ (حسن غریب صحیح)

تشریح:- اگلی باب میں سورۃ الکافرون کا بھی ذکر ہے۔ قولہ: ”ثم نفث لیہما فقر الخ“ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں میں دم کرتے اور پھر مذکورہ سورتیں پڑھتے تھے، لیکن بخاری کی روایت کو دیکھتے ہوئے ”وقرأ فیہما“ کہا جائے گا کہ آپ پہلے پڑھ کر پھر ہاتھوں میں دم کرتے، پس ترمذی کی روایت راوی کے سہو پر محمول ہے، لیکن طیبی فرماتے ہیں کہ محض رائے سے راوی پر سہو کا الزام لگانا بہت غلط ہے، لہذا ترمذی کی روایت میں اگرچہ ”فقرا“ کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی اس سے مؤخر پڑھنے پر دلالت لازمی نہیں ہے۔ حاشیہ میں اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں مثلاً ”فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ“ اور جن حضرات نے بخاری کی روایت واؤ کے ساتھ ذکر ہونے کا دعویٰ کیا ہے علامہ طیبی نے اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ کذا فی الحاشیہ۔ غرض ”ثم نفث“ بمعنی ثم عزم علی النفث ہے، اور اگر بالفرض نفث مقدم علی القراءات مانا جائے تو یہ جادو گروں کے عمل کی مخالفت کی بناء پر ہوگا۔

باب منہ

فروۃ بن نوفل سے روایت ہے کہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسی چیز سکھائیے کہ میں اس کو کہا کروں جب اپنے بستر پر جاؤں، تو آپ نے فرمایا: پڑھا کر ”قل یا ایہا الکافرون“ اس لئے کہ اس میں نجات ہے شرک سے۔ (شعبہ کہتے ہیں: ابواسحاق کبھی مرثیہ کہتے تھے اور کبھی نہیں) یعنی ایک مرتبہ پڑھنا۔

حدیث آخر:- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سویا کرتے تھے یہاں تک کہ ”سورۃ تنزیل السجدۃ اور

سورہ تبارک پڑھتے تھے۔ (یعنی سورت سجدہ اور سورۃ الملک)

حدیث آخر:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورۃ الزمر اور سورۃ بنی اسرائیل نہیں پڑھتے تھے، سونے نہیں تھے۔

حدیث آخر:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک ”مَسْبَحَات“ نہ پڑھ لیتے اور فرمانے تھے کہ ان سورتوں میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔ (حسن غریب)

تشریح:- قولہ: ”لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ“ اگرچہ یہ الفاظ دو پہر کے قیلولہ سے قبل ان سورتوں کے پڑھنے پر بھی دلالت کرتے ہیں لیکن زیادہ ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ قولہ: ”يَقْرَأُ الْمَسْبَحَاتِ“ یعنی وہ سورتیں جن کے اوائل میں سَبَّحَ یا يُسَبِّحُ یا سُبْحَانَ کے الفاظ ہیں۔ قولہ: ”فِيهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْفِ آيَةٍ“ یعنی جس طرح لیلۃ القدر رمضان میں مخفی ہے اسی طرح ایک آیت جو ہزار آیتوں سے زیادہ باعث اجر ہے، ان سورتوں میں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

بَابُ مِنْهُ

بنی حنظلہ کے ایک شخص نے کہا: میں ایک سفر میں شہداد بن اوسؓ کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا: کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم کہیں: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ، وَاَسْأَلُکَ عَزِیْمَةَ الرُّشْدِ، وَاَسْأَلُکَ شُکْرَ نِعْمَتِکَ وَحَسْنَ عِبَادَتِکَ، وَاَسْأَلُکَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِیْمًا، وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ اَنْکَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوبِ“ (اے اللہ! میں تجھ سے ثابت قدمی مانگتا ہوں دین میں اور ہدایت کی پختگی مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر بجالانے اور تیری عبادت کی خوبی مانگتا ہوں اور تجھ سے سچی زبان اور محفوظ دل مانگتا ہوں، اور پناہ مانگتا ہوں تیری اس چیز کے شر سے جسے تو جانتا ہے اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چیز کی خیر جسے تو جانتا ہے اور مغفرت مانگتا ہوں تجھ سے ان گناہوں کی جسے تو جانتا ہے، بے شک تو چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہے)۔ شہادؓ نے کہا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اپنے بستر پر جائے اور کتاب اللہ کی کوئی بھی سورت پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، پس ایسی کوئی چیز اس کے نزدیک نہیں آتی جو اسے ستائے یہاں تک کہ وہ جاگے جب جاگے۔

باب ماجاء فی التسبیح والتکبیر والتحمید عند المنام

(سوتے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ کا ورد)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت فاطمہؑ نے آٹا پینے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے مچالوں کی شکایت کی، میں نے کہا: اگر تم اپنے ابا کے پاس جاتی اور ان سے کوئی خادم مانگتی (تو شاید مل جاتا) (انہوں نے ایسا کیا) تو آپؐ نے فرمایا: کیا میں تم دونوں کو نہ بتاؤں ایسی چیز جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو کہا کرو تینتیس (۳۳) بار ”الحمد للہ“ تینتیس (۳۳) بار ”سبحان اللہ“ اور چونتیس (۳۴) بار ”اللہ اکبر“ اور اس حدیث میں قصہ ہے۔ (حسن غریب)

تشریح: قولہ: ”مَجَلَّ يديها“ ہاتھ پر بننے والے چھالے جو چٹکی چلانے سے بنے تھے۔ قولہ: ”هو خير لكم من الخادم“ یعنی میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو آپ کے لئے خادم سے بہتر ہے، علامہ یعنی فرماتے ہیں کہ ان تسبیحات کی افضلیت یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ آخری فائدہ پر مشتمل ہے جبکہ خادم کا فائدہ دنیوی ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تسبیحات کے پڑھنے سے دن کے معمولات پر قدرت بڑھے گی۔ قولہ: ”وفى الحديث قصة“ اس کی تفصیل صحیحین میں آئی ہے کہ جب حضرت فاطمہؑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپؐ کو گھر میں نہیں پایا تو انہوں نے اپنا مسئلہ حضرت عائشہؓ سے بیان کیا، انہوں نے اس کا تذکرہ آپؐ سے کیا، پھر آپؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام رات کے وقت حضرت فاطمہؑ کے گھر تشریف لے گئے جبکہ وہ اور حضرت علیؑ دونوں سونے کی غرض سے لیٹ گئے تھے، آپؐ ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور مندرجہ بالا ارشاد فرمایا۔

باب منه

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو خصلتیں ہیں، جو بھی مسلمان ان پر ہیچنگی کرے گا جنت میں داخل ہوگا، سنو! اور وہ دونوں آسان ہیں (مگر) ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، ہر نماز کے بعد دس بار ”سبحان اللہ“ کہے، دس بار ”الحمد للہ“ اور دس بار ”اللہ اکبر“، راوی کہتے ہیں: پھر دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گنتے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے، آپؐ نے فرمایا: پس یہ ڈیڑھ سو ہیں زبان پر اور ڈیڑھ ہزار ہیں میزان میں (یہ ایک خصلت ہوئی) اور جب تو اپنے بستر پر جائے تو سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہہ سو (۱۰۰)

مرتبہ (یعنی اللہ اکبر چونتیس اور باقی تینتیس بار)، پس یہ زبان پر سو (۱۰۰) ہیں اور میزان میں ایک ہزار ہیں۔ تم میں سے کون دن رات میں ڈھائی ہزار برائیاں کرتا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا: کیوں نہ ہمیشگی کریں ہم اس پر فرمایا آپؐ نے: شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس نماز کی حالت میں آتا ہے، پس کہتا ہے: یہ یاد کر، یہ یاد کر یہاں تک کہ وہ پلٹ جاتا ہے اور شاید اس نے وہ تسبیحات نہ پڑھی ہوں اور آتا ہے اس کے پاس شیطان جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہے، پس برابر اس کو تھپکی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کے بعد چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا محرم نہیں رہتا: ہر نماز کے بعد کہے تو تینتیس (۳۳) بار سبحان اللہ، تینتیس بار (۳۳) الحمد للہ اور چونتیس بار (۳۳) اللہ اکبر۔ (حسن)

تشریح:- نماز کے بعد تسبیحات کے متعلق مستقل باب گزرا ہے۔ دیکھئے تشریحات: ص: ۲۶۶ جلد دوم ”باب ماجاء فی التبیح فی ادبار الصلوٰۃ“ وہاں اور اسی باب میں بھی حضرت کعب بن عجرہؓ کی حدیث میں سوئی تعداد مروی ہے۔ قولہ: ”یأتی اَحَدَکُم الشَّیْطَانُ الْخ“ یعنی یہ آسان اور نہایت بابرکت عمل ہے لیکن شیطان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ تم ان کو نہ پڑھ سکو چنانچہ وہ نماز میں بھی تمہارے پاس آتا ہے اور رات کو سوتے وقت بھی، اس طرح تم ذکر سے غافل ہو جاتے ہو۔

ابن العربیؒ ”عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ ذکر ایک قلبی ہے اور دوسرا زبانی ہے، ”فَذِکْرُ الْقَلْبِ اَنْ لَا یَحْضُرَ فِیْهِ اِلَّا اللّٰهُ، وَذِکْرُ اللِّسَانِ اَنْ لَا یَتَحَرَّکَ اِلَّا بِذِکْرِہِ الْخ“۔ (ص: ۲۱۶ ج: ۱۲) یعنی دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہئے، اگرچہ دنیوی باتوں سے زبان بچانا ممکن نہیں لیکن ہونا یہ چاہئے کہ دنیا کا تذکرہ بھی دین کی خاطر ہو، ”قَالَ وَالَّذِیْ عِنْدِیْ فِیْہِ اَنْ تَکَلِّمَ فِی الدُّنْیَا فِیْ مَا یَرْجِعُ اِلَی طَرِیْقِ اللّٰهِ وَلَیْسَ بِہِ، وَهَذَا الَّذِیْ کَانَ عَلَیْہِ الْاَنْبِیَاءُ وَالْاَوْلِیَاءُ وَسُنَّةُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمِ وَالسَّلَفِ الْخ“۔ (ایضاً حوالہ بالا)

قولہ: ”مُعَقَّبَات“ مراد اس سے تسبیحات ہیں، چونکہ یہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یا ایک دوسرے کے بعد پڑھی جاتی ہیں اس لئے ان کو معقبات کہا گیا، حفظ فرشتوں پر بھی قرآن پاک میں معقبات کا اطلاق ہوا ہے کیونکہ وہ بھی انسان کی حفاظت کے لئے اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں یا ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔

باب ماجاء فی الدعاء اذا انتبه من الليل

(رات کو جاگنے کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اس دُعاء کے ساتھ جاگے: "لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله" (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے) پھر کہے: "رب اغفر لی" (میرے پروردگار! مجھے بخش دے) یا فرمایا آپ نے: پھر اس نے دعاء کی تو اس کی دعاء قبول ہو جاتی ہے، پھر اگر اس نے ہمت کی اور وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ عمیر بن ہانی ہر روز ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے اور ایک لاکھ بار سبحان اللہ کہتے تھے۔

تشریح:۔ قولہ: "تَغَارَّ" بالفتحات والبراء المشددة آواز کے ساتھ جاگنے کو کہتے ہیں یعنی آنکھ کھولنے

یہ کلمات پڑھتے۔

باب منه

ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں: میں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس سویا کرتا تھا، پس میں آپ کو وضو کا پانی دیتا تھا پھر کافی دیر تک آپ کو سنتا تھا رات کو کہ آپ فرماتے تھے "سمع الله لمن حمده" اور میں آپ کو رات کو کافی دیر تک سنتا کہ آپ فرماتے "الحمد لله رب العالمین"۔ (حسن صحیح)

تشریح:۔ قولہ: "الهوى" بروزن ولئی زیادہ دیر کو کہتے ہیں خواہ کسی بھی وقت ہوتا ہم بعض حضرات اس کو رات کے ساتھ مختص کہتے ہیں۔ پھر الهوى الف لام کے ساتھ زیادت وقت پر دلالت کرتا ہے بخلاف نکرہ کے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیانِ شب نماز کے لئے اٹھتے تو یہ دعاء پڑھتے تھے: ”اللهم لك الحمد، انت نور السموات والارض اوك الحمد، انت قيام السموات والارض اوك الحمد، انت رب السموات والارض ومن فيهن! انت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك اسلمت وبك امنت و عليك توكلت واليك ائبت وبك خاصمت واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الهى لا اله الا انت“ (اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہی ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے لیے ہی ہیں تمام تعریفیں، تو آسمانوں اور زمین کو تھا منے والا ہے اور تیرے لئے ہی ہیں تمام

تقریباً، تو پروردگار ہے آسمانوں کا، زمین کا اور اُن کا جو ان میں ہیں، تو برحق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا ملنا سچا ہے اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے اور قیامت برحق ہے، اے اللہ! میں نے تیری ہی اطاعت کی اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیرے ہی واسطے لڑا اور تجھ ہی کو فیصلہ سونپا، پس بخش دے میرے اگلے پچھلے گناہ اور جو میں نے خفیہ کئے اور جو میں نے علانیہ کئے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: "الت نور السموات والارض" یعنی تو آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشے والا ہے، آسمان اور زمین دلائل قدرت و عظمت کے نور سے روشن ہیں یا تو نور پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یا بمعنی مزین کرنے کے ہے کہ تو نے آسمانوں کو اور زمین کو ہر قسم کے عیب سے پاک اور ہر طرح کی زینت سے آراستہ کیا ہے، جس سے لوگ ہدایت پاتے اور اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ قولہ: "الت الحق" تو واجب الوجود ہے۔ قولہ: "ولقائک حق" لقاء بمعنی بعث بھی ہو سکتا ہے اور بمعنی رویت بھی، بعض حضرات نے کہا کہ مراد موت ہے جو سبب ہے لقاء کا، مگر اس کو امام نوویؒ نے رد کیا ہے۔ قولہ: "وبک خاصمت" یعنی میں تیرے حق میں اور تیری طرف سے ہر اس شخص سے جو تیرے وجود تو حید یا صفات کا منکر ہو لڑتا ہوں خواہ بالسان ہو یا باللسان، اور پھر اس جھگڑے کا فیصلہ تجھ ہی سے کرواؤں گا۔

باب منہ

ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تہجد کی) نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپؐ کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا: "اللهم انی اسألك رحمة من عندک الخ" (اے اللہ! میں تجھ سے ایسی رحمت مانگتا ہوں تیری طرف سے کہ راہ پر لائے اس سے میرے دل کو، اور جمع کرے اس سے میرے خاطر کو اور اکٹھا کرے اس کے ذریعہ میرے متفرق امور کو، اور اصلاح کرے اس کے ذریعہ میرے باطن کو، اور بلند کرے اس کے ذریعہ میرے ظاہر (عمل) کو، اور پاک کرے اس کے ذریعہ میرا عمل، اور اس کے ذریعہ مجھے ہدایت الہام کر دے، اور پھیر دے اس کے ذریعہ سے میری رغبت کو اور بچا اس کے ذریعہ مجھے ہر برائی سے....." اے اللہ! مجھے ایسا ایمان و یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت عطا فرما جس کے ذریعہ میں تیری کرامت کا شرف حاصل کروں دنیا و آخرت میں....." اے اللہ! میں تجھ سے قضاء کے فیصلوں میں

کامیابی، شہیدوں کی مہمانی، نیک بختوں کی زندگی اور دشمنوں پر مدد (غلبہ) مانگتا ہوں..... ”اے اللہ! میں تیرے پاس اپنی حاجتیں لایا ہوں اگرچہ میری رائے کوتاہ ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، پس تجھ سے مانگتا ہوں اے تمام امور کا فیصلہ کرنے والے اور اے سینوں کو درست کرنے والے کہ بچائے تو مجھ کو دوزخ کے عذاب سے جیسے بچاتا ہے تو سمندروں کو ملنے سے اور بچائے تو مجھے ہلاکت کو پکارنے سے اور قبروں کے فتنے سے..... ”اے اللہ! جو خیر میری عقل میں نہ آئے اور میری نیت اور سوال بھی اس تک نہ پہنچے اور وعدہ کیا اس (خیر) کا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک سے یا تو وہ (خیر) اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والا ہے پس میں تیرے سامنے اس خیر میں رغبت کرتا ہوں اور تیری رحمت کے واسطے سے اے جہانوں کے پالنے والے! تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں..... ”اے اللہ! طاقت والے! اور درست معاملہ والے! میں تجھ سے قیامت کے دن کا چین اور ہیچگی کے دن میں جنت مانگتا ہوں، ان مقرب بندوں کے ساتھ جو تیری بارگاہ میں حاضر باش ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں، بے شک تو نہایت مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بے شک تو جو چاہتا ہے کرتا ہے..... ”اے اللہ! ہمیں راہ نما اور ہدایت یافتہ بنا، نہ کہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے (اور ہمیں بنا) تیرے دوستوں سے صلح رکھنے والے اور تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے، تجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہم اس سے محبت رکھیں جو تجھ سے محبت رکھے اور تیرے لئے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ہم اس سے دشمنی رکھیں جو تیری مخالفت کرے..... ”اے اللہ! یہ تو دعاء تھی اور قبول کرنا تیرا کام ہے، اور یہ تو کوشش تھی اور بھروسہ تجھ ہی پر ہے..... ”اے اللہ! ڈال دے میرے دل میں نور اور میرے قبر میں نور اور میرے سامنے نور اور میرے پیچھے نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے کانوں میں نور اور میری آنکھوں میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میری کھال میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میری ہڈیوں میں نور..... ”اے اللہ! میرے نور کو بڑھا، اور مجھے نور عطا کر اور پاک ہے وہ جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور خاص کیا اس کو اپنے لئے، پاک ہے وہ جس نے محمد (بزرگی) کا لباس پہنا اور اس (بزرگی) کا لوگوں پر فضل کیا،..... پاک ہے وہ جو ایسا ہے کہ اس کے سوا هیچ (تزیہ و پاکی) کسی کے لئے جائز نہیں،..... پاک ہے فضل والا اور نعمتوں والا،..... پاک ہے محمد (بزرگی) والا اور کرم والا،..... پاک ہے جلال (عظمت) والا اور کرم (عزت) والا۔ (غریب)

تشریح:- قولہ: ”وَنَجْمَعُ بَهَا امْرِي“ یعنی میرے دینی امور اور ضروریات۔ قولہ: ”وَلْتَمَّ بَهَا“

شعنی "تلم بفتح التاء وضم اللام ہے بمعنی تجمع جبکہ شعنی بفتح شین بمعنی متفرق کے ہے اس سے مراد دعویٰ امور ہیں۔ پس دونوں جملوں کا مطلب یہ ہوا کہ میری دینی مصلحتیں اور دنیاوی مصالح جمع فرما یعنی مجھے نصیب فرما۔ قولہ: "وتردبها ألفتی" یعنی اس رحمت کی وجہ سے میری ساری محبتیں اپنی ہی طرف لوٹا تا کہ میں تجھ سے ہی محبت کروں اور تیرے لئے محبت کروں۔ قولہ: "مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ" پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کی دعائیں آپ اپنی امت کے لئے مانگا کرتے تھے۔ قولہ: "وَمِنْ دَعْوَةِ الشُّبُرِ" بضم الشاء بمعنی ہلاکت کے ہے چونکہ ہلاکت میں مبتلا شخص ہلاکت کو پکارتا ہے پس ہلاکت کو پکارنے سے پناہ ہلاکت سے پناہ مانگنے کو مستزم ہوا۔ قولہ: "ما قصر عنه رَأْيَ الْخ" یعنی جو بھلائی ایسی ہو جس کے مانگنے تک میرا اجتہاد نہ پہنچ سکے اور وہ میری نیت و ارادے سے بھی پوشیدہ ہو اور میں اس کا سوال تجھ سے نہ کر سکوں لیکن وہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کے لئے لکھ دی ہو تو میں اس کا خواہشمند ہوں، وہ مجھے عطا کر۔

ابن العربی "عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ یہ دُعاء آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے لہذا کسی اور کے لئے یہ دُعاء مانگنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ سید الناس یعنی لوگوں کے سردار ہوں گے، چنانچہ آپ اس وعدہ کی بناء پر یہ دُعاء مانگتے تھے، وھذا لا یجوز لغيرہ فلا سالہ۔

المستر شد عرض کرتا ہے کہ جس طرح آپ کے لئے سید الناس بننے کا مقام مختص ہے اسی طرح آپ کے لئے مقام محمود بھی مخصوص ہے پس آپ دنیا میں بھی ممتاز اور آخرت میں بھی ممتاز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قولہ: "ذَا الْحَبْلِ" اگر باء (ب) ہو تو بمعنی قرآن اور دین کے ہے اور اگر "حیل" یا (ی) کے ساتھ ہو تو بمعنی حل یعنی طاقت و قوت کے ہے، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ قولہ: "اللھم اجعل لی نوراً" قبر میں نور سے مراد روشنی ہے جو محسوس ہوتی ہے جیسے آپ کی نماز جنازہ سے پیدا ہوتا تھا، نورِ قلب سے مراد ہدایت ہے، آگے سے مراد نیک و صالح لوگوں کی پیروی ہے۔ پیچھے کے نور سے مراد اچھے جانشین ہیں، یا آگے سے مراد دلائل ہیں اور پیچھے سے مراد قیامت کی تیاری ہے، نورِ یمین سے مراد طاعات کی پابندی اور نورِ شمال سے مراد گناہ سے حفاظت ہے، اُدپر کے نور سے مراد آفاقی و سماوی دلائل ہیں اور نیچے کے نور سے مراد زمین سے عبرت حاصل کرنا ہے، نورِ برقع سے مراد صرف اللہ کی سُننا ہے اور نورِ بصر سے مراد صرف اللہ کے لئے دیکھنا ہے اور ہالوں اور کھال وغیرہ کے نور سے مراد یہ ہے کہ لحم اور فحم و عظم وغیرہ کی نشو و نما صرف اور صرف حلال سے ہو۔ کذا فی عارضۃ الاحوذی

باب ماجاء فی الدعاء عند افتتاح الصلوة باللیل

(تہجد شروع کرتے وقت کی دعائیں)

ابو سلمہؓ نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے پوچھا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات تہجد کے لئے اٹھے تو کس دعاء سے اپنی نماز شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جب آپ رات کو اٹھتے، اور اپنی نماز شروع کرتے تو کہتے: ”اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، فاطر السموات والارض، عالم الغیب والشہادۃ انت تحكم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ من الحق باذلک الکی علی صراط مستقیم“ (اے اللہ! جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، مجھے اپنی توفیق سے دین حق پر جما! جس میں اختلاف کیا گیا، بلاشبہ تو ہی سیدمی راہ پر ہے۔) (حسن غریب)

باب منہ (ایضاً)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو فرماتے ”وَجْهْتُ وَجْهَیَ لِلدِّی الْخ“ (میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا دراصل حالیکہ میں حنیف (ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر دین حق کی طرف مائل) ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے واسطے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ! تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں پس تو میرے سارے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے یک خصلتوں کی راہ بتا دے کہ نہیں بتاتا کوئی اس کی راہ تیرے سوا، اور دور کر دے مجھ سے بری خصلتیں، کہ نہیں دور کرتا ہے مجھ سے ان کو کوئی تیرے سوا، ایمان لایا میں تجھ پر، تو بڑی برکت والا ہے اور بلند ہے، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور جب آپ رکوع کرتے تو کہتے: یا اللہ! رکوع کیا میں نے

تیرے لئے اور ایمان لایائیں تجھ پر اور تابع ہوا میں تیرا، میرے کان، میری آنکھیں، میرا گودا، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے لئے جھکے ہوئے ہیں اور جب سر اٹھاتے تو (قومہ میں) کہتے: اے اللہ! ہمارے رب! تیرے لئے تعریف ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور اس (فضا) کو جو ان کے درمیان ہے بھر کر اور ان چیزوں کو بھر کر جن کو تو چاہے۔ پھر جب سجدہ کرتے تو کہتے: اے اللہ! تیرے ہی لئے میں نے سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تیرا ہی تابع ہوا، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس کے لئے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی تصویر گری کی اور اس کے کان اور آنکھیں کھولیں، سو بڑی برکت والا ہے، سب بنانے والوں سے اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان کہتے: اے اللہ! بخش دے میری وہ کوتاہیاں جو میں نے پہلے کیں اور جو میں آئندہ کروں گا اور جو میں نے چپکے سے کیں اور جو میں نے برملا کیں اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بڑی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں)۔ (حسن صحیح)

تشریح:- ابوداؤد کی روایت میں "وانا اول المسلمین" ہے کیونکہ آپ اس امت کے سب سے پہلے مسلم ہیں۔ یاد رہے کہ اس حدیث میں "ذہبی" کے الفاظ سے ٹھہر پیدا نہ ہو کیونکہ پہلے بار ہا عرض کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کی دعاؤں سے مراد امت کے گناہوں کی طلب بخشش ہوتی ہے۔ حضرت علیؓ کی اگلی دونوں حدیثوں کا مضمون بھی پہلی حدیث کے مطابق ہے اس لئے ان کو نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

باب ما یقول فی سجود القرآن

(آپ نے سجدہ تلاوت میں جو دعاء پڑھی ہے)

ابن عباسؓ کی یہ حدیث ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔

باب ما یقول اذا خرج من بیتہ

(گھر سے نکلنے کی دعاء)

عن النس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: جو کہے یعنی گھر سے نکلنے وقت "بسم اللہ توکلست علی اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ" تو اس سے کہا جاتا ہے: تیزی کفایت کی گئی اور تجھے بچایا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ (حسن صحیح غریب)

باب منه (ایضاً)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو کہتے: ”بسم اللہ تو کلبت علی اللہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نزل او نضل او نظل او نجهل او نجهل علینا“ (حسن صحیح)

باب ما یقول اذا دخل السوق

(بازار جانے کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بازار میں داخل ہو اور اس نے یہ دعاء پڑھی: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت وھو حی لا یموت بیدہ الخیر وھو علی کل شیء قذیر“ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ اور اس کی دس لاکھ بُرائیاں مٹائے گا اور اس کے لئے دس لاکھ درجے بلند کرے گا۔ (غریب)

باب ما یقول العبد اذا مرض

(بیماریوں کی دعاء)

ابوسعیدؓ اور ابو ہریرہؓ دونوں نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کہے: ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے: میرے سوا کوئی معبود نہیں میں بہت بڑا ہوں.... اور جب بندہ کہے: ”لا الہ الا اللہ وحده“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں.... اور جب بندہ کہے: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ”میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں“..... اور جب بندہ کہے: ”لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرا ملک ہے اور میرے لئے ہیں تمام تعریفیں..... اور جب بندہ کہے: ”لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میرے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی اور کوئی قوت نیکی کرنے کی نہیں ہے مگر میری ہی طرف سے..... اور آپؐ فرماتے تھے: جو ان کلمات کو بیماری میں کہے اور پھر مر جائے تو آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ (حسن)

باب ماجاء مايقول اذا رأى مُبْتَلًى

(جب کسی کو مصیبت میں دیکھے تو کیا کہے؟)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور پھر کہے: ”الحمد لله الذي عالاني بما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً“ تو وہ اس مصیبت سے بچایا جائے گا جو بھی مصیبت ہو، جب تک وہ زندہ رہے گا۔ (غریب)

باب مايقول اذا قام من مجلسه

(مجلس سے اٹھتے وقت کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اس کی فضولیات زیادہ ہو جائیں، پھر اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعاء پڑھے ”سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرک واتوب اليك“ تو بخشش جاتی ہیں اس کی فضولیات جو اس مجلس میں تھیں (یعنی لاپرواہی کی باتیں معاف ہو جاتی ہیں) (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:- ابن عمرؓ فرماتے ہیں: گنا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اٹھنے سے پہلے سو مرتبہ فرماتے: ”رب اغفر لي وثب علي ابك انت التواب الغفور“۔ (حسن صحیح غریب)

باب مايقول عند الكرب

(شدتِ غم کے وقت کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدتِ غم کے وقت یہ دعاء کرتے: ”لا اله الا الله الحليم الحكيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم“۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- نبی کو جب کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپؐ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے اور کہتے: ”سبحان الله العظيم“ اور جب دعائیں اصرار کرتے تو کہتے: ”يا حي يا قيوم“۔ (غریب)

باب ماجاء مايقول اذ انزل منزلاً

(کسی مقام میں اترنے کی دعاء)

رسول اللہ نے فرمایا: جو کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور پھر کہے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے پورے کلمات کی مخلوق کے شر سے)، تو کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کرے۔ (حسن غریب صحیح) قولہ: ”تامَّات“ یعنی کلمات۔

باب مايقول اذا خرج مسافراً

(سفر کے وقت کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے (اور شعبہ نے اپنی انگلی دراز کی) اور کہتے: ”اللَّهُمَّ اِنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَابَنَا بِشَحْكِ اَقْلِبْنَا بِدَمَةٍ، اللَّهُمَّ اِزْوِلْنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْقَلَبِ“ (اے اللہ! تو سفر میں رفیق ہے اور خلیفہ ہے گھر والوں میں، اے اللہ! ساتھ رہ ہمارے اپنی خیر خواہی کے ساتھ اور لوٹا ہم کو اپنے ذمے میں، اے اللہ! لپیٹ دے ہمارے لئے زمین کو اور آسان کر دے ہم پر سفر کو، اے اللہ! پناہ مانگتا ہوں میں تیری، سفر کی مشقت سے اور غمگین اور نامراد لوٹنے سے)۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ باب کی گزشتہ حدیث قدرے تغیر کے بعد درج ذیل اضافہ کے ساتھ آئی ہے: ”وَمِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَشَوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ“ (اور زیادتی کے بعد کی سے اور مظلوم کی بدعاء سے اور اہل و مال میں بد نظری سے)۔ (الحور بعد الكور کا دوسرا ترجمہ ہے، فساد صلاح کے بعد)۔ (حسن صحیح)

باب مايقول اذا رجع من سفره

(سفر سے لوٹنے کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو فرماتے: ”اَيُّهُنَّ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّهِمْ“

باب منہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کو دوڑاتے یعنی تیز کرتے اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اس کو تیز چلاتے مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ (حسن صحیح غریب)

باب ماجاء ما یقول اذا ودّع انساناً

(کسی کو رخصت کرنے کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے یہاں تک کہ وہ آدمی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا اور آپ فرماتے: "أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دینک وامنک وَاخِرَ عَمَلک"۔ (غریب)

باب منہ (ایضاً)

ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرا سفر کا ارادہ ہے پس آپ مجھے توشہ دیجئے، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا توشہ دے، اس نے کہا کچھ زیادہ کیجئے، آپ نے فرمایا: بخش دے اللہ تیرے گناہ، اس نے کہا: کچھ زیادہ کیجئے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے فرمایا: آسان کرے تیرے لئے خیر کو تو جہاں بھی ہو۔ (حسن غریب)

باب منہ (ایضاً)

ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں کچھ وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا: تم پر لازم ہے کہ تو اللہ سے ڈرے، اور تکبیر کہہ ہر بلندی پر، پھر جب وہ آدمی چلا، تو آپ نے فرمایا: "السّلامُ علیہم وعلیٰ اٰلہم وعلیٰ صلواتہم وعلیٰ علیہم وعلیٰ علیہم وعلیٰ علیہم"۔ (حسن)

باب ما ذکر فی دعوة المسافر

(مسافر کی دعاء کی قبولیت کا بیان)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین دعائیں مقبول ہیں، مظلوم کی دعاء، مسافر کی دعاء اور والد کی دعاء اولاد کے لئے۔

تشریح:۔ کیونکہ یہ دعائیں اخلاص کے ساتھ مانگی جاتی ہیں۔

باب ما یقول اذا ركب دابة

(سوار ہونے کی دعاء)

حضرت علیؓ کے پاس سواری لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہوں، جب انہوں نے رکاب میں چیر رکھا تو کہا: ”بسم اللہ“ پھر جب پیٹھ پر چڑھ گئے تو کہا: ”الحمد لله“ پھر یہ دعاء پڑھی: ”سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا المنقلبون“ اس کے بعد تین مرتبہ الحمد لله کہا، پھر یہ دعاء پڑھی: ”سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت“ پھر بنے (راوی کہتا ہے) میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کیوں بنے؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے میں نے کیا ہے پھر آپؐ بنے، تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں بنے؟ تو آپؐ نے کہا: بے شک تیرا رب پسند کرتا ہے اپنے بندے کو جب وہ کہتا ہے ہے: ”رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک“۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر ”سبحان الذی سخر لنا“ تک پڑھتے پھر یہ دعاء پڑھتے: ”اللہم انی اسألك فی سفری هذا من البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم ہون علینا المجر وأطو عننا بُعد الارض، اللہم انت صاحب فی سفری والخلیفة فی الہل، اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا“ اور جب سفر سے گھر آتے تو کہتے: ”اے اللہ تائبون عابدون لربنا حامدون“۔ (حسن)

باب ما یقول اذا هاجت الريح

(آندھی کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی دیکھتے تو یہ دعاء پڑھتے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَخَیْرِ مَا فِیْهَا وَخَیْرِ مَا ارْسَلْتَ بِهِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا وَشَرِّ مَا ارْسَلْتَ بِهِ“۔ (حسن)

باب ما یقول اذا سمع الرعد

(گرج کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک سنتے تو کہتے: ”اللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِکَ وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِکَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَٰلِکَ“۔ (غریب)

باب ما یقول عند رؤية الهلال

(چاند دیکھنے کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعاء پڑھتے: ”اللّٰهُمَّ اَهْلِلْهُ عَلَیْنَا بِالْیَمَنِ وَالْاِیْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّیْ وَرَبِّکَ اللّٰهُ“۔ (حسن غریب)

باب ما یقول عند الغضب

(غصہ کی دعاء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے یہاں تک کہ ایک کے چہرے پر غصہ معلوم ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا ہے۔ ”اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم“۔

باب ما یقول اذا رأى رؤیا یکرہها

(برا خواب دیکھنے کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لہذا اس پر اللہ کی حمد کرے اور بیان کرے جو اس نے دیکھا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی بُرا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے پس اللہ کی پناہ مانگے اس کے شر سے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے کہ وہ اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ (حسن صحیح غریب) تشریح ابواب الرؤیا میں گزری ہے۔

باب ما یقول اذا رأى الباکورة من الثمر

(نیا پھل دیکھنے کی دعاء)

لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے تو فرماتے: ”اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، اللّٰهُمَّ اِنْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيْكَ وَاْنِيْ عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ وَاَنْتَ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا ادْعُوكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمَثَلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمَثَلُهُ مَعَهُ“ پھر جس چھوٹے لڑکے کو دیکھتے تو اسے بلاتے اور وہ پھل اسے عنایت فرماتے۔ (حسن صحیح)

باب ما یقول اذا اکل طعاماً

(کھانا کھانے اور دودھ پینے کی دعاء)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ داخل ہوا میں اور خالد بن الولیدؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہؓ کے گھر میں، سودہ دودھ کا ایک برتن لائیں اور پیا (اس سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں آپؐ کے دائیں طرف اور خالد بائیں طرف تھے، تو آپؐ نے مجھ سے کہا: پینے کا حق تو تیرا ہے مگر تو چاہے تو مقدم کر اپنے اوپر خالد کو، میں نے کہا: میں ترجیح نہیں دوں گا کسی کو آپؐ کے جھوٹے پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ کچھ کھلائے تو کہے: ”اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا خَيْرَ اَمْنِهِ“ اور جس کو اللہ

تشریحات ترمذی، جلد ہشتم
دودھ پلائے تو وہ کہے: ”اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ“ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: کوئی چیز ایسی
نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کو کافی ہو سوائے دودھ کے۔ (حسن)

باب ما یقول اذا فرغ من الطعام

(کھانے کے بعد کی دعاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ کہتے: ”الحمد لله حمداً
کثیراً طیباً مبارکاً فیہ غیر مودّع ولا مستغنی عنہ رہنا“۔ (حسن صحیح)
تشریح: قولہ: ”غیر مودّع“ یعنی جس سے بیزار نہیں اور ولا مستغنی یعنی بے پرواہ۔
حدیث آخر: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے: ”الحمد لله الذی اطعمنا
وسقانا وجعلنا مسلمین“۔

حدیث آخر: رسول اللہ نے فرمایا: جس نے کچھ کھایا اور پھر کہا: ”الحمد لله الذی اطعمنی هذا
ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ“ تو بخشے جائیں گے اس کے سابقہ گناہ۔ (حسن غریب)

باب ما یقول اذا سمع نهیق الحمار

(جب گدھے (اور مرغ) کی آواز سنے تو یہ دعاء پڑھے)

نبی نے فرمایا: جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور
جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ (حسن صحیح)

باب ماجاء فی فضل التسبیح والتکبیر والتہلیل

والتحمید

(تسبیح، تکبیر، تہلیل اور تحمید کی فضیلت)

رسول اللہ نے فرمایا: زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ کہے: ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ
الا باللہ“ مگر مٹا دیئے جاتے ہیں اس کے گناہ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- حضرت موسیٰ اشعریؑ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوہ میں، پھر جب ہم واپس لوٹے اور مدینہ کے قریب پہنچے اور لوگوں نے تکبیر کہی اور اپنی آوازیں بلند کیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: بلاشبہ تمہارا رب نہ بہرہ ہے اور نہ غائب، بلکہ وہ تمہارے اور تمہارے کجاووں کے سروں کے درمیان ہے (یعنی اس قدر علم و قدرت والا ہے) پھر فرمایا: اے عبد اللہ بن قیس! کیا نہ بتاؤں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ؟ ”لاحول ولا قوۃ الا باللہ“۔ (حسن صحیح)

باب

(تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر جنت کی شجرکاری ہے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری ملاقات ہوئی شب معراج کو ابراہیمؑ سے، تو انہوں نے کہا: اے محمد! اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور خبر دینا ان کو کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی میدان ہے اور اس کی شجرکاری ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ ہے۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں سے کہا: کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس سے کہ کمائے ایک ہزار نیکیاں؟ تو ہم نشینوں میں سے ایک نے پوچھا: ہم میں سے کوئی ہزار نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: تم میں سے کوئی سو مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہے تو اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہزار برائیاں مٹائی جائیں گی۔ (حسن صحیح)

باب

(سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ”سبحان اللہ العظیم وبحمدہ“ کہا تو اس کے لئے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے سو مرتبہ ”سبحان اللہ العظیم وبحمدہ“ کہا تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- رسول اللہ نے فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر تو ہلکے ہیں (مگر) میزان میں بھاری

ہیں (اور) رحمن کو پیارے ہیں ”سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ“۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک دن میں سو مرتبہ کہا: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد یحییٰ ویمیت وهو علیٰ کل شیء قذیر“ تو اس کے لئے دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور اس کے لئے سونکیاں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور یہ (عمل) اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا اور (روز قیامت) کوئی اس سے افضل عمل والا نہیں ہوگا مگر جس نے اس سے زیادہ یہی عمل کیا..... اور اسی سند سے مروی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سو مرتبہ ”سبحان اللہ وبحمدہ“ کہا تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ (حسن صحیح)

باب

(صبح اور شام سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنا)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح اور شام سو مرتبہ ”سبحان اللہ وبحمدہ“ کہا تو روز قیامت کوئی شخص اس کے عمل سے افضل عمل نہیں لائے گا مگر جس نے یہی عمل کیا یا اس سے زیادہ۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ ایک دن نبیؐ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہو: ”سبحان اللہ وبحمدہ“ سو مرتبہ، جس نے ایک مرتبہ کہا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دس مرتبہ کہا تو اس کے لئے سونکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے سو مرتبہ کہا تو اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے زیادہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دے گا اور جس نے اللہ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ (حسن غریب)

باب

(سو مرتبہ صبح اور شام سبحان اللہ کہنا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سو مرتبہ صبح کو اور سو مرتبہ شام کو ”سبحان اللہ“ کہا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے سو حج کئے..... اور جس نے سو مرتبہ صبح کو اور سو مرتبہ شام کو ”الحمد للہ“ کہا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے سو گھوڑوں پر غازیوں کو سوار کیا یا فرمایا: جس نے سو جہاد کئے..... اور جس نے سو بار صبح کو اور سو بار شام کو ”لا الہ الا اللہ“ کہا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں

سے سو غلام آزاد کئے..... اور جس نے سو بار صبح کو اور سو بار شام کو ”اللہ اکبر“ کہا تو اس دن (یا روز قیامت) کوئی شخص اس سے زیادہ عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہ جس نے یہی عمل کیا یا اس سے بھی زیادہ کیا۔ (حسن غریب)

باب

(اشہد الخ دس مرتبہ کہنے چار کروڑ نیکیاں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ”اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہا واحدًا احداً صمدًا لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم یکن لہ کفوًا احد“ دس مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے چار کروڑ نیکیاں لکھتا ہے۔ (غریب)

قولہ: ”صمدًا“ بے نیاز اور مستغنی کو کہتے ہیں اور بمعنی مصمود کے بھی آتا ہے یعنی جس کی طرف حوائج مانگنے میں رجوع کیا جاتا ہے الذی یُصمَدُ الیہ، ای یُقَصَّدُ۔

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نماز فجر کے بعد اس حال میں کہ اپنے پاؤں موڑے ہوئے ہو، دس مرتبہ مرتبہ کہے: ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت وهو علی کل شیء قدید“ تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کئے جاتے ہیں اور اس دن وہ حفاظت میں رہے گا ہر برائی سے اور پناہ میں رہے گا شیطان سے، اور کوئی گناہ اس دن اس کو نہیں گھیر سکے گا سوائے شرک کے۔ (حسن صحیح غریب)

باب ماجاء فی جامع الدعوات عن رسول اللہ ﷺ

(متفرق دعائیں)

سنابن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہا تھا: ”اللہم انی اسألك بانسی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد“۔ (راوی نے کہا: تو آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس نے اللہ سے اُس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ اگر اس کے ذریعہ دعاء کی جائے تو قبول کرتا ہے اور اگر اس کے ذریعہ سوال کیا جائے تو عنایت کرتا ہے۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے: "واللہم اہ
واحدا لا الہ الاہو الرحمن الرحیم" اور آل عمران کے شروع کی آیت "السم اللہ لا الہ الاہو الحق
القیوم"۔ (حسن صحیح)

باب

(دعا حمد و صلوة شروع کرے)

دریں اثنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھی پھر کہا: اللہم اغفر لی
وارحمنی "تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نمازی! تو نے جلد بازی سے کام لیا، جب تو نماز پڑھ کر
بیٹھے تو اللہ کی حمد کر اس کے شایان شان اور درود بھیج مجھ پر، پھر دعا کر اللہ سے۔ (راوی کہتا ہے) پھر اس کے
بعد ایک دوسرے شخص (ابن مسعودؓ) نے نماز پڑھی پھر اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نمازی! دعا کرتیری دعا قبول کی جائے گی۔ (حسن)

حدیث آخر:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت
کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور کھینے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ (غریب)

حدیث آخر:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کو کہ وہ دعا کر رہا تھا اپنی نماز میں اور اس نے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے جلد بازی کی، پھر اس کو بلایا اور اس سے
یا کی اور سے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ چکے تو اللہ کی حمد و ثناء سے شروع کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود بھیجے پھر جو چاہے دعا کرے۔ (حسن صحیح)

باب

(جسم اور بینائی کی عافیت کی دعا)

رسول اللہ (دعا کرتے ہوئے) فرماتے تھے: "اللہم عالمی فی جسدی وعالمی فی بصری
لا تجعلہ الوارث منی" (یعنی مجھ سے میرا وارث بنا، یا میری بینائی کو موت تک باقی رکھ) "لا الہ الا اللہ
الحلیم الکرم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین"۔ (حسن غریب)

باب

(حضرت فاطمہؑ کو سکھائی گئی ایک دعا)

حضرت فاطمہؑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ آپ سے خادم مانگ رہی تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہو: ”اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مَنْزِلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى (یعنی دانہ اور کھٹلی کو چیرنے والے) اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اَخَذْتَ بِنَاصِيَتِهِ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اَقْضِ عَنِّي الدِّيْنَ وَاعْزِنِي مِنَ الْفَقْرِ“۔ (حسن غریب)

باب

(چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دعاء کرتے ہوئے) فرماتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ لَبِّخٍ وَّلَا يَخْشَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰذَا وَاِلٰذَا“۔ (حسن صحیح غریب)

عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا: اے حصین! ان دنوں تو کتنے معبودوں کو پوجتا ہے؟ انہوں نے کہا ”سات“ چھ زمین میں اور ایک آسمان میں، آپ نے فرمایا: پھر تو ان میں سے کس سے اُمید اور خوف رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: آسمان والے سے، آپ نے فرمایا: اے حصین! سنو! اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تمہیں ایسے دو کلمے سکھاؤں گا جو تجھے نفع دیں گے۔ حضرت عمران راوی کہتے ہیں کہ پھر جب حصین اسلام لائے تو فرمایا: اے اللہ کے رسول! مجھے سکھائیں وہ کلمے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہو: ”اللّٰهُمَّ الْهَمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِزَّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ“ (اے اللہ! مجھے میری ہدایت کا الہام کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا)۔ (حسن غریب)

باب

(مختلف کمزوریوں اور آزمائشوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا)

انس بن مالکؓ فرماتے ہیں: میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعاء کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْکَسَلِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّیْنِ وَهَرَمِ الرِّجَالِ“ (اے اللہ! پناہ مانگتا ہوں میں تیری، فکر سے، غم سے، تھکن سے، سستی سے، بخیلی سے، قرض کے غلبے سے اور مردوں کے غصہ سے)۔ (ضَلَعٌ بروزن سبب بمعنی ثقل اور بوجھ کے)۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء پڑھتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْکَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ“ (اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی، بڑھاپے، بزدلی، بخیلی، مسیح دجال کے فتنے اور عذاب قبر سے)۔ (حسن صحیح)

باب ماجاء فی عقد التسبیح بالید

(انگلیوں پر تسبیح گننا)

عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی انگلیوں پر تسبیح گن رہے تھے۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی ایک شخص کی جو سخت کمزور ہو گئے تھے یہاں تک کہ بچے کی طرح ہو گئے تھے، تو آپؐ نے ان سے کہا: کیا تم دعاء نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے رب سے عافیت نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا: میں دعاء کرتا تھا کہ: اے اللہ! جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے دنیا کی میں دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سبحان اللہ“! تو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تجھ سے نہیں ہو سکتا، تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْاُخْرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْاُخْرَةِ حَسَنَةً“ (حسن صحیح غریب)

باب

(ہدایت، تقویٰ، عفاف اور غنی کی دعا)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء پڑھتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالعِفَالَ وَالبَغْنٰی“ (اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاکدامنی اور مالداری مانگتا ہوں)۔ (حسن صحیح)

اس حدیث میں غنا سے مراد نفس کا استغنیٰ ہے نہ کہ دولت مندی۔

باب

(اللہ سے خاص محبت مانگنا)

رسول اللہ نے فرمایا: داؤد (علیہ السلام) کی دعا میں سے یہ ہے کہ وہ کہتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یَّحِبُّکَ وَالعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّکَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَاهْلِیْ وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ“ راوی کہتا ہے: رسول اللہ جب داؤد (علیہ السلام) کا ذکر کرتے تو فرماتے: وہ آدمیوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ (یعنی اپنے زمانہ میں)۔ (حسن غریب)

باب

(نعمتوں کو طاعات میں استعمال کرنے کی دعا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے: ”اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یَنْفَعُنِیْ حُبُّہٗ عِنْدَکَ، اللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِیْ مِمَّا احْبَبَ لَیْ فَاَجْعَلْہٗ قُوَّةً لِّیْ فِیْمَا احْبَبَ، اللّٰهُمَّ مَا رَزَوْنٰتَ عَنِیْ مِمَّا احْبَبَ لَیْ فَاَجْعَلْہٗ فِرَاقًا لِّیْ فِیْمَا احْبَبَ“ (یعنی جو چیزیں میری پسند کی تونے روک دی، تو اس کو موجب فراغت (یا قوت) بنا ان چیزوں کے لئے جن کو تو پسند کرتا ہے)۔ (حسن غریب)

باب

(کان، آنکھ، زبان، دل، اور شرمگاہ کے شر سے پناہ مانگنا)

شکل بن حمید فرماتے ہیں: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی

ایمانی عوذ بتائیے جسے میں پڑھا کروں تو آپؐ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: کہو: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصْرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِّسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ فَرْجِیْ“ (یعنی منی کے شر سے، فرج کا شر، زنا اور اس کے مقدمات مراد ہیں)۔ (حسن غریب)

باب

(استعاذہ کی دو جامع دعائیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْمَسِيْحِ الدِّجَالِ وَعَذَابِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ“۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدِّجَالِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرَدِ (برف اور اولوں کا پانی) وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّلَسِ (میل کچل) وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَآثِمِ وَالْمَغْرَمِ“۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”المغرم“ نقصان، خسارہ، قرض۔

حدیث آخر:۔ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ وفات کے وقت فرما رہے تھے: ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَالْحَقْنِيْ بِالرِّفْقِ الْاَعْلٰی“۔ (حسن صحیح)

باب

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، میں نے آپؐ کو رات کو نہیں پایا، تو میں نے ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپؐ کے پیروں پر پڑا اور آپؐ سجدہ میں تھے اور (یہ دعا) پڑھ رہے تھے: ”اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ، لَا اُخْصِيْ لِنَاءِ عَلِيْكَ اَنْتَ

کما اثبت علی نفسک۔ (حسن صحیح)

البواب الدعوات

باب

(پختہ ارادے سے غیر معلق دعا کرے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے ”اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، (بلکہ) پختہ ارادے سے (غیر معلق) سوال کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زور ڈالنے والا نہیں۔“۔ (حسن صحیح)

باب

(قبولیت دعا کے اوقات)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے: ”کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں؟... کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے دوں؟... کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟“۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کون سی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: آخر رات کی دعاء اور فرض نمازوں کے بعد کی دعاء۔ (حسن)

باب

(صبح اور شام کی ایک دعا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو صبح کے وقت کہتا ہے: ”اللہم اصبحنہ شہداً وشہداً حملاً عرشک (عرش بردار) وملاً نکتک وجميع خلقک بانک اللہ لا الہ الا انت، وحدک لا شریک لک وان محمداً عبدک ورسولک“ تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اگر وہ شام کے وقت یہی کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس رات کے گناہ بخش دیتا ہے۔ (غریب)

باب

(ایک مختصر مگر جامع دعا)

ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! آج رات میں نے آپ کی دعائی، سو جو اس میں سے مجھے پہنچی
 ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي مَارِزِقَتِي“ تو
 یہی کہ آپ نے فرمایا: ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي مَارِزِقَتِي“ تو
 آپ نے فرمایا: کیا تجھے لگتا ہے کہ اس دعا نے کچھ (خیر) چھوڑا ہے؟۔ (غریب)

باب

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمنشیوں کیلئے یہ دعا کرتے تھے)

بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لئے ان کلمات سے دعائے بغیر
 جہل سے اٹھتے: ”اللّٰهُمَّ اَقْسِمْنَا (یعنی ہمارے لئے حصہ مقرر کر) مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَخُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 نَعَامِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا (آسان کر دے
 ہمارے لئے) مَصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْ الْوَارِثَ مِنَّا،
 وَاجْعَلْ ثَارَنَا (عداوت، انتقام) عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي
 دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا“۔ (حسن غریب)
 حدیث آخر:۔ مسلم بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں: میرے والد نے مجھے سنا کہ میں کہہ رہا تھا: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ“ تو فرمایا: اے بیٹے! یہ دعا تم نے کس سے سنی ہے؟..... میں
 نے کہا: آپ سے..... انہوں نے کہا: ان کلمات کو لازم پکڑو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات
 پڑھتے سنا ہے۔ (حسن غریب)

باب

(ایک ذکر جس سے بخشش ہو جائے)

حضرت علیؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر تو ان

کلمات کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا اگرچہ تو بخشا بخشایا ہو، فرمایا: کہو: ”لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکرم، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم“۔ (غریب)

باب

(حضرت یونسؑ کی دعا)

عن سعد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مچھلی والے (حضرت یونسؑ) کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی: ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“ ایسی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان نے اس کے ذریعہ کسی معاملہ میں دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔

باب

(اسماء حسنیٰ یاد کرنے کی فضیلت)

عن ابی ہریرۃ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نناوے نام ہیں (یعنی) ایک کم سو، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ (حسن صحیح)

باب

(اللہ تعالیٰ کے ننانوے مبارک نام)

”عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نناوے نام ہیں (یعنی) ایک کم سو نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا (وہ اسماء یہ ہیں):

”هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس (پاک)، السلام، المومن، المهيمن (محافظ)، العزيز (غالب)، الجبار (زبردست)، المتكبر، الخالق، الباري (ب) سموندیکے عالم کو پیدا کرنے والا) المصور، الفقار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، القدر، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت (قوت دینے

واللہ الحسب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید،
 الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المُحصی، المبدی،
 المعید، المحی، الممیت، الحی، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر،
 المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر (نیکوکار)، التواب،
 المنتقم، العفو، الرؤف، مالک الملک، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنی،
 المعنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادی، البدیع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور“۔

قوله: ”الواجد“ ای یَجِدُ مائیرید۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کے باغوں
 پر گزرتو چرا کرو، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپؐ نے فرمایا: مسجدیں،
 میں نے کہا: چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ
 اکبر“۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ عن انس بن مالکؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارا گزر ہو جنت کے
 باغوں پر، تو چرا کرو، (صحابہؓ نے) کہا: جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”ذکر کے حلقے“۔ (غریب)

باب

(مصیبت پہنچے تو یہ دعا کرے)

ابو سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے
 تو کہے: ”اے اللہ وانا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب (ثواب چاہتا ہوں) مصیبتی فاجرنی
 لیہا (اس پر صبر کرنے کی جزا دے) وابدلنی منها خیرا“ پھر جب ابو سلمہؓ کی موت کا وقت ہوا تو انہوں نے
 کہا: اے اللہ! میرے بعد میرے گھر والوں میں مجھ سے بہتر شخص لا“..... پھر جب ان کی روح قبض ہو گئی تو ام
 سلمہؓ نے کہا: اے اللہ وانا الیہ راجعون، عند اللہ احتسب مصیبتی، فاجرنی فیہا“۔ (غریب)

تشریح:۔ پس ام سلمہؓ کا نکاح سرورِ دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔

باب

(کونسی دعا افضل ہے؟)

عن انس بن مالکؓ:۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کون سی دعا افضل ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی مانگو“ پھر وہ شخص دوسرے دن آیا اور اس نے وہی سوال کیا اور آپؐ نے ویسا ہی جواب دیا، پھر وہ تیسرے دن آیا اور وہی سوال کیا، آپؐ نے فرمایا: ”جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے تو تم یقیناً کامیاب ہو گئے“۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! اگر میں جان جاؤں کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات کو دعا مانگوں؟ آپؐ نے فرمایا: کہو: ”اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی“۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ حضرت عباسؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ سے مانگو، آپؐ نے فرمایا: ”اللہ سے عافیت مانگو“ تو میں چند دن ٹھہرا رہا، پھر میں آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ سے مانگو، تو آپؐ نے مجھ سے کہا: ”اے عباس! رسول اللہ کے چچا! اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو“۔ (صحیح)

باب

(استخارے کی ایک دعا)

عن ابی بکر الصدیقؓ: نبیؐ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو کہتے: ”اللھم جہولی واختر لی“ (اے اللہ! میرا کام اچھا کر دے اور جو کام میرے حق میں بہتر ہو اس کو میرے لئے پسند کر)۔ (غریب)

باب

(تبیح اور تحمید)

عن ابی مالک الاشعریؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وضوء نصف ایمان ہے، اور الحمد للہ میزان اعمال کو بھر دیتا ہے اور ”سبحان اللہ اور الحمد للہ“ دونوں (یا ہر ایک) آسمانوں اور زمین کی

دریائی نضا کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے لئے یا تیرے خلاف جنت ہے، ہر انسان صبح کرتا ہے پس وہ اپنے نفس کا سودا کرنے والا ہے پھر وہ یا تو اس کو آزاد کرنے والا ہے یا اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ (حسن صحیح)

باب

(تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر)

عن عبد اللہ ابن عمرؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تسبیح (سبحان اللہ) آدھی میزان (بھر دیتی) ہے اور الحمد للہ ساری میزان بھر دیتا ہے اور ”لا الہ الا اللہ“ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ بنی سلیم کا ایک شخص کہتا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (آئندہ پانچ باتوں کو) برے ہاتھ یا اپنے ہاتھ پر گنا: تسبیح آدھی میزان ہے اور الحمد للہ پوری ترازو کو بھر دیتا ہے، اور تکبیر آسمان و زمین کی دریائی نضا کو بھر دیتی ہے، اور روزہ نصف صبر ہے اور طہارت نصف ایمان ہے۔ (حسن)

باب

(وقوف عرفہ کی دعا)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کے وقت وقوف عرفہ میں جو دعا بکثرت فرمائی وہ یہ تھی: ”اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیراً مما نقول، اللہم لک صلائی ونسکی ومحبای ومماتى والیک مابی (لوٹنا)، ولک ربّ ثرائی (ترکہ)، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر (پراگندہ حالی) اللہم انی اعوذ بک من فرمانجیبیء به الريح“۔ (غریب)

باب

(ایک جامع دعا)

عن ابی امامۃؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں پڑھیں، جن میں سے ہمیں کچھ بھی

یاد نہ رہا، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے بہت سی دعائیں کیں، جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہ رہا، آپ نے فرمایا: کیا میں ایسی دعا نہ بتاؤں جو ان سب کو جامع ہو؟ کہو: ”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“۔ (حسن غریب)

باب

(دین پر ثابت قدمی کی دعا)

شہر بن حوشب نے حضرت ام سلمہؓ سے کہا: اے ام المؤمنین! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو ان کی اکثر دعا کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا: ان کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی: ”یا مقلب القلوب“ (اے دلوں کو پھیرنے والے!) ”ثبت قلبی علی دینک“ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں: میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بکثرت یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ ”یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک“؟ آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، پھر جسے وہ چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر معاذ (راوی) نے یہ آیت پڑھی: ”ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا“۔ (حسن)

باب

(بے خوابی کی دعا)

خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ رات کو میں نہ سو سکا بے خوابی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا: جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو: ”اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا ظَلَّتْ (اور جن پر آسمانوں نے سایہ کیا)، وَرَبَّ الْاَرْضَيْنِ وَمَا اَقْلَّتْ (اٹھانا)، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا ضَلَّتْ اَكُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا اِنْ يَفْرُطْ عَلَيَّ اَحَدُ مِنْهُمْ اَوْ اَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارَكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ“۔

حدیث آخر:۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ: رسول اللہ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی

تقریباتِ ترمذی، جلد ۱
 نیند میں ڈر جائے تو کہے: ”اعوذ بکلمات اللہ التامّة من غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ
 (دوسوں) الشیاطین وان یَحْضُرُون“ تو وہ (خواب یا شیاطین) اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے... اور عبد اللہ بن
 عمر اپنی بالغ اولاد کو یہ دعا سکھا دیتے اور جو نابالغ ہوتا تو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے۔ (حسن غریب)

بات

بَابُ

(حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کو پسند ہے)

ابو داؤد کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مسعودؓ کو سنا، راوی (عمر بن مرہ) نے پوچھا کیا آپ نے خود عبداللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! اور ابن مسعودؓ نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے: ”اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اس لئے اس نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو تعریف پسند نہیں اور اس لئے اللہ نے خود اپنی تعریف کی۔“ (حسن صحیح)

باب

(قعدہ اخیرہ کی ایک دعا)

ابو بکر صدیقؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھوں، آپؐ نے فرمایا: کہو: ”اللّٰهُمَّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ظُلْمًا کَثِیْرًا وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ، اَنْکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ“۔ (حسن صحیح غریب)

بَابُ

(یا حی یا قیوم اور یا ذا الجلال والاكرام سے دعا کرنا)

عن انس بن مالک: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی اور بے چینی لاحق ہوتی تو آپ فرماتے: ”یا حسیٰ یا قیوم برحمتک استغیث“..... اور اسی سند سے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لازم پکڑو ”یا ذا الجلال والاكرام“ کو۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ عن معاذ بن جبل: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کرتے ہوئے

کہہ رہا تھا: ”اللہم انی اسالک تمام النعمة“ تو آپ نے کہا: تمام النعمة کیا ہے؟ اس نے کہا: ایک دعا ہے جو میں نے مانگی ہے اور میں اس سے خیر کی امید رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا: پوری نعمت میں سے ہے جنت میں داخل ہونا اور روزِ خ سے بچ جانا..... اور آپ نے ایک شخص کو ”یا ذا الجلال والا کرام“ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا: تیری دعا مقبول ہے، اب سوال کر..... اور آپ نے ایک شخص کو ”اللہم انی اسالک الصبر“ کہتے سنا تو آپ نے فرمایا: تو نے اللہ سے بلا مانگی ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لے۔ (حسن)

باب

(با وضو ذکر کرتے سونا)

عن ابی امامۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص طہارت کے ساتھ اپنے بستر پر جائے اس حال میں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو یہاں تک کہ اسے اونگھ آجائے تو وہ رات کی کسی گھڑی کروٹ نہیں بدلتا، اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر مانگتے ہوئے مگر اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کرتا ہے۔ (حسن غریب)

باب

(صبح و شام کی ایک دعا)

ابوراشد الحمرانی فرماتے ہیں: میں عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کے پاس آیا اور ان سے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثوں میں سے مجھے کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے میری طرف ایک صحیفہ ڈال دیا اور کہا: یہ وہ تحریر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے لکھوائی۔ میں (ابوراشد) نے اسے دیکھا، تو اس میں یہ (لکھا) تھا: ابو بکر الصدیقؓ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا سکھائیں جسے میں صبح و شام پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! کہو: ”اللہم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ! لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ! اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ (جال یا شرک میں مبتلا کرنا) وان اُقتَرِف (کمانا) علی نفسی سوءاً او اجرہ (کھینچنا) الی مسلم“ (یعنی کسی سے برائی کروں)۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ عن انس بن مالکؓ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا ایک درخت پر، جس کے پتے

کہہ چکے تھے، آپ نے اپنی لاشی اس کو ماری تو پتے جھڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا: ”الحمد لله، اور سبحان
 الله اور لا اله الا الله اور الله اکبر“ بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے
 جڑ گئے۔ (غریب)

حدیث آخر: عن عمارۃ بن شبيب السبائی: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو شخص
 مغرب کے بعد دس مرتبہ کہے: ”لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد یحیی
 ویمیت وهو کل شیء قدیر“ تو اللہ تعالیٰ ایک دستہ بھیجے گا جو شیطان سے اس کی نگہبانی کرے گا صبح تک
 اور لکھی جائیں گی اس کے لئے دس نیکیاں واجب کرنے والی اور مثائی جائیں گی اس سے دس برائیاں ہلاک
 کرنے والی اور اس کو دس مسلمان غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ (حسن غریب)
 قولہ: ”مسلحة“ یعنی فرشتوں کا اسلحہ بردار دستہ۔

باب ماجاء فی فضل التوبة والاستغفار

وماذکر من رحمة الله لعباده

(توبہ اور استغفار کی فضیلت اور بندوں پر اللہ کی مہربانی)

زہر بن خبیش فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال مرادی کے پاس گیا تاکہ ان سے مسح علی الخفین کے
 بارے میں پوچھوں، انہوں نے کہا: اے زہر! کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: علم حاصل کرنے، انہوں نے کہا: فرشتے
 اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لئے اس کی طلب علم سے خوش ہو کر..... میں نے کہا: بول و براز کے بعد مسح علی
 الخفین کے بارے میں میرے دل میں کچھ خیال آیا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، تو میں
 آپ کے پاس آیا کہ آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ فرماتے ہوئے
 سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور تین رات ہم اپنے
 پیر و کلم کو محبت سے اور نہ اتاریں بول و براز اور نیند سے..... پھر میں نے کہا: آپ نے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، پس ہم آپ کے پاس تھے کہ ایک اعرابی نے اپنی اونچی آواز سے پکارا: یا محمد! تو

آپ نے اس کو اسی قدر بلند آواز سے جواب دیا: ”آؤ“ ہم نے اس سے کہا ارے! اپنی آواز پست کر، کہ تو نبی کے پاس ہے، اور ان کے پاس آواز بلند کرنے سے تجھے منع کیا گیا ہے، اس نے کہا: بخدا! میں آواز پست نہیں کروں گا، اعرابی نے پوچھا: ایک شخص ایک قوم سے محبت رکھتا ہے اور اب تک ان سے نہیں ملا (یعنی اس کا کیا حکم ہے؟) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے“.... پھر صفوان برابر ہم سے حدیثیں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جانب مغرب میں ایک دروازے کا تذکرہ کیا جس کی چوڑائی کی مسافت یا فرمایا: اس کی چوڑائی میں اونٹ سوار چالیس یا ستر سال چلے گا.... سفیان فرماتے ہیں: یہ شام کی جانب ہے، اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدائش کے دن سے کھلا ہوا پیدا کیا ہے یعنی توبہ کے لئے، اور بند نہیں ہوگا یہ دروازہ یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ (حسن صحیح) قولہ: ”حک فی صدري“ یعنی میرے دل میں بے چینی سی ہے۔

اگلی سند میں باب کی سابقہ حدیث ہے البتہ اس میں اعرابی کو ”جلف“ (احمق) اور ”جاف“ (درخت وخت مزاج) کہا گیا ہے۔ قولہ: ”مَہ“ اسم فعل ہے بمعنی اُسکُت۔ قولہ: ”ہاؤم“ اسم فعل ہے بمعنی تعال اور بمعنی خُذ۔ چونکہ اعرابی کی آواز طبعاً بلند تھی اس لئے کوئی بے ادبی نہیں ہوئی۔

باب

(توبہ کب تک مقبول ہے)

عن ابن عمر: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے موت کا غرغره نہ آجائے۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ یعنی جب تک زندگی سے مایوس نہ ہو جائے جو آخرت کی چیزیں دیکھنے سے ہوتی ہے۔

باب

(توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی ایک کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنا کھویا ہوا اونٹ ملنے پر ہوتی ہے۔ (حسن صحیح غریب)

باب

(اللہ تعالیٰ غفور ہے)

حضرت ابو ایوبؓ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپؐ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپؐ فرما رہے تھے: اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے۔ (حسن غریب)

تشریح:- یہ مذہبین کی تسلی کے لئے فرمایا نیز اللہ اپنی صفات کے مظاہر دیکھنا چاہتا ہے۔

باب

(بڑے سے بڑا گناہ بخشنا اللہ کیلئے بڑی بات نہیں ہے)

عن انس بن مالکؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! تو جب تک مجھے پکارے گا اور (مغفرت کی) امید رکھے گا تو میں تجھے بخشتا ہوں گا، چاہے تو کسی بھی حال میں ہو اور میں پروا نہیں کرتا، اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں (بادل) تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھے بخش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور میں پروا نہیں کرتا، اے ابن آدم! اگر تو میرے پاس آئے زمین پر گناہ لے کر پھر تو مجھ سے ملے اس حال میں تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ (حسن غریب)

باب

(اللہ تعالیٰ کی رحمت)

عن ابی ہریرہؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کیں اور اللہ نے ایک رحمت اپنی مخلوق میں رکھی جس کے سبب وہ باہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس ننانوے رحمتیں ہیں۔ (حسن صحیح)

تشریح:- اس رحمت سے صفت باری مراد نہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کے مظاہر مراد ہیں۔

باب

(رحمت اور عقوبت)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مؤمن اللہ کے عذاب کو جان لے تو کوئی بھی جنت کی امید نہ کرے اور اگر کافر اللہ کی رحمت کو جان لے تو کوئی جنت سے ناامید نہ ہو۔ (حسن)

باب

(رحمت الہی، غضب خداوندی پر غالب ہے)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پیارے اپنی ذات کے واسطے لکھ دیا کہ ”پہری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گا“۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر: عن انس: نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا، اور وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا: ”اللھم لا الھ الا انت البمان، ہدیع السموات والارض، ذالجلال والاکرام“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو اس نے اللہ کی کن صفات کے ذریعہ دعا کی؟ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ (غریب)

تشریح: غلبہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ مغضوب علیہ پر بھی رحم ہو سکتا ہے بدون العکس۔

باب

(درود و سلام کی اہمیت)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے مجھے پر درود نہ پڑھا..... اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آیا پھر وہ اس کی بخشش سے پہلے چلا گیا..... اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین (یا ان میں سے ایک) اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچے اور انہوں نے (یا ایک نے) اس کو جنت میں داخل نہ کیا۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- عن علی بن ابی طالب: بخیل تو وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے مجھ پر درود پڑھا۔ (حسن صحیح غریب)

باب

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا)

عن عبد اللہ بن ابی اوفی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: "اللہم برّ قلبی بالصلح والبرّ والبراء، اللہم لقی قلبی من العطاء کما لقیبت القوب الا بھض من الداس"۔ (اے اللہ! میرے دل کو ٹھنڈا کر دے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی سے، اے اللہ! میرے دل کو گناہوں سے ایسا صاف کر دے جیسے تو نے صاف کیا سفید کپڑے کو میل سے۔) (حسن صحیح غریب)

باب

(دعا کا دروازہ کھلنے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں)

عن ابن عمر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھولے گئے، اور کوئی چیز مانگنا اللہ کو اتنی پیاری نہیں جتنی عافیت مانگنا" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "دعا نفع دیتی ہے ان بلاؤں میں جو نازل ہو چکی ہیں اور ان میں جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، سوائے اللہ کے بندو! دعا کو لازم پکڑو"۔ (غریب)

حدیث آخر:- عن بلال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیام اللیل کو لازم پکڑو کہ وہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور قیام اللیل اللہ سے نزدیک کرنے والا، گناہوں سے روکنے والا، برائیوں کو مٹانے والا اور جسم کی بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ (حسن غریب)

تشریح:- قولہ: "مما نزل" یعنی مصائب پر صبر اور "مما لم یَنْزِل" سے بچاؤ۔

باب

(اس امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے

درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ (غریب حسن)

باب

(ایک جامع دعا)

عن ابن عباس: نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے: ”رب اعننی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی“ (اور میرے لئے خفیہ تدبیر کر اور میرے خلاف خفیہ تدبیر نہ کر) واہد لی، ویسر لی الہدی، وانصرنی علی من بغا علی، رب اجعل لی لک شکاراً (بہت شکر کرنے والا) لک ذکراً، لک رھاباً (بہت ڈرنے والا) لک مطواعاً (خوب فرمانبردار)، لک منحباً (نیاز مندی سے جھکنے والا)، الیک اواہاً منیباً (گریہ وزاری والا)..... رجوع کرنے والا، رب اقبل توبتی واغسل خوبتی (گناہ)، واجب دعوتی، وثبت حجتی، وسدد لسانی، واہد قلبی واسئل سخیمة صدری (اور میرے دل سے سیاہی) (حسد) نکال دے یعنی اخلاق ذمیرہ سے محفوظ رکھ)۔ (حسن صحیح)

باب

(جس نے ظالم کیلئے بددعا کی اس نے بدلہ لے لیا)

عن عائشہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے اپنے ظالم کے لئے بددعا کی اس نے بدلہ لے لیا“۔ (غریب)

باب

(دس بار کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب)

عن ابی ایوب الانصاری: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دس مرتبہ کہا: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ“ تو اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

احادیث شتی من ابواب الدعوات (دعاؤں کی متفرق حدیثیں)

حضرت ابو بکر صدیقؓ "منبر پر کھڑے ہوئے پھر رو پڑے، اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال منبر پر کھڑے ہوئے، پھر رو پڑے، اور ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگو، اس لئے کہ یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی"۔ (حسن غریب)

باب

(توبہ کرنے والا معص نہیں)

عن ابی بکر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے گناہ پر استغفار کیا، وہ گناہ پر نہیں اڑا اگرچہ اس نے وہ گناہ ایک دن میں ستر مرتبہ کیا ہو۔ (غریب)

حدیث آخر: حضرت عمرؓ نے نیا لباس پہنا اور کہا: "الحمد لله الذي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَانْجَمَلُ بِهِ لِي حَيَاتِي" (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا، جس کے ذریعہ میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں تزئین حاصل کرتا ہوں) پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ فرماتے تھے: جس نے نیا لباس پہنا اور یہ دعا پڑھی: "الحمد لله الذي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَانْجَمَلُ بِهِ لِي حَيَاتِي" پھر پر اپنے کپڑے کا قصد کیا اور اسے صدقہ کر دیا تو وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی حفاظت، پناہ اور پردے میں ہوگا۔ (بخاری)

حدیث آخر: عن عمر بن الخطاب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا تو انہوں نے بہت سی غنیمتیں پائیں اور بہت جلد لوٹ آئے، پس لشکر میں نہ جانے والے ایک شخص نے کہا: ہم نے اس لشکر سے زیادہ جلدی لوٹنے والا اور عمدہ غنیمت پانے والا کوئی لشکر نہیں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے لوگ جو بہتر غنیمت والے اور جلد لوٹنے والے ہوں؟ وہ لوگ جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں پھر (مسجد میں) بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں طلوع آفتاب تک، تو یہ لوگ جلد لوٹنے والے اور عمدہ غنیمت پانے والے ہیں۔ (غریب)

حدیث آخر:- حضرت عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ پر جانے کی اجازت مانگی، تو آپؐ نے (اجازت دے دی اور) فرمایا: ”اے میرے چھوٹے بھائی! ہمیں اپنی دعا میں شریک کرنا اور ہمیں بھول نہ مانا۔“ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- حضرت علیؓ کے پاس ایک مکتب آیا اور کہا: میں اپنے بدل کتابت سے عاجز ہو گیا ہوں، پس آپؓ میری مدد کیجئے، آپؓ نے فرمایا: کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے چند کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر تم پر کدو صبر کے برابر قرض ہو تو بھی اللہ اس کو تیری طرف سے ادا کر دے، کہہ: ”اللہم اکلین بحلالک عن حرامک وأعطیني بفضلک عمن سواک۔“ (حسن غریب)

حدیث آخر:- حضرت علیؓ فرماتے ہیں: میں بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کہہ رہا تھا: ”اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے راحت دے (یعنی موت دے کر) اور اگر میری موت دور ہے تو مجھے آسودگی (اور تندرستی) دے، اور اگر امتحان منظور ہے تو صبر دے“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کس طرح دعا کی؟ تو حضرت علیؓ نے دعا دہرائی۔ آپؐ نے ان کو اپنے ہم سے مارا اور فرمایا: ”اللہم عافہ یا فرمایا: اللہم اشفہ“ (شک امام شعبہ کو ہوا ہے)، حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”اس کے بعد پھر مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی۔“ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- عن علیؓ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے: ”أذهب البأس رب الناس! واشف، أنت الشافی، لاشفاء الاشفاء ک، شفاء لا یغادر سقماً۔“ (حسن)

قولہ: ”البأس“ یعنی تکلیف۔ قولہ: ”سقماً“ بفتحتین بھی صحیح ہے اور بضم اول و سکون ثانی بھی۔

(باب فی دعاء الوتر)

حدیث آخر:- عن علی بن ابی طالبؓ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وتر کی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: ”اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بمعافاتک من عقوبتک، واعوذ بک منک، لا اُحصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک۔“ (حسن غریب)

باب فی دعاء النبی ﷺ وتعوذہ فی دبر کل صلوۃ

(نمازوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور تعوذ)

حضرت سعدؓ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح معلم لڑکوں کو سکھاتا ہے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے: ”اللھم اسی اعوذ بک من الجبن (بزوری) واعوذ بک من البخل، واعوذ بک من اذل العمر، واعوذ بک من فتنة الدنيا وعذاب القبر“۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے، اور ان خاتون کے سامنے گھلیاں یا کنکریاں تھیں، جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، تو آپؐ نے فرمایا: میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے آسان یا فرمایا: اس سے افضل ذکر: ”سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، وتبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، وسبحان اللہ عدد ما بین ذالک، وسبحان اللہ عدد ما هو خالق“ اور ”اللہ اکبر“ لگا کر یہ چاروں جملے، اور ”الحمد للہ“ لگا کر یہ چاروں جملے، اور ”لا حول ولا قوة الا باللہ“ لگا کر یہ چاروں جملے۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ عن زبیر بن العوامؓ: کوئی صبح ایسی نہیں کہ بندہ صبح کرے مگر ایک منادی پکارتا ہے ”تسبیح کرو اس بادشاہ کی جو تمام عیوب سے پاک ہے“۔ (غریب)

باب فی دعاء الحفظ

(حفظ قرآن کی دعاء)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضرت علیؓ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ قرآن میرے سینے سے نکل جاتا ہے، اور میں اس کے حفظ پر قادر نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: اے ابوالحسن! کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے اور اسے بھی جس کو تم یہ کلمات سکھاؤ اور جو تم سیکھو وہ تمہارے سینے میں رہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! اے اللہ کے رسول! مجھے سکھائیے، آپؐ نے فرمایا: جب جمعہ کی رات

ہو اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم رات کی آخری تہائی میں اٹھو (تو ایسا کرو) کیونکہ وہ ایسی گھڑی ہے جس میں
 نفع حاضر ہوتے ہیں اور اس گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے
 دعا کیا: ”سوف استغفر لکم دمی“ وہ کہہ رہے تھے: جب جمعہ کی رات آئے گی (تو میں تمہارے لئے
 استغفار کروں گا)۔ اور اگر یہ تمہارے بس میں نہ ہو تو آدھی رات میں اٹھو، اور اگر یہ بھی تمہارے بس میں نہ
 ہو شروع رات میں کھڑے ہو، اور چار رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور یس پڑھو، دوسری رکعت
 میں سورۃ الفاتحہ اور حم اللہ خان پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور الم تزیل السجدة پڑھو، اور چوتھی رکعت
 میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الملک پڑھو، پھر جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف کرو اور بہترین حمد و ثنا کرو
 اللہ کی، اور مجھ پر درود بھیجو اور اس میں خوبی پیدا کرو اور تمام نبیوں پر (درود بھیجو) اور استغفار کرو مؤمن مردوں اور
 عورتوں کے لئے اور ان بھائیوں کے لئے جو تجھ سے پہلے ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں، پھر آخر میں کہو: ”اللہم
 ارحم منی بترك المعاصی ابدأ ما بقیتنی، وارحم منی ان التکلف ما لا یعیننی، وارزقنی حسن
 النظر فی ما یرضیک عنی، اللہم بدیع السموات والارض ذا الجلال والاکرام، والعرۃ التی
 لا ترام، اسالک یا اللہ ایارحمن ابجلالک ونور وجهک ان تلزم قلبی حفظ کتابک
 کما علمت منی وارزقنی ان اتلوہ علی النجوم الذی یرضیک عنی، اللہم بدیع السموات
 والارض، ذا الجلال والاکرام والعرۃ التی لا ترام اسالک یا اللہ ایارحمن ابجلالک ونور
 وجهک ان تصور بکتابک بصری، وان تطلق به لسانی، وان تفرج به عن قلبی، وان تشرح
 به صدري، وان تغسل به بدنی فانہ لا یعیننی علی الحق غیرک، ولا یؤتہ الا انت ولا حول
 ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“..... (آپ نے فرمایا: اے ابوالحسن! ایسا ہی کرو تین جمعہ پانچ جمعہ
 یا سات جمعہ تک الہی تمہاری دعا قبول ہوگی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے،
 اگر دعا کو پڑھ کر کوئی مؤمن کبھی بھی محروم نہیں رہے گا..... ابن عباسؓ فرماتے ہیں بخند! پانچ یا سات جمعہ کے
 بعد حضرت علیؓ اس جیسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پہلے
 مجھ پر یا تقریباً چار آیتیں یاد کرتا تھا پھر جب میں ان کو اپنے دل میں پڑھتا تھا تو بھول جاتا تھا اور اب چالیس یا
 تقریباً چالیس آیتیں یاد کرتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں تو گویا قرآن میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے (پہلے)
 مکمل حدیث سننا تھا پھر جب اسے دہراتا تھا تو بھول جاتا تھا، اور اب میں حدیثیں سننا ہوں، پھر جب ان کو بیان

کرتا ہوں تو اس میں ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ”رب کعبہ کی قسم! ابوالحسن! تم مؤمن ہو۔“ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ عن عبد اللہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لئے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کثادگی کا انتظار ہے۔“

حدیث آخر:۔ عن زید بن ارقم: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے: ”اللھم انی اعوذ بک من الکسل والعجز والبخل“..... اور اسی سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ عن عبادة بن الصامت: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے کوئی دعا کرے مگر اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے یا اس کے مانند کوئی برائی پھیر دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، ایک شخص نے کہا: تب تو ہم بہت دعائیں کریں گے، آپ نے فرمایا: اللہ اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ (حسن غریب صحیح)

باب

(سونے کے وقت کی دعا)

عن البراء: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تو سونے کا ارادہ کرے تو وضوء کر جیسے نماز کے لئے وضوء کرتا ہے پھر لیٹ داہنی کروٹ پر پھر کہہ: ”اللھم اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبة ورہبة الیک لاملجأ ولا منجأ منک الا الیک، امنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت“ پھر اگر اسی رات تمہاری موت آگئی تو تمہاری موت فطرتِ اسلام ہوگی۔ (براء کہتے ہیں:) میں نے وہ کلمات دہرائے تاکہ یاد ہو جائیں اور میں نے: ”امنت برسولک الذی ارسلت“ کہا، تو آپ نے فرمایا: کہہ: ”امنت بنبیک الذی ارسلت“۔ (حسن صحیح)

معلوم ہوا کہ ماثور لفظ کی پابندی کرنی چاہئے۔

حدیث آخر:۔ عن عبد اللہ بن حبیب: ”ہم ایک بار انی اور سخت تاریک رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، میں نے آپ کو پایا، آپ نے فرمایا: کہو:

میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے پھر فرمایا: کہو، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے پھر (تیسری مرتبہ) فرمایا: کہو، میں نے کہا: کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا: تمیں مرتبہ صبح و شام "قل هو الله احد اور معوذتہ "ہو یہ تمہارے لئے برحق سے کافی ہیں۔ (حسن معجریب)

حدیث آخر:- عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ میرے والد کے مہمان ہوئے، ہم نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جو آپ نے تناول فرمایا، پھر چوہدرے پیش کئے گئے، پس آپ ان کو کھاتے تھے اور اپنی دونوں انگلیوں سے مٹھلیاں ڈالتے تھے، آپ نے کلمہ والی انگلی اور درمیانی انگلی اکٹھی کیں۔۔۔ عجیب کہتے ہیں: میرا گمان ہے اور ان شاء اللہ یہ صحیح ہے کہ آپ دونوں انگلیوں سے مٹھلیاں پھینکتے تھے، پھر کوئی شروب پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو نوش فرمایا، پھر بچا ہوا شروب اس شخص کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا، عبداللہ کہتے ہیں: میرے والد نے کہا، اس وقت انہوں نے آپ کی سواری کی لگام تھام رکھی تھی: ہمارے لئے دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا: "اللہم بارک لہم لیمارزقہم و اعفر لہم و ارحمہم"۔ (حسن معجریب)

حدیث آخر:- حضرت زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: جو شخص کہے: "استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ" تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اگرچہ وہ میدان جنگ سے ہٹا ہو۔ (غریب)

حدیث آخر:- عن عثمان بن حنیف: یرثائی میں نقصان رسیدہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے عافیت دے، آپ نے فرمایا: اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور اگر چاہے تو صبر کر کہ وہ تیرے لئے بہتر ہے، اس نے کہا: آپ اللہ سے دعا فرمائیں مدد دی کہتا ہے، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وضوء کرے اچھی طرح اور یہ دعا کرے: "اللہم انی اسألك و اتوجه الیک بنیک محمد نبی الرحمة، انی توجہت بک الی ربی لی حاجتی ھلہ لیقضی لی باللہم لنسفعہ فی" (اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو رحمت کے نبی ہیں، بے شک میں آپ کے ذریعہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت کو تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اے اللہ! ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر)۔ (حسن معجریب)

تشریح:- حضور علیہ السلام کو اس نابینا شخص کا صبر زیادہ پسند تھا اس لئے آپ نے دعا خود نہیں فرمائی۔

نور اللہ:- "انسی توجہت بک" یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تاکہ ان کے وسیلہ سے دعا کرے

اور پھر ”اللّٰهُمَّ فَشْفِعْهُ لِي“ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب مکرر کیا تا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر کے دُعا کو قبول فرمائے۔

وسیلہ:- وسیلہ کے لغوی معنی ”قرب“ کے بھی آتے ہیں اور قرب ڈھونڈنے کے ذریعہ کو بھی وسیلہ کہتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں مائدہ کی آیت ۳۵ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ کے تحت دونوں معنی نقل کئے ہیں، ”قَالَ سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْ الْقُرْبَةَ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ الْخ“..... وقال قتادة اى تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه“..... وہ مزید لکھتے ہیں: ”وَالْوَسِيلَةُ هِيَ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ“۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی ذریعہ بنانا وسیلہ کہلاتا ہے، پس اگر یہ ذریعہ اعمالِ صالحہ کا ہو تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ آدمی اپنے عمل ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی نیک بندے کو وسیلہ بنائے تو کیا یہ بھی عملِ صالح کی طرح جائز ہوگا؟ تو اس بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع کا موقف یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن ذواتِ فاضلہ یعنی نیک بندوں کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں بلکہ یہ شرک کے زمرہ میں آتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے اہل علم قسم اول کی طرح اس قسم دوم کے جواز کے بھی قائل ہیں، دونوں طرفین سے اس پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے اور ہر فریق اپنے اپنے موقف پر مضبوط دلائل کا دعویٰ کرتا ہے۔

المستتر شد عرض کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں طرفین سے غلو ہوا ہے اور کم تعداد میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو اعتدال پر چلے ہیں چنانچہ ایک طرف اس کو شرک کا شعبہ قرار دیا گیا ہے اور دوسری جانب وسیلہ کے معنی و مطلب کو توڑ مروڑ کر قبر پرستی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی ہے حتیٰ کہ مزارات کی ہر چیز کو مبارک قرار دے کر اس سے وسیلہ پکڑنے کے جواز کو ثابت کیا جاتا ہے، مزار کی چار دیواری کی خاک کو بھی غیر معمولی درجہ و مقام دیا جاتا ہے۔

میری ناقص رائے میں اعتدال دونوں کے درمیان ہے کہ نہ تو وسیلہ بذواتِ فاضلہ کو شرک کہنا مناسب ہے اور نہ ہی قبر کی پرستش کو وسیلہ کی شاخ بنانا جائز ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح زمان و مکان میں سے بعض اپنی اہمیت کی وجہ سے عبادات کے مفید تر ہونے کا ذریعہ ہیں جیسے رمضان، لیلۃ القدر، جمعہ، عیدین، عرفہ اور محرم وغیرہ اور مکانات میں سے جیسے مساجد اور بالخصوص مساجد ثلاثہ، صفِ اول، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تو اس

مرح انسانوں میں بھی بعض نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوتا ہے پس جو شخص ان سے محبت کرے اور ان کی اقتداء و پیروی کرے تو عین ممکن ہے کہ اس سے اس کے اعمال میں خیر و برکت کا اضافہ ہوتا ہو جیسے بڑی اور بڑی جامع مسجد میں عالم باعمل کے پیچھے نماز کا ثواب فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں زیادہ ہے اور اہل اسلام پر عادل بادشاہ و خلیفہ کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لئے کسی نیک بندے کو اپنا مقتدی بنانے اور اس کے وسیلہ سے دُعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے کیونکہ نیک آدمی کو وسیلہ بنانے کا مطلب ہی اس کے عمل کو ملحوظ رکھنا ہے ورنہ فاسق کو وسیلہ بنایا جاتا خاص کر اجتماعی عبادات میں تو پیشوا کی ضرورت بھی رہتی ہے، چنانچہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ بخاری کی تقریر فضل الباری میں فرماتے ہیں:

”اب اس آیت ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ (مانندہ: آیت: ۳۵) میں مسلمانوں کو خاص طور پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اقرب الی اللہ بننے کو نصب العین بنائے اور اجتماعی زندگی میں اقرب الی اللہ کو تلاش کیا جائے اور اسی کو ہی امام بنایا جائے جو حق کے راستہ میں ہر طرح کی قربانی اور شہوات و زائل سے پاک رہ کر جہاد مع النفس کے میدان میں امامت و رہنمائی کر سکے الخ“۔ (ص: ۴۳۸ ج: اول)

اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: ”شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگوں کے شجرہ کو تم نے ذکر میں کیوں داخل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شجرہ کا حاصل دُعاء التوسل ہے اور اعلا ذکر کا فرد ہے تو یہ وہ شجرہ ہے جس میں بزرگوں کے واسطہ سے دُعا مانگی جائے، جیسے ہمارے حاجی صاحب کا شجرہ ہے اور ایک شجرہ دوسرا ہے کہ پیر کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے۔ (جیسے یا شیخ عبدالقادر شینا اللہ) یہ ناجائز ہے۔ اور ابن تیمیہؒ تو پہلے شجرہ کو بھی ناجائز کہتے ہیں کیونکہ توسل بالاموات کو مطلقاً منع کرتے ہیں۔ گو مسئلہ اجتہادی ہے مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کی رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ توسل کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ! فلاں بزرگ کے طفیل سے ہمارے حال پر رحمت فرما۔

اب اس میں صرف اشکال یہ ہے کہ اس بزرگ کی بزرگی کو رحمت حق میں کیا دخل ہے اور اس سے کیا تعلق ہے؟..... تو غور سے سنئے کیونکہ یہ حقیقت اس عنوان سے کتابوں میں آپ کو نہ ملے گی اور اس کے یاد کرنے سے بڑا اشکال حل ہو جائے گا وہ یہ کہ توسل بالصلحاء کی جو صورت ہے کہ اے اللہ! فلاں شخص میرے نزدیک آپ کا مقبول ہے اور مقبولین سے محبت رکھنے پر ”الموامع من احب“ (آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے) میں آپ کا وعدہ رحمت ہے، آپ سے اس رحمت کو مانگتا ہوں۔ پس توسل میں یہ شخص اپنی

محبت کو اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر کر کے اس محبت پر رحمت و ثواب مانگتا ہے اور محبت اولیاء اللہ کا موجب رحمت و ثواب ہونا نصوص سے ثابت ہے۔ چنانچہ متحابین فی اللہ کے فضائل سے احادیث بھری ہوئی ہیں۔

اب یہ اشکال جاتا رہا کہ بزرگ کی بزرگی اور برکت کو رحمت حق میں کیا دخل؟ دخل یہ ہوا کہ اس بزرگ سے محبت رکھنا حب فی اللہ کا فرد ہے اور حب فی اللہ پر ثواب کا وعدہ ہے اس تقریر کے بعد میں ”أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ پر عمل کر کے تحدیث کے طور پر کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ اگر یہ تقریر سنتے تو تو تسل کے جواز کا ہرگز انکار نہ کر سکتے کیونکہ اس کے سب مقدمات صحیح ہیں۔ (خطبات حکیم الامت ج: ۶ ص: ۳۴۶ و ص: ۳۴۵ وعظ اکبر الاعمال ضبط و تحریر مولانا ظفر احمد عثمانی)

المستر شد عرض کرتا ہے کہ بلاشبہ اللہ کے مقرب بندے کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اس کی اتباع اختیار کرنا فائدہ سے خالی نہیں اور یہی وسیلہ کی حقیقت ہے لیکن جن لوگوں نے اس کے مفہوم میں غیر معمولی توسیع کر کے شرعی حدود کو پامال کر دیا ہے اور دائرہ اسلام میں شرک کی شجرکاری کی کوشش کی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کسی طرح نہیں ہونی چاہئے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اولاً تو صلحاء کے بجائے فاسق و فاجر لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اولیاء اللہ گردانے جاتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور سنت کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتے بلکہ الفاسق و فجور میں پڑے رہتے ہیں جیسے اکثر نام نہاد خانقاہوں اور اکثر مزارات پر ہوتا ہے، دراصل لوگوں نے ولایت کا تصور شریعت سے ہٹ کر الگ قائم کیا ہے حالانکہ ولایت وہی معتبر ہے جسے سنت کی تائید اور سند حاصل ہو۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اصحاب قبور اور مردوں سے براہ راست نام لے کر مانگتے ہیں اور اس کو وسیلہ کا نام دیتے ہیں ”کلمۃ حق و اُرید بہ الباطل“ یہ بات بالکل ناجائز اور شریعت سے خارج کر دینے والی حرکت ہے اس سے بچنا چاہئے۔

حدیث آخر:۔ عمرو بن عبسہؓ نے نبیؐ کو فرماتے ہوئے سنا: آخر شب میں رب تعالیٰ بندے سے قریب تر ہوتا ہے، پس اگر تجھ سے ہو سکے کہ اس وقت ذکر کرنے والوں میں سے ہو تو ہو۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ عن عمارة بن ذعکرة: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل فرماتا ہے: بے شک میرا بندہ، کامل بندہ وہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے جبکہ وہ اپنے مقابل سے ملاقات کرتا ہے یعنی لڑائی کے وقت۔ (غریب)

باب فی فضل لاحول ولا قوۃ الا باللہ (حوقلہ کی فضیلت)

قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، آپ کی خدمت کے لئے، قیس کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں نماز سے فارغ ہو گیا تھا، آپ نے مجھے اپنا پیر مارا، اور فرمایا: کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: ”لاحول ولا قوۃ الا باللہ“۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:۔ سیرۃ جو ہجرت کرنے والی خواتین میں سے ہیں، فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خواتین سے فرمایا: تم تسبیح، تہلیل اور تقدیس کو لازم پکڑو، اور انگلیوں کے پوروں سے گنو، اس لئے کہ (قیامت کے دن) ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو بولنے کا حکم ہوگا اور تم غافل نہ ہو کہ بھول جاؤ رحمت کو۔ (امام ترمذی نے اس حدیث پر حکم نہیں لگایا ہے)۔

حدیث آخر:۔ عن انس: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تو یہ دعا فرماتے: ”اللہم انت غضدی وانت نصیری وبک اقاتل“۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین دعا اُن کے دن کی دعا ہے، اور میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بہترین قول (ذکر) ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدیر“ ہے۔ (حسن غریب)

باب

(اصلاح باطن اور مال، اہل واولاد کیلئے دعا)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، آپ نے فرمایا: کہو: ”اللہم اجعل سریرتی (باطن) خیراً من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ، اللہم انی اسالک من صالح ما توتی الناس من المال والاهل والولد غیر الضال ولا المضل“۔ (غریب)

باب

(دل کو دین پر مضبوط رکھنے کی دعا)

عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن جدہ: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران اور دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا ہوا تھا اور آپ نے اپنی انگلیاں بند کر رکھی تھیں اور شہادت کی انگلی پھیلا رکھی تھی اور آپ کہہ رہے تھے: ”یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک“۔ (غریب)

حدیث آخر: محمد بن سالم فرماتے ہیں: ثابت بنانی نے مجھ سے کہا: اے محمد! جب تجھے درد ہو تو اپنا ہاتھ رکھ جہاں درد ہو پھر کہہ: ”بسم اللہ اعوذ بعزۃ اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی ہذا“ پھر اپنا ہاتھ اٹھا، پھر ایسا ہی کر طاق مرتبہ اس لئے کہ انس بن مالکؓ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات بیان کی ہے۔ (حسن غریب)

حدیث آخر: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، آپ نے فرمایا: کہو: ”اللہم ہذا استقبال لیلک واستدبار نہارک واصوات دُعَاتک وحضور صلواتک، اسالک ان تغفر لی“۔ (غریب)

حدیث آخر: عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی بندہ جب بھی اخلاص کے ساتھ ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ وہ کبار سے بچتا رہے۔ (حسن غریب)

(یعنی جلدی قبولیت یا کامل ثواب کبار سے اجتناب سے مشروط ہے)۔

حدیث آخر: عن زیاد بن علاقۃ عن عمہ (قطیبۃ بن مالک): نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: ”اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء“۔ (حسن غریب)

حدیث آخر: ابن عمرؓ فرماتے ہیں: دریں اثناء کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: ”اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرة واصیلا“ تو آپ نے کہا یہ کلمات کس نے کہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: میں نے، اے اللہ کے

رسول! آپ نے فرمایا: مجھے ان کلمات کی وجہ سے تعجب ہوا کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔
 ابن عمر کہتے ہیں: جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے تب سے میں نے یہ کلمات
 نہیں چھوڑے۔ (حسن صحیح غریب) ان کلمات کے متعلق بحث ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔

باب ای الکلام احب الی اللہ؟

عن ابی ذر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی ابوذرؓ کی یا ابوذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی عیادت کی، ابوذر نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ
 کون سا کلام پسند ہے؟ آپ نے فرمایا: جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے: ”سبحان ربی
 وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ“۔ (حسن صحیح)
 حدیث آخر:۔ عن انس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے
 درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، (صحابہؓ نے) پوچھا: ہم (اس وقت) کیا دعا کریں؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے
 فرمایا: اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ (حسن)
 یعنی دنیا و آخرت کی جیسا کہ اگلی روایت میں ہے، وجہ قبولیت اس گھڑی میں بحث اذان میں گزری ہے۔

باب

(اللہ کا ذکر گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنہا (یا ہلکے) ہونے والے آگے بڑھ گئے،
 لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تنہا ہونے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو ذکر الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں
 کہ اللہ کا ذکر ان سے گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے، پس وہ قیامت کے دن آمین گے ہلکے ہو کر۔ (حسن غریب)
 حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سبحان اللہ والحمد
 للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کا کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر آفتاب لگتا ہے۔ (حسن صحیح)
 حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں کی دعا رد نہیں کی
 جائے: (۱) روزہ دار کی جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ (۲) اور امام عادل کی۔ (۳) اور مظلوم کی دعا، اللہ اس کو اجر کے

اوپر اٹھالیتا ہے، اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے: میری عزت کی قسم! میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو۔ (حسن)

دعائے مظلوم کی بحث ابواب الزکوٰۃ ”کراہیۃ اخذ خیار المال فی الصدقۃ“ میں گزری ہے۔

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ: ”رسول اللہ نے دعا فرمائی: ”اللہم انفعنی بما علمتہ وعلمتی ما ینفعنی وزدنی علماً، الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار“۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ او عن ابی سعید الخدری: ”رسول اللہ نے فرمایا: اللہ کے کچھ

فرشتے ہیں، زمین میں گھومنے والے، (یہ فرشتے) نامہ اعمال لکھنے والوں کے علاوہ ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کے

ذکر میں پاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں: ادھر آؤ! اپنے مقصود کی طرف! پس وہ آتے جاتے ہیں اور ان

کو گھیر لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کیا کام کرتے ہوئے چھوڑا ہے؟ وہ

کہتے ہیں: ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اور تجھے

یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے: کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: نہیں! اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے: ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگر وہ تجھے دیکھتے تو وہ اور زیادہ تعریف کرتے

اور زیادہ پاکیزگی بیان کرتے اور تجھے اور زیادہ یاد کرتے... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے

ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جنت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟

فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں!، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھتے؟ فرشتے عرض کرتے

ہیں: اگر وہ جنت کو دیکھتے تو اور زیادہ اس کو طلب کرتے اور زیادہ اس کی حرص کرتے... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ لوگ

کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ جہنم کو دیکھتے

؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو وہ اس سے اور زیادہ بھاگتے اور اس سے اور زیادہ ڈرتے اور اس

سے اور زیادہ پناہ مانگتے... پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، فرشتے کہتے

ہیں: ان میں فلاں شخص بڑا خطا کار ہے، اس نے ان کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ ان کے پاس کسی (دنیاوی) کام

سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا۔ (حسن صحیح)

تشریح:۔ اس حدیث سے ایک طرف ذکر کی عظیم فضیلت معلوم ہوئی اور دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا

رحمت صالح کا بھی بڑا مثبت اثر ہوتا ہے۔ تاہم اس حدیث سے اجتماعی ذکر بالجہر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو یقیناً اسلاف سے اسی ہیئت کے ساتھ ثابت ہوتا۔

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو، اس لئے کہ یہ جنت کے خزانے میں سے ہے..... بحول فرماتے ہیں: جو شخص کہتا ہے: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ولا منجا من اللہ الا الیہ“ تو اللہ تعالیٰ اس سے ستر طرح کے ضرر (نقصانات) دور کرتا ہے، ان میں سے ادنیٰ فقر ہے۔

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے (پس ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہے) اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھی ہے، اور وہ ان شاء اللہ ان میں سے ہر اس شخص کو پہنچے گی جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، چنانچہ اگر وہ مجھے تنہائی میں (یعنی خفیہ) یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو ان لوگوں سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں (یعنی فرشتوں کی جماعت میں) اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے ایک باغ (دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر) نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر (چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی چال) آتا ہوں۔ (حسن صحیح)

قولہ: ”باعاً، هرولة اسی طرح نفسی“ یہ سب الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن کے بارے میں پہلے ضابطہ گزرا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ”باب ما جاء فی نزول الرب تبارک وتعالیٰ الخ“ ص: ۳۰۷ ج: دوم)

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اور اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور اللہ کی پناہ مانگو مسیح و جال کے فتنے سے، اور اللہ کی پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ (حسن صحیح)

باب (ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہؐ نے فرمایا: جو شخص شام کو تین مرتبہ کہے: ”اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق“ تو اس رات اس کو کوئی زہر ضرر نہیں پہنچا سکے گا... (راوی) سہیل کہتے ہیں: ہمارے گھروالوں نے یہ دعا سیکھ لی تھی، چنانچہ وہ اس کو ہر رات پڑھتے تھے، پھر ان کی ایک لڑکی ڈس لی گئی تو اس کو بالکل درد نہ ہوا۔ (حسن) قولہ: ”حُمۃ“ بالتحفیف، زہر کو کہتے ہیں جبکہ تشدید میم کے ساتھ بچھو کے ڈسنے کو یعنی زہریلی چیز کو کہتے ہیں۔

باب (ایک دعا جو حضرت ابو ہریرہؓ ہمیشہ مانگتے تھے)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: میں کبھی نہیں چھوڑوں گا ایک دعا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (سیکھ کر) یاد کی ہے: ”اللہم اجعلنی اعظم شکرک، واکثر ذکرک، واتبع لصباحک، واحفظ وصیتک“۔ (غریب)

قولہ: ”اعظم“ باب افعال اور تفعیل دونوں سے پڑھنا صحیح ہے، اسی طرح اکثر بھی ہے۔

باب (دعا میں جلد بازی نہ کریں)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی شخص اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے، پھر یا تو وہ دنیا میں جلدی پوری کر دی جاتی ہے یا اس کے لئے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے یا اس سے اس کی دعا کے بقدر گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں بشرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ (صحابہ نے) کہا: اے اللہ کے رسول! وہ جلد بازی کیسے کرے گا؟ آپؐ نے فرمایا: وہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، تو اس نے میری دعا قبول نہ کی۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اس کی بغلیں نظر آئیں، پھر وہ اللہ سے کوئی چیز مانگے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کو دو چیز دے دیتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ (صحابہ نے) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ جلد بازی کیسے کرتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: وہ کہتا ہے کہ میں نے مانگا اور میں نے مانگا، تو مجھے کچھ نہ ملا۔

تشریح:۔ دُعا میں رفع الیدین کا مسئلہ جلد چہارم کے پہلے باب میں گزرا ہے وہاں دیکھ لیجئے!!!

باب (اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن عمدہ عبادت ہے)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن عمدہ عبادت ہے۔ (غریب)

باب (سوچ سمجھ کر آروز کرے)

عن عمر بن ابی سلمۃ عن ابیہ: رسول اللہ نے فرمایا: ضرور دیکھے تم میں سے ہر ایک کہ وہ کیا آروز کرتا ہے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی آروز میں سے اس کے لئے کیا لکھا جاتا ہے۔ (حسن)

باب (سمع و بصر کی بقاء اور ظالم سے بدلہ لینے کی دعا)

عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: ”اللھم متعنی بمنی ربصری، واجعلھما الوارث منی، وانصرنی علی من یظلمنی، وخذلھ منہ بشاری (اور اس سے میرا بدلہ لے لے)۔“ (حسن غریب)

قولہ: ”واجعلھما الوارث منی“ یعنی دونوں کو صحیح سالم تا حیات باقی رکھ۔

باب (ہر حاجت اللہ سے مانگو)

عن انس: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاہئے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی تمام حاجتیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ اگر اس کی چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ (غریب)

حدیث آخر:۔ عن ثابت البنانی: رسول اللہ نے فرمایا: چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی حاجت اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ نمک بھی اور یہاں تک کہ اپنی چپل کا تسمہ بھی جب وہ ٹوٹ جائے۔

تشریح:۔ یعنی مومن کو ہر وقت محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرنی چاہئیں خواہ وہ حاجتیں معمولی ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنی معمولی چیزوں کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ تو باسانی مل جاتی ہیں تو یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغناء کا ایک تاثر ہے جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ایک قسم کی خود اعتمادی ہے کہ فلاں کام میں خود کر لوں گا اور فلاں چیز اللہ عزوجل سے مانگوں گا، سوچنا چاہئے کہ یہ خیال کس حد تک صحیح، شرک سے دور اور تو حید سے کتنا ہم آہنگ ہے!!!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابواب المناقب

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مناقب منقبتہ کی جمع ہے، نقبہ دراصل راستہ کے معنی میں آتا ہے خصوصاً پہاڑی راستہ، جبکہ منقبت خیر و بھلائی کے راستہ، مکارم اخلاق اور شرافت و خصائل کے طرق کو کہتے ہیں۔ یعنی ذاتی ملکات اور خوبیوں مناقب و فضائل کہلاتی ہیں۔

باب ماجاء فی فضل النبی ﷺ

”عن واثلہ بن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریشاً واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم“۔ (حسن صحیح)

حضرت واثلہ بن اسقعؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے چن لیا ہے ابراہیمؑ کی اولاد سے اسماعیلؑ کو اور اسماعیلؑ کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا ہے اور کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنو ہاشم کو اور مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا ہے یعنی برگزیدہ فرمایا ہے۔

تشریح:- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ریت کے ذرات کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں جبکہ آپ میں خامی کوئی نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنے سے ساری خلایق یا اکثر انسانیت قاصر رہی ہے۔ آپ کے فضائل مُسَلَّم ہیں حتیٰ کہ جو لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے وہ بھی آپ کو انسانیت کی اعلیٰ چوٹی پر فائز مانتے ہیں، ہیکل جیسے آدمی اور اس کے شاگرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ عربیت اور اعلیٰ کردار کے سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور آئندہ کے لئے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ جس کا توڑنا

مکن نہیں۔ اگرچہ اس تخمین سے ان کی مراد غلط ہے، وہ اس سے آپ کی نبوت کی نفی کر کے آپ کو ایک اعلیٰ شخص اور غیر نبی کے طور پر ذہانت و فصاحت وغیرہ میں ترقی کا ایک نمونہ قرار دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ثابت کر سکیں، لیکن اس سے کم از کم ان کے اقرار کا پہلو تو نکل آتا ہے۔

حدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے آپ ابا عن جد جس پست میں منتقل ہوتے گئے اس پست کی نسل اپنے دوسرے چچا زادوں سے افضل ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ آپ پیدا ہوئے۔

حدیث آخر:- عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ان قريشاً جلسوا لنداكروا احسابهم بينهم فجعلوا امثلك مثل نخلة في كجوة من الارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فانا خيرهم لفساً وخيرهم بيتاً.

(حسن)

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! قریش بیٹھ کر اپنے خاندانی فہیوں کا ذکر کرنے لگے تو آپ کی مثال انہوں نے کوڑے میں اُگے ہوئے کھجور کے درخت سے بیان کی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں پیدا کیا، اور درختوں (اولادِ اسحاق و اولادِ اسماعیل) کو پسند گیا، پھر اللہ نے قبائل کو چنا تو مجھے بہترین قبیلہ میں سے چنا، پھر اللہ نے خاندانوں کو چنا تو مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں پیدا کیا، تو میں ان سب سے ذات میں بھی بہتر ہوں اور گھرانے (خاندان) میں بھی ان سے اچھا ہوں (یعنی فضیلت مال میں نہیں بلکہ خون میں ہوتی ہے)۔

تشریح:- قولہ: ”كجوة“ اونچی جگہ اور ٹیلہ کو بھی کہتے ہیں اور کچرہ کنڈی کو بھی کہتے ہیں، دونوں جگہوں کے نباتات عمدہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت عباسؓ کی شکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی مراد کچرے کی جگہ تھی اور مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ بنفس نفیس بہت اچھے ہیں لیکن آپ کا خاندان اتنا عالی نہیں، جس کی آپ نے تردید فرمائی۔

زمخشریؒ کہتے ہیں کہ شاید راوی سے سہو ہو گیا ہے، یہ كجوة بالضم یا بکسب ہے کیونکہ كجوة گھوڑے کی لٹری اور ٹھوکر کو کہتے ہیں جو یہاں مراد نہیں ہو سکتی۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قالوا یا رسول اللہ امتی وجبت لک النبوة؟“

وادم بین الروح والجسد“۔ (حسن صحیح غریب)

صحابہؓ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ کے لئے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا: جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے (یعنی حضرت آدمؑ کی تخلیق سے پہلے مجھے نبی بنایا گیا تھا جبکہ باقی انبیاء پیداؤں کے بعد نبی بنتے ہیں)۔

تشریح:- حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت آدمؑ کی پشت میں منتقل ہونے سے پہلے ہی نبی بن چکا تھا، یعنی میری تربیت اور تعلیم عالم ارواح میں اس وقت ہو رہی تھی جب آدمؑ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ غرض آپ افضل الرسل ہیں۔

باب

آپ سید المرسلین ہیں۔

”عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا اول الناس خروجا“

اذا بُعِثُوا والساخطیہم اذا ولدوا والناشرہم اذا یُسْأَلُوا لواء الحمد یومئذ یدعی والاکرم ولد

ادم علی ربی ولا فخر“۔ (حسن غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب لوگوں سے پہلے قبر سے نکلنے والا ہوں گا جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہوں گے، حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں آدمؑ کی اولاد میں سب سے معزز ہوں اپنے پروردگار کے نزدیک اور کچھ فخر نہیں۔

تشریح:- قولہ: ”ولا فخر“ چونکہ فخر ذاتی کمالات پر ہوتا ہے تو عدم فخر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمالات و فضائل مجھے اللہ نے دیئے ہیں، یہ میں نے از خود حاصل نہیں کئے ہیں اس لئے میں ان پر فخر نہیں کرتا، یا مطلب یہ ہے کہ جو مناقب میں نے گئے ہیں یہ باقی ملکات اور نفسانی و باطنی خوبیوں کے مقابلہ میں بہت کم ہیں اس لئے میں ان پر فخر نہیں کرتا۔ اس جمل حدیث کی تفصیل سورت بنی اسرائیل کے آخر میں گزری ہے۔

حدیث ابی ہریرۃ ”:-“ الا اول من تنشق عنه الارض فاکسی الحیلة من حُلل الجنة لم

الہوم عن یسین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذالک المقام غیرى". (حسن غریب)

(صحیح) میں پہلا شخص ہوں جس پر سے زمین کھلے گی پس مجھے پہنایا جائے گا جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، میرے سوا لوگوں میں سے کوئی بھی وہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا (یعنی نہ کوئی ملک اور نہ ہی کوئی بشر و جن وغیرہ)۔

باب

آپ علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سلوا اللہ لی الوسیلۃ قالوا یا رسول اللہ او ما الوسیلۃ؟ قال اعلیٰ درجۃ فی الجنة لا ینالها الا رجل واحد ارجو ان اکون انا هو". (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگو، تمہارے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وسیلہ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا جنت میں ایک اعلیٰ مرتبہ (مقام) ہے، وہ مرنے کا ایک شخص حاصل کرے گا اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ دعا اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے جس کی تفصیل کتاب کے شروع میں اذان کی بحث کے تحت گزری ہے، وسیلہ وہی مقام محمود ہے جس کا تذکرہ سورت بنی اسرائیل (اسراء) کے آخر میں ہو چکا ہے۔

حدیث آخر: "عن الطفیل بن أبی بن کعب عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: مثلی فی النبیین کمثل رجل بنی داراً فأحسنہا واکملہا واجملہا وترک منها موضع لبنة فجعل الناس یطوفون بالبناء ویعجبون منه ویقولون لو تم موضع تلك اللبنة، لانا فی النبیین موضع تلك اللبنة..... وبهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان یوم القیامة کنْتُ امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر". (حسن صحیح غریب)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال انبیاء میں ایسی ہے جیسے کسی نے ایک محل بنایا پس

اسے بہت شاندار بنایا اور اسے مکمل کیا اور بہت خوبصورت بنایا تاہم اس میں ایک اینٹ کی جگہ (خالی) چھوڑ دی، پس لوگ اس محل کے گرد گھومنے لگے اور اس حویلی پر تعجب کرنے لگے (کہ کس قدر شاندار ہے) اور کہنے لگے: کاش! اگر اس ایک اینٹ کی جگہ پر کردی جاتی، میں انبیاء میں اس اینٹ کی جگہ (کی مانند) ہوں۔ اور اسی سند کے ساتھ آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا اور ان کا صاحبِ شفاعت ہوں گا اور کچھ فخر نہیں۔

عقیدہ ختم نبوت جزو ایمان ہے۔

تشریح:- اس حدیث کا مطلب ابواب الامثال میں بیان ہو چکا ہے۔ (دیکھئے تشریحات ترمذی ص: ۵۹۳ جلد ہفتم) مزید برآں اس سے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا بھی معلوم ہوا، یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن یہ مضمون تواتر اور اجماع سے ثابت ہے اور قرآن کی آیت ”خاتم النبیین“ بھی اس پر صریح ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری کے باب ”تاسع فی احکام المرتدین“ میں ہے: ”سمعنا بعضهم يقول اذالم يعرف الرجل ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء علیہم وعلی نبیینا السلام فلیس بمسلم“۔ (ص: ۲۶۳ ج: ۲ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

قاضی عیاض الشفاء میں لکھتے ہیں: ”وکذا لک (نکفر) من ادعی نبوة احد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اوبعدہ .. او من ادعی النبوة لنفسه او جوز اکتسابها الخ فلا شک فی کفر هؤلاء الطوائف کلها قطعاً اجماعاً وسمعاً“۔ (ص: ۲۴۷ ج: ۲)

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجباً ان الله اتخذ من خلقه خلیلاً اتخذ ابراهيم خلیلاً وقال آخر ما ذا باعجب من كلام موسى كليمه تكليماً وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر ادم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذا لك وموسى نبي الله وهو كذا لك وعيسى روحه وكلمته وهو كذا لك وادم اصطفاه الله وهو كذا لك، ألا رآنا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا اول شافع

راؤل مُشْفَع یوم القیامۃ ولا فخر وانا اول من یحسُرک جَلق الجنة لیفتح اللہ لی
 لیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والاخرین ولا فخر". (حسن)

(غریب)

چند صحابہ کرامؓ (مسجد میں) آپؐ کے انتظار میں بیٹھ گئے، پس آپؐ نکلے یہاں تک کہ آپؐ ان کے
 قریب ہوئے، آپؐ نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے سنا پس آپؐ نے (حجرے کی دیوار کے پیچھے سے) ان کی باتیں
 سُنیں، اُن کسی نے کہا کہ تعجب ہے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو خلیل (دوست) بنایا تو ابراہیمؑ کو دوست بنایا
 ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ موسیٰؑ کے کلام سے زیادہ تعجب خیز نہیں، اللہ نے موسیٰؑ سے خاص طور پر (براہ راست)
 کلام فرمایا ہے۔ تیسرے نے کہا تو عیسیٰؑ کلمۃ اللہ ہیں اور اس کی طرف سے خاص روح ہیں (یعنی یہ بھی بڑا مقام
 ہے)، چوتھے نے کہا کہ آدمؑ کو اللہ نے برگزیدہ کیا ہے، پس آپؐ ان کے پاس آئے اور سلام کیا اور فرمایا کہ میں
 نے تم لوگوں کی بات چیت سنی اور تمہارا تعجب کرنا بھی (معلوم ہوا)، بے شک ابراہیمؑ خلیل اللہ ہیں اور وہ واقعی
 ایسے ہی ہیں اور موسیٰؑ اللہ کے ساتھ مناجات (سرگوشی) کرنے والے ہیں اور وہ بھی ایسے ہی ہیں اور عیسیٰؑ روح
 اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں "وہو کذا لک" اور آدمؑ کو اللہ نے مقبول بنایا اور وہ بھی ایسے ہیں "الا وانا صاحب
 اللہ" آگاہ رہو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں قیامت کے دن حمد الہی کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں
 گا اور کچھ فخر نہیں، اور قیامت کے دن میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، اور پہلا سفارش قبول
 کیا ہوا ہوں گا اور کوئی فخر نہیں کر رہا اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے کنڈے (زنجیریں) ہلاؤں گا پس اللہ ان
 کو میرے لئے کھول دے گا اور داخل کرے گا مجھ کو جنت میں اور میرے ساتھ غریب اہل ایمان ہوں گے اور کچھ
 فخر نہیں اور میں اگلوں اور پیچھلوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور کچھ فخر نہیں۔

تشریح:- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات کو تسلیم کرتے ہوئے صحابہ
 کرامؓ کو اپنی فضیلت و برتری سے آگاہ فرمایا کہ میں ان صفات کا جامع ہوں، میری ذات میں وہ تمام صفات
 جمع کی گئی ہیں جو سابقہ انبیاء علیہم السلام میں متفرق طور پر موجود تھیں گو کہ آدمؑ علیہ السلام بغیر ماں باپ کے
 اور حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن جو ماں باپ سے پیدا ہوا اور صفات میں یکساں ہو تو اس
 کا مقام زیادہ تعجب خیز ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ علیہ السلام کو حبیب بنایا اور محبوب تو صفات حمیدہ
 اور کمالات عظیمہ ہی کی وجہ سے بنایا جاتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپؐ جامع الصفات ہیں۔

قولہ: "ولافخر" اس کا مطلب بیان ہو چکا ہے۔ پھر جس طرح آپؐ محمدؐ بمعنی محمود اور احمد بمعنی حامد ہیں اسی طرح آپؐ حبیب بمعنی محبوب و محب ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں بنسبت خلیل اللہ کے مبالغہ معنی زیادہ ہیں جیسا کہ حاشیہ میں ہے۔

حدیث عبد اللہ بن سلامؓ: "قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يُدفن معه قال فقال ابو مودود قد بقي في البيت موضع قبر". (حسن غریب)

تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں اور (ان میں سے ایک یہ ہے کہ) حضرت عیسیٰ آپؐ کے ساتھ دفن کئے جائیں گے۔ فرمایا کہ ابو مودود نے کہا کہ حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔
تشریح:۔ کسی صحیح مرفوع حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ آنحضور علیہ السلام کے پاس دفن ہوں گے البتہ ایسا ممکن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰؑ دین اسلام کا جھنڈا دنیا پر اس طرح لہرائیں گے کہ نہ کوئی خنزیر کھائے گا اور نہ خرپے گا، نہ کوئی یہودی بچے گا اور نہ کوئی نصرانی رہے گا، یہ دین اسلام کی اشاعت کا زرین دور ہوگا، گویا حضرت عیسیٰؑ تمام مذاہب باطلہ کا خاتمہ کر کے آپؐ کے پہلو میں محو استراحت ہو جائیں گے اور آپؐ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے یہ ثابت فرمائیں گے کہ سارے انبیاء علیہم السلام ایک ہی دین پر جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، پر متفق ہیں، وہ حیا و میتا ایک ہیں، ان کا مشن بھی ایک ہے اور ان کا اتحاد بھی مثالی ہے۔ ان میں فرق صرف زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے۔

حدیث آخر:۔ عن انس بن مالک قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اضاء منها كل شئ فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شئ وما نقصنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدي وانا لفي دفنه حتى انكرنا قلوبنا". (صحیح غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز چمک اٹھی تھی، پھر جب وہ دن آیا جس میں آپؐ کی وفات ہوئی تو مدینہ کی ہر چیز تاریک (بے نور) ہو گئی اور ہم نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (قبر مبارک کی) مٹی ہاتھوں سے نہیں جھاڑی تھی بلکہ ہم اب تک آپؐ کی تدفین میں ہی مشغول تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اجنبی پایا۔
تشریح:۔ دلوں کی یہ نکارت اور بے گانگی ایمان کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ کا ایمان

قرآن کی سند سے معیار ہے "امسوا کما امن الناس" بلکہ باعتبار انوار و تجلیات کے مراد ہے یعنی حضور علیہ السلام کے وجود میمون کی وجہ سے ہر چیز پر نور تھی مگر آپ جیسے ہی اس روئے زمین سے پردہ میں ہو گئے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان انوار و برکات میں فرق محسوس ہونے لگا جس کا واضح احساس ہم نے اپنے دلوں سے کیا۔

باب ماجاء فی میلاد النبی ﷺ

آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت

(عن قیس بن مخرمة) قال (ای قیس) وَلِدْتُ اَنَا وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفیل قال وسأل عثمان بن عفان قُبات بن أَشِيمَ اخا بنی یعمر بن لیث : انت اکبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اکبر منی وانا اقدم منه فی المیلاد ! قال ورايت خذق الطیر اخضر مُحِيلاً . (حسن غریب)

حضرت قیس بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (واقعہ) فیل والے سال پیدا ہوئے ہیں (یعنی ابرہہ کے ہاتھی جس سال کعبہ کو ڈھانے آئے تھے)۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے قُبات بن اشیم سے جو بنی یعمر بن لیث سے تھے، پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے (مرتبہ میں) بڑے ہیں تاہم میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں، قُبات کہتے ہیں اور میں نے پرندوں کی بیٹ دیکھی جو ہری بدلی ہوئی تھی۔

تشریح:- قولہ: "قُبات" اس میں قاف کا ضمہ مشہور ہے اور فتح بھی جائز ہے۔ قولہ: "خذق الطیر" بروزن شمس بعض نسخوں میں خذق الفیل آیا ہے۔ قولہ: "مُحِيلاً" ای متغیراً، جب بیٹ پر وقت گزرتا ہے تو اس کا رنگ سبز ہو جاتا ہے جو کہ یہاں مراد ہے، جبکہ خذق الفیل سے مراد کنکریاں ہوں گی۔

آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق دوسرے اقوال بھی ہیں مثلاً آپ واقعہ ابرہہ سے دو سال قبل پیدا ہوئے تھے یا اسی سال بچپن دن پہلے وغیرہ، تاہم اس پر اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا البتہ اس کی تاریخ کون کی تھی؟ تو اس میں چار اقوال ہیں: (۱) دوسری، (۲) آٹھویں، (۳) دسویں اور (۴) بارہویں، یعنی علی یقین تعیین مشکل ہے۔ ابرہہ کا واقعہ ۵۷۵ء میں پیش آیا تھا۔

باب ماجاء فی بدء نبوة النبی ﷺ

آغاز نبوت سے پہلے اہل اصوات

”عن ابی موسیٰ الاشعری قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراهب (بَحیرا) هَبَطَ فحلّوا رحالهم فخرج الیهم الراهب وكانوا قبل ذالک یمرّون به فلا یخرج الیهم ولا یلتفت، قال: فلهُم یحلّون رحالهم فجعل یتخلّلهم الراهب حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثه اللہ رحمةً للعالمین فقال اشیاخ من قریش: ما علمک فقال انکم حين اشرفتم من العَقَبَةِ لم یبق حجرٌ ولا شجرٌ الا خرّ ساجداً ولا یسجدان الا لنبی وانی اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف کَتِفِهِ مثل التفاحة ثم رجع فصنع طعاماً فلما اتاهم به فكان هو فی رِغِیَةِ الابل فقال اُرسلوا الیه افاقبل وعلیه غُمامةٌ تُظِلُّه فلما ذُنا من القوم وجدهم قد سبقوه الی فیء الشجرة مال علیہ قال فبینما هو قائم علیهم وهو یناشدهم ان لا یدهبوا به الی الروم فان الروم ان راوه عرفوه بالصفة فیقتلونه، فالتفت فاذا بسبعة قد اقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ماجاء بکم؟ قالوا اجئنا ان هذا النبی خارج فی هذا الشهر فلم یبق طریق الا بُعث الیه باناسٍ وانا قد اُخبرنا خبره بُعثنا الی طریقک هذا فقال: هل خلفکم احد هو خبر منکم؟ قالوا انما اُخبرنا خبره بطریقک هذا قال اَفَرَأیتُم امراً اراد اللہ ان یقضیه هل یستطیع احد من الناس رَدُّه؟ قالوا ”لا“ قال فَبَايَعُوهُ واقاموا معه، قال اُنشدکم باللہ اَیکم وَلِیُّه؟ قالوا ابو طالب فلم یزل یناشده حتی رَدَّه ابو طالب وبعث معه ابو بکر بلالاً وزوّده الراهبُ مِنَ الکعب والزیت“ (حسن غریب)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ابو طالب شام کی طرف نکلے (یعنی بغرض تجارت) اور ان کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے کچھ بوڑھے لوگوں کے ساتھ نکلے، پس جب وہ (بحیرا) راہب کے قریب پہنچے تو ابو طالب (پڑاؤ کی غرض سے) اترے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اپنے کجاوے کھولے، چنانچہ راہب ان کے پاس آیا اور اس سے پہلے جب وہ اس کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ ان کے پاس نہیں آتا تھا

اور انکس بھی نہیں کرتا تھا راوی نے کہا کہ وہ اپنے کجاوے اُتار رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان سے بھاگتا ہوا آیا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب جہانوں کے لوگوں کے سردار ہیں اور یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو اللہ سب لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گا تو قریش کے بندھے لوگوں نے اس سے کہا تیرے علم کی بنیاد کیا ہے؟ (یعنی تجھے کیسے پتہ چلا؟) اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس نیا کے قریب ہوئے تو ہر پتھر اور درخت سجدہ میں گر پڑا اور یہ دونوں (تعظیماً) سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اور میں ان کو پہچانتا ہوں میری نبوت سے جو سب کی شکل میں ان کے شانے کی نرم ہڈی کے نیچے ہے۔ پھر وہ راہب گرے میں واپس چلا گیا اور ان لوگوں کے لئے کھانا تیار کیا، پس جب وہ ان کے پاس کھانے آیا تو اس وقت آپ اذن پُرا نے میں مصروف تھے، راہب نے کہا کسی کو بھیج کر ان کو بلاؤ! پس آپ آئے اس وقت آپ پر ایک بادل سایہ لگن تھا، پس جب آپ لوگوں کے قریب ہوئے تو ان کو پایا کہ وہ آپ سے پہلے ہی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ جب آپ (ایک طرف دھوپ میں) بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ پر ٹھک گیا، پس راہب نے کہا دیکھو درخت کے سایہ کو کہ وہ اس (آپ) پر ٹھک گیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعرئی نے کہا دریں اثنا کہ راہب ان کے پاس کھڑا ہی تھا اور ان کو قسمیں دے رہا تھا کہ وہ ان کو روم نہ لے جائیں کیونکہ اگر رومی ان کو دیکھیں گے تو ان کو پہچان لیں گے ان کے اوصاف سے، اور ان کو قتل کر ڈالیں گے کہ پھر راہب (ایک جانب) متوجہ ہوا تو دیکھا کہ سات آدمی تھے جو روم سے آئے تھے، تو راہب نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ یہ نبی (آخر الزمان) اس ماہ میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ چنانچہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے مگر اس پر کچھ نہ کچھ لوگ بھیجے گئے ہیں اور ہمیں بھی جب اس کی اطلاع دی گئی تو ہمیں اس راستہ کی طرف بھیجا گیا، پس راہب نے کہا: کیا تمہارے پیچھے (قوم میں) تم سے کوئی زیادہ عاقل ہے؟ (یا سب تمہاری طرح احمق ہیں جو تقدیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں!) انہوں نے کہا ہم کو اس کی اطلاع دی گئی ہے آپ کے راستہ کے بارے میں (کہ وہ نبی یہاں وارد ہوئے ہیں، یہ جواب اول کی طرح ہے کیونکہ ان کے پاس راہب کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا)، راہب نے کہا بھلا دیکھو تو جس کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے اس کام کو کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ”نہیں“۔

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ (یعنی راہب سے) بیعت کر لی اور اسی کے پاس مقیم ہو گئے، راہب نے (قریش سے) کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں (کہ تم سچ بتاؤ) ان کا سر پرست کون ہے؟ لوگوں

نے جواب دیا کہ ابوطالب ہیں، پس وہ راہب برابر (مسلسل) ابوطالب کو قسمیں دیتا رہا حتیٰ کہ ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا اور ابو بکرؓ نے آپ کے ساتھ حضرت بلالؓ کو بھی روانہ کر دیا اور راہب نے ان کو شیرمال (یا ایک) اور روغن زیتون کا توشہ دیا۔

تشریح:- قولہ: ”بحیرا“ بفتح الباء و کسر الحاء والفاء مقصورہ، جبکہ بضم الباء و فتح الراء والفاء ممدودہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ قولہ: ”هَبَطَ“ ای نزل یعنی ابوطالب اور ان کے ساتھی گھاٹی سے یا اپنی سواریوں سے نیچے اترے، اور سامان و کجاوے اتارنا شروع کیا۔ یہ شام کے مقام بصریٰ میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔

قولہ: ”غضروف“ بضم الغین شانے کی ہڈی کا نرم حصہ جو کمر کی جانب ہوتا ہے۔ قولہ: ”کعک“ فارسی لفظ ہے جو معرب بنا ہے، یک اور میٹھی موٹی روٹی کو کہتے ہیں (جو سفر کے لئے ہوتی ہے)۔ قولہ: ”وبعث معہ ابو بکر بلالاً“ اس آخری جملہ کی وجہ سے بعض محققین حافظ ذہبیؒ جیسے لوگوں نے اس روایت کو باطل کہا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت نو سال یا زیادہ سے زیادہ بارہ برس کی تھی جبکہ ابو بکرؓ کی عمر آپ سے دو سال کم ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت بلالؓ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے ہوں یا کم از کم ابو بکرؓ کی ملک میں نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بلالؓ کو اسلام کے بعد خرید لیا تھا، لیکن جزری اور ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اس کے رجال صحاح کے راوی کے ہیں لہذا کہا جائے گا کہ یہ آخری جملہ راوی کے وہم پر مبنی ہے اور کسی روایت میں ایک جملہ ضعیف آنے سے پوری روایت ضعیف نہیں بنتی، جیسے کسی بات سے پوری کتاب اور اہم شخصیت کا ضعف لازم نہیں آتا۔

باب ماجاء فی مبعث النبی ﷺ وابن کم کان حین بُعث

بعثت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟

”عن ابن عباسؓ قال أنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن اربعین فافاء

بمكة ثلاثة عشر وبالمدينة عشراً وتوفي وهو ابن ثلاث وستين“ (حسن صحیح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی جبکہ آپ چالیس سال

کے تھے، پس آپ مکہ میں تیرہ برس تک مقیم رہے اور مدینہ میں دس سال (یعنی بعد النبوة) اور آپ کی وفات ہوئی

جب آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال تھی۔

تشریح:- اگلی روایت میں پینسٹھ سال اور باب کی آخری حدیث جو حضرت انسؓ سے مروی ہے اس میں ساٹھ سال آئے ہیں، یہ اس لئے کہ عرب کبھی کسر کو ساقط کرتے ہیں اور کبھی پورا کرتے ہیں لہذا اصل عمر ۶۳ سال تھی جبکہ کسر کو ساقط کرنے سے ۶۰ سال اور پورا گننے سے ۶۵ سال روایت کئے گئے اس لئے ان میں کوئی تعارض نہ سمجھا جائے جیسا کہ باب تحویل قبلہ میں بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

حدیث ربیعہ بن ابی عبدالرحمن:- ”انہ سمع انس بن مالک يقول لم یکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابيض الامهق ولا بالادم وليس بالجعد الفطط ولا بالسبط بعثه الله على اربعین سنة فاقام بمكة عشر سنین وبالمدينة عشر سنین وتوفاه الله على رأس ستین سنة وليس فی رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء“ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دراز قد نہ تھے اور نہ ٹھکنے تھے اور نہ بالکل (چونے جیسے) سفید تھے اور نہ ہی سانولے تھے (بلکہ سفید سرخی مائل تھے) اور بال نہ بالکل گھونگھریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، اللہ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، پس آپ دس سال مکہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ میں اور اللہ نے آپ کو ساٹھ سال کی عمر میں وفات دے دی (یعنی کسر ساقط کرنے کی صورت میں)، جبکہ آپ کے سر مبارک اور ڈاڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے۔

تشریح:- ابواب اللباس میں امام ترمذیؒ نے ایک اور روایت ذکر فرمائی ہے اس میں آپ کے قد مبارک کے لئے ”رُبْعَة“ اور شَامِل میں ”مَرْبُوع“ کا لفظ آیا ہے جن کا مطلب درمیانہ قد (قدرے مائل بہ درازی) ہے۔ باقی تشریح ابواب اللباس میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات جلد پنجم ص: ۵۶۱ ”باب ما جاء فی الحجة واتخاذ الشعر اور ص: ۵۳۵ ”باب ما جاء فی الرخصة فی الثوب الاحمر الخ“)

قولہ: ”الامهق“ تیز سفید کو کہتے ہیں جس میں سُرخِی شامل نہ ہو جیسے چوڑے کارنگ، کیونکہ ایسا رنگ عیب ہے۔ قولہ: ”جعد“ بروزن شمس۔ قولہ: ”السبط“ بفتح السين جبکہ باء پر کسرہ، فتح اور سکون تینوں جائز ہیں، آپ کے سفید بالوں کی تعداد ۱۹ ہے۔

باب ماجاء فی آیات نبوة النبی ﷺ وما قد خصه الله به

ارہاصات و معجزات اور فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

”عن جابر بن سمرۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بمكة خجراً كان

يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِي بُعِثْتُ اِنِّي لَا اَعْرِفُهُ الْاَن“۔ (حسن غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں ایک پتھر ہے وہ مجھ پر سلام کرتا تھا جن دنوں مجھے نبی بنایا گیا

تھا، میں اس کو اب بھی جانتا ہوں۔

تشریح:- قولہ: ”يُسَلِّمُ عَلَيَّ“ یعنی وہ کہتا ”السلام علیک یا رسول اللہ!“ شعور تو ہر چیز میں

ہے البتہ بات ادراک کی ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے حجر و مدر اور شجر و دواب کے احساسات کا ادراک بھی عطا فرمایا

تھا، یہ ادراک بعض اوقات تیز ہوتا اور بعض اوقات نسبتاً کم ہوتا تھا۔ دعوائے نبوت سے پہلے کے خوارق کو

ارہاصات کہتے ہیں اور ما بعد والے کو معجزات۔

حدیث آخر:- ”عن سمرۃ بن جندب قال کُتِمَ مع النبی صلى الله عليه وسلم نداول

من قصعة من غدوة حتى الليل تقوم عشرة وتقع عشرة قلنا: فما كانت تُمَدُّ؟ قال من أي شئی

تعجب؟ ما كانت تُمَدُّ إِلَّا من ههنا وإشار بيده الى السماء“۔ (حسن صحیح)

حضرت سمرہ بن جندبؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح سے رات تک ایک تھال

سے کھاتے رہے (بایں طور کہ) دس آدمی اُٹھتے اور دس آدمی بیٹھتے تھے، ہم نے (یعنی ابوالعلاء اور ساتھیوں نے)

پوچھا کہ اس پیالہ میں کہاں سے اضافہ ہوتا تھا؟؟ حضرت سمرہؓ نے فرمایا تمہیں کس چیز پر حیرت ہو رہی ہے؟

اضافہ نہیں ہوتا تھا مگر یہاں سے اور (اس کے ساتھ) انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا (یعنی

غیب سے اور اوپر سے برکت نازل ہوتی)۔

باب

”عن علی بن ابی طالب قال کُنْتُ مع النبی صلى الله عليه وسلم بمكة فخرّ جنالی

بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله!“۔ (حسن)

(غریب) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا چنانچہ (ایک مرتبہ) ہم مکہ کی ایک جانب نکلے پس جو بھی پہاڑ اور درخت سامنے آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول تم پر سلام ہو۔

باب

(کھجور کے رونے کا قصہ)

”عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب إلى لُزْقِ جَدْعٍ رَانَتْهُ وَالْه مِنْبَرًا فَحَنَّ الْجَدْعُ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْسَهُ فَسَكَّتْ“۔ (حسن صحیح غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب صحابہ نے آپ کے لئے منبر بنایا تو آپ نے اس پر خطبہ دیا پس وہ تنہا ایسا رونے لگا جیسے اونٹنی (اپنے بچے کی جدائی پر) روتی ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم (منبر سے) اترے اور اسے (دلاسا دینے کے لئے) ہاتھ سے چھوا تو وہ پُچپ ہوا۔

تشریح:۔ قولہ: ”لُزْقِ جَدْعٍ“ دونوں بروزن بسر کے ہیں، لازق متصل کو کہتے ہیں یعنی آپ منبر بنوانے سے پہلے اس تنے کے پاس بیٹھ کر اس سے تکیہ لگاتے اور خطبہ وغیرہ ارشاد فرماتے مگر جب منبر تیار ہوا اور آپ اس پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے تو یہ جدع فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ چرتی چرتی جب دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ نظر نہیں آ رہا یا بہت دور چلا گیا ہے تو وہ ہلبلانے لگتی ہے جو دراصل بچے کو واپس بلانے کا طریقہ ہے پس اُس تنے نے بھی وہی حیلہ اختیار کیا جو شدت اشتیاق کی وجہ سے تھا۔ بخاری کی روایت میں اس رونے کی تشبیہ بچے کے رونے سے دی گئی ہے جو دراصل راوی کی تعبیر ہے اور اصل مطلب ایک ہی ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا جیسے کسی کو گلے سے لگایا جاتا ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ”فَضَمَّهَا إِلَيْهِ“ ہے۔

اس بارے میں کچھ باتیں ابواب الجمعہ کے ”باب ماجاء فی الخطبة علی المنبر“ میں گزری ہیں۔ پھر ”الی لُزْقِ جَدْعٍ“ میں لُزْقِ کی اضافت جدع کی طرف اضافت صفة الی الموصوف ہے ای الی جدع مُلصَق بالجدار۔ (مدبر)

حدیث آخر:- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کر کہنے لگا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”ان دعوت هذا العلق من هذه الحنة الخ“ اگر میں اس کھجور کے اس ٹکچے کو بلاؤں تو پھر تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (ٹکچے) کو بلایا پس وہ کھجور کے درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آگرا (زمین پر)، پھر آپ نے فرمایا واپس جا! چنانچہ وہ لوٹ گیا پس وہ اعرابی (ہذو) مسلمان ہو گیا۔ (حسن غریب صحیح)

تشریح:- قولہ: ”العلق“ بکسر العین وسکون الذال خوشہ اور گھچا۔ قولہ: ”تشهد“ بصیغہ مخاطب جیسا کہ اوپر ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے، بعض روایات میں ”یشہد“ بصیغہ غائب ہے یعنی اگر یہ گھچا میری نبوت کی گواہی دے دے تو پھر تم مانو گے؟؟؟۔

باب

(ابوزید صحابیؓ کا ۱۲۰ سال تک بال سیاہ رہنا)

ابوزید بن الخطبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لئے دُعا فرمائی، عزیرہ نامی راوی کہتے ہیں کہ ابوزیدؓ ایک سو بیس سال تک زندہ رہے اور ان کے سر میں چند ہی بال سفید ہو گئے تھے۔ (حسن غریب)

تشریح:- ابوزید کا نام عمرو بن الخطب ہے مگر کنیت سے مشہور ہو گئے تھے، انصاری صحابی نزہ بنہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اور جہاں تک آپ کے بالوں کے سفید ہونے کا تعلق ہے حالانکہ آپ کی عمر تو ۶۳ برس کی تھی تو وہ بوجہ خشیت خداوندی ہے جیسا کہ ابواب التفسیر میں گزرا ہے۔

باب

(کھانے میں برکت کا حیرت انگیز واقعہ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہؓ نے ام سلیمؓ سے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور سنی ہے جس میں سے میں نے بھوک محسوس کی ہے (یعنی آپ بھوک کی وجہ سے زور سے بولنے سے)

قاصر ہیں)، تو کیا تمہارے پاس (یعنی گھر میں) کچھ ہے؟ (جو میں آپ کو کھلا سکوں؟) تو وہ کہنے لگیں ”ہاں“ پس انہوں نے بھوکے چند روٹیاں نکالیں اور پھر اپنی ایک اوڑھنی (دوپٹا) نکالی اور روٹیوں کو اس کی ایک طرف میں پیٹ دیا اور پھر اس کو میرے ہاتھ (بغل) کے نیچے چھپا دیا اور کچھ اوڑھنی مجھے اوڑھادی اور پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں وہ کھانا لے کر آپ کے پاس پہنچا پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد (عارضی مسجد) میں پایا اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آکھڑا ہوا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا ”ہاں“ آپ نے فرمایا کھانے کے ساتھ؟ تو میں نے کہا ”جی ہاں“ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو آپ کے آس پاس تھے ”اٹھو“ پس وہ لوگ چل پڑے اور میں ان کے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا اور ان کو آگاہ کیا، پس ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم! تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ہمراہ تشریف لائے حالانکہ ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے جو ان سب کو کھلائیں، ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا چنانچہ ابو طلحہ (استقبال کے لئے) گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو طلحہ آپ کے ساتھ تھے، تا آنکہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”هَلُمِّي يَا اُمَّ سَلِيمٍ مَامَعَكَ“ اے ام سلیم! لاؤ جو تمہارے ہاں ہے، پس انہوں نے وہی روٹیاں پیش کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ توڑی گئیں اور ام سلیم نے اپنی گھی والی کچی نخوڑی اور اس (چوری) کو چکنا کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا وہ جو اللہ نے چاہا کہ آپ اس کو پڑھیں، پھر آپ نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ! تو ان کو بلایا گیا یہاں تک کہ انہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر وہ نکلے تو آپ نے فرمایا دس آدمیوں کو اجازت دو! تو ان کو اجازت دی گئی، انہوں نے بھی کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو کر چلے گئے، آپ نے پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو آنے دو، تو ان کو اجازت دی گئی یہاں تک کہ انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور پھر چلے گئے، چنانچہ سب لوگوں نے کھایا اور سیر ہو گئے، وہ لوگ ستر یا ستر تھے۔ (حسن صحیح)

تشریح:- آپ علیہ السلام کی آواز میں ضعف بوجہ جسمانی کمزوری اور بھوک کے تھا کیونکہ کمزوری سے آواز پست ہو جاتی ہے۔ قولہ: ”ثم دسته الخ“ ان روٹیوں کو بغل میں چھپانے اور باقی چادر حضرت انسؓ پر

لپٹنے کی وجہ یہ تھی کہ کھانا کم تھا اور لوگ زیادہ تھے کہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے تاکہ لوگ نہ دیکھ لیں اور حضور علیہ السلام تنہائی میں تناول فرمائیں اور یہی وجہ ہے کہ جب انسؓ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں تو انسؓ خاموش کھڑے ہو گئے کیونکہ ابو طلحہؓ نے ان سے کہا تھا کہ دوسروں کو اطلاع نہیں ہونی چاہئے۔

قولہ: "فی المسجد" مراد وہ مسجد ہے جو غزوہ احزاب میں آپ نے نماز کے لئے مختص کی تھی۔
 قولہ: "ارسلک ابو طلحہ؟" چونکہ آپ نے ابو طلحہؓ کو اپنی حالت کا مشاہدہ کرنے کے بعد گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کی سخاوت و ایثار بھی آپ کو معلوم تھا، پھر آپ کا لوگوں کا دعوت دینا تو اس بنا پر تھا کہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ انسؓ روٹیاں اپنے ساتھ لایا ہے یا معلوم تو تھا لیکن ان کے گھر میں داخل برکت کے لئے وہاں تشریف لے گئے، پہلی صورت میں اجازت اسلئے نہیں لی کہ آپ کو ابو طلحہؓ پر اعتماد تھا کہ میرے ساتھ آنے والوں کو برا نہیں مانیں گے جبکہ دوسری صورت میں کھانا آپ کی ملک تھا کیونکہ حد یہ تھا جو اگرچہ قبضہ میں نہیں لایا گیا تھا لیکن سبب ملک متحقق ہو گیا تھا کیونکہ حضرت انسؓ آپ کے خادم خاص تھے تو ان کا قبضہ آپ کے قبضہ کے مترادف ہے، واللہ اعلم۔ قولہ: "فَلَفْتُ" بصیغہ مجہول لغت توڑنے کو کہتے ہیں یعنی وہ روٹیاں یا کھڑے توڑے گئے۔ قولہ: "بغیجۃ" چمڑے کا برتن ہوتا ہے جس میں مٹی اور ریتون رکھتے ہیں۔

باب

(پانی میں برکت کا عجیب معجزہ)

"عن انس بن مالک قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلوة العصر والناس الوضوء فلم يجدوا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم". (حسن صحيح)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا اور لوگوں نے وضوء کا پانی ڈھونڈھا مگر ان کو نہ ملا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (بقدر ایک) وضوء کا پانی لایا گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ وہ اس سے وضوء

ہائیں، حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی آپؐ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے وضوء کیا یہاں تک کہ آخری صحابی تک سب نے وضوء کر لیا۔

تشریح:- اس حدیث کو امام بخاریؒ نے بھی ذکر کیا ہے ”باب التماس الوضوء اذا حانت الصلوة“ کتاب الوضوء ص: ۲۹ ج: ۱ میں اور اسی جلد نمبر ۱ میں علامات النبوة ص: ۵۰۴ پر متعدد طرق سے اس کی تخریج فرمائی ہے، ایک میں ہے کہ یہ واقعہ زوراء (مدینہ کے بازار) میں پیش آیا اور صحابہ کی تعداد تین سو تھی جبکہ دوسرے طریق میں ستر اور ایک میں اسی کی تعداد مروی ہے اور یہ کہ یہ واقعہ مدینہ سے باہر پیش آیا ہے جبکہ ایک طریق میں ہو بہو ترمذی کے الفاظ ہیں بغیر کسی بیان کے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے معجزات کا ظہور کئی مرتبہ ہوا ہے۔

باب

(نبوت کی ابتدائی علامات)

”عن عائشة الهاقالت اول ما ابْتَدِئَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين اراد الله كرامته ورحمة العباد به ان لا يرى شيئاً إلا جاءت كفلقي الصبح فمكث علي ذلك ما شاء الله ان يمكث وحبب اليه الخلوة فلم يكن شيء احب اليه من ان يخلو“ (صحیح غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے پہلے آغاز جس چیز سے کیا گیا تھا جب اللہ نے آپؐ کی بزرگی اور آپؐ کے ذریعہ لوگوں پر مہربانی کرنا چاہی وہ یہ تھی کہ آپؐ نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب مگر وہ روشن صبح کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا، پس آپؐ اسی حالت پر رہے جتنا اللہ کو منظور تھا کہ آپؐ اس حال پر رہیں (یعنی چھ ماہ تک) اور آپؐ کے لئے تنہائی محبوب بنا دی گئی، چنانچہ آپؐ کو تنہائی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ تھی۔

تشریح:- یہ روایت امام بخاریؒ نے اپنی صحیح کے شروع میں ذکر فرمائی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مداخلہ موسم میں ایک مختلف قسم سامنے آتی ہے جیسے موسم سرما اور موسم گرما کے درمیان ایک تیسرا موسم پیدا ہوتا ہے اسی طرح بیداری کی حالت میں نزولِ وحی کے زمانے اور چالیس سال سے پہلے کی عمر کے درمیان سچے خوابوں کی صورت حال پیدا کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ وحی کی آسانی سے قابل برداشت حالت ہوتی ہے اس لئے

انبیاء علیہم السلام کو پہلے سچے خواب دکھائے جاتے ہیں جو وحی کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن وہ احکام پر مشتمل نہیں ہوتے ہیں، جب بیداری میں وحی کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی خواب میں بھی احکام کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں تک خلوت و تنہائی کی محبوبیت کا تعلق ہے تو یہ آسان ہے کیونکہ تنہائی سے ریاضتوں کا موقع مل جاتا ہے اور قلب قبول و سماع وحی کے لئے مستعد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مادی دنیا سے فارغ ہو کر عالم بالا کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔

اور صبح صادق سے تشبیہ میں عظیم بلاغت و حقیقت چھپی ہوئی ہے کیونکہ جب عصری و دنیوی علوم صبح کاذب کی طرح ہوتے ہیں جن کا فائدہ چند لمحات پر مشتمل ہوتا ہے اور موت کے بعد ان علوم کی روشنی نابود ہو جاتی ہے تو وحی کی تشبیہ صبح صادق سے مناسب تھی کیونکہ اس کے بعد روشنی پھیلتی جاتی ہے اور علم میں مسلسل ابد الابد تک اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

باب

(نشانی قدرت کی اقسام)

”عن عبد الله قال انکم تعدّون الايات عذاباً وانا کنا نعدّها علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بركة لقد کنا ناکل الطعام مع النبی صلی الله علیه وسلم ونحن نسمع تسبیح الطعام قال واتی النبی صلی الله علیه وسلم باناء فوضع یدہ فیہ فجعل الماء ینبع من بین اصابعہ فقال النبی صلی الله علیه وسلم حیّ علی الوضوء المبارک والبرکة من السماء حتی توضعنا کلنا“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم لوگ قدرت کی نشانیوں کو خوفناک تصور کرتے ہو جبکہ ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں برکت سمجھتے تھے، تحقیق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور تسبیح سنتے تھے کھانے کی۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن لایا گیا تو آپؐ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا چنانچہ پانی آپؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ! وضوء کے مبارک پانی کی طرف اور برکت آسمان (اللہ کی طرف) سے ہے، یہاں تک کہ ہم سب نے وضوء کر لیا۔

تشریح:- یہاں آیات سے مراد مطلق نشانیاں ہیں کیونکہ تمام نشانیاں برابر نہیں ہوتی ہیں بلکہ بعض عہد برکت اور بعض خطرناک و خوفناک ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں عمومی نشانیاں عہد برکت ہوتی تھیں اگرچہ سورج گرہن اور چاند گرہن دوسری قسم میں سے ہیں، جبکہ آج کل اکثر نشانیاں عکس ہو گئیں۔

باب کیف کان ينزل الوحي على النبي ﷺ؟

(نزول وحی کی کیفیت کا بیان)

”عن عائشة ان الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك لروحى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَخْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَاحِ الْجَرَسِ وَهُوَ اشْدُّ عَلَى أَخْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعِى مَا يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيَنْقُضُ عَرَقًا“۔ (حسن صحيح)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی جھنجھناہٹ جیسی آتی ہے اور وہ میرے لئے سب سے زیادہ دشوار ہوتی ہے۔ اور کبھی فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے پس وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر سخت جاڑے کے موسم میں وحی نازل ہوتی، پس جب وحی مکمل ہو جاتی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔

تشریح:- وحی کی تعریف، اقسام اور کیفیت پر الحمد للہ راقم نے ”زادیر فی علوم التفسیر“ میں نسبتاً تفصیل سے بحث کی ہے، یہاں انتہائی اختصار سے اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے: وحی لغت میں ”الاعلام فی الخفاء“ کو کہتے ہیں یعنی مختصر اور پوشیدہ طریقہ سے بات کرنا، جبکہ اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ کتاب یا بواسطہ ملک، یا خواب میں یا الہام سے اور کبھی بلا واسطہ کلام کر کے آگاہ کرنے کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی طرف اتیان کی نسبت مجازی ہے، یہاں حدیث میں اس کی صرف دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم جو گھنٹی کی

آواز کی طرح تھی اس لئے مشکل تھی کہ اس میں آنحضور علیہ السلام خلعت بشریت سے مجرد ہو کر ملکی وصف سے متصف ہو جاتے، پھر حضرت جبریلؑ بھی نور اور وحی بھی نور، تو ان انوار کے اجتماع سے آپؐ پر خت سردی میں بھی پسینہ آجاتا تھا، جبکہ دوسری قسم میں معاملہ برعکس ہوتا کہ آپؐ اپنی بشریت پر قائم و باقی رہتے اور فرشتے کو انسانی صورت اختیار کرنی پڑتی۔ پھر صلۃ البحرس یعنی گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں: ایک یہ کہ یہ وحی نہیں تھی بلکہ آپؐ کو متنبہ کرنے کے لئے آواز ہوتی یا پھر فرشتوں کے پروں کی آواز تھی جبکہ وحی اس کے متصل بعد شروع ہو جاتی جیسے پہلے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہی وحی ہوتی تھی۔

باب ماجاء فی صفة النبی ﷺ

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی لہتمہ والے (جس کی زلفیں کانوں کی لو سے بڑھی ہوئی ہوں) کو سُرخ جوڑنے میں رسول اللہؐ سے زیادہ خوبصورت، آپؐ کے بال ایسے تھے جو کندھوں سے لگتے تھے، آپؐ کے دونوں شانوں کے درمیان کشادگی تھی (یعنی سینہ مبارک چوڑا تھا)، آپؐ نہ تو کوتاہ قد تھے اور نہ (زیادہ) دراز قد تھے۔ (حسن صحیح)

اس حدیث کے الفاظ کی تشریح ابواب اللباس کے ”باب ماجاء فی الرخصة فی الثوب الاحمر للرجال“ میں گزری ہے، تشریحات: جلد پنجم ص: ۵۳۵۔

باب

(آپؐ کے چہرہ انور کی مثال)

”عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء: اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال ”لا“ مثل القمر“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء بن عازبؓ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح (طولانی چمکدار) تھا؟ انہوں نے کہا ”نہیں“ بلکہ چاند کی طرح (گولائی مائل وحسین) تھا۔

تشریح :- سائل کا مقصد یا تو لہبائی سے سوال تھا یا چمک دمک کے متعلق، جبکہ حضرت براء بن عازبؓ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کی طرح لہبائیں تھیں اور نہ ہی چمکیلاتھا بلکہ گول اور جاذب نظر تھا۔ یاد رہے کہ یہاں چاند سے تشبیہ کا مطلب تدویر اور گولائی ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ سائل کے تاثر کی نفی مقصود ہے جو آپؐ کا چہرہ طولانی چہروں کی مانند سمجھ رہا تھا، اور اگر سائل کی مراد خوبصورتی میں تشبیہ تھی تو پھر اس کی نفی سے مراد یہ ہے کہ تلوار کا حسن پرکشش نہیں ہوتا جبکہ آپؐ کا جمال بے مثال تھا لہذا وہ تلوار سے بڑھ کر یعنی چاند کی طرح مسرت دلانے والا تھا۔

باب

(آپ علیہ السلام کے اعضاء کا تناسب)

”عن علی قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، شئن الکفین والقدمین ضخم الکرا دیس طویل المشرۃ اذا مشی تکفأ تکفأ کانما ینحط من صلب لم ازلہ ولا بعدہ مثله صلی اللہ علیہ وسلم“۔ (حسن صحیح)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو (بہت) دراز قامت تھے اور نہ ہی پست قد والے تھے (بلکہ درمیانہ قد مائل بہ درازی تھے)، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے، بڑے سروالے تھے، بڑے جوڑوں والے تھے، سینہ سے ناف تک بالوں کی لمبی لکیر (دھار) تھی، آپؐ جب چلتے تو آگے کی طرف ٹھک کر چلتے، گویا ڈھلان میں اتر رہے ہوں، میں نے آپؐ سے پہلے اور آپؐ کے بعد آپؐ جیسا (کوئی حسین) نہیں دیکھا، آپؐ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔

تشریح :- آپ علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا لیکن مائل بہ درازی تھا، جب لوگوں میں ہوتے تو نمایاں محسوس ہوتے اور جب تنہا ہوتے تو میانہ قد لگتے کیونکہ زیادہ طویل قد والا شخص بڑا لگتا ہے جیسا کہ کوتاہ قد شخص بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاتھوں اور پاؤں کے پر گوشت ہونے سے آپؐ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، اور سر مبارک کا بڑا ہونا ذہین و عقیل ہونے کی دلیل ہے جبکہ سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر سے آپؐ کے معتدل مزاج کا پتہ چلتا ہے کیونکہ زیادہ بالوں والے شخص پر قوت بہیمیہ کا غلبہ ہوتا ہے جبکہ بالکل خالی جسم بغیر بالوں والا قوت شہوانیہ اور قوت غصبیہ کی کمی کا آئینہ دار ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں عیب ہیں، پس آپؐ کا مزاج گرامی انتہائی

معتدل تھا، جب آپ چلتے تو آگے کی طرف مائل ہو کر چلتے جو کہ عاجزی کی بھی علامت ہے اور مراقبہ کی بھی نشانی ہے کیونکہ متفکر شخص سر جھکائے چلتا ہے۔ آپ چلنے میں گویا شیب کی طرف اترتے ہوئے محسوس ہوتے یعنی بے اختیار و بلا تکلف تیز قدموں سے چلتے جو بامقصد چلنے کا مظہر ہے۔ قولہ: ”کرادیس“ کر دوس کی جمع ہے، جوڑوں کو کہتے ہیں، بڑے جوڑوں والا شخص پہلوان اور طاقتور ہوتا ہے، غرض آپ کا جسم مبارک ہر خوبیوں سے مالا مال تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔

باب

(آپ کا حلیہ مبارک)

حدیث ابراہیم بن محمد: ”قال کان علی اذا وُصفَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبس بالطویل الممقیط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعة من القوم ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسط کان جعداً رجلاً ولم یکن بالمطھم ولا بالمکثم وکان فی الوجه تدویر ابیض مشرب ادعج العینین اھذب الاشفار جلیل المشاش والکتد اجرد ذو مسربة شن الکفین والقدمین اذا مشی تقلع کالما یمشی فی صیب واذا التفت التفت معاً بین کیفیہ خاتم النبوة وهو خاتم النبیین اجود الناس صدراً واصدق الناس لہجة والینہم عریكة واکرمہم عشیرة من راہ بدیہة ہابہ ومن خالطہ معرفة احبہ یقول ناعته لم از قبلہ ولا بعدہ مثله صلی اللہ علیہ وسلم“ (لیس اسنادہ بمتصل)

حضرت علیؑ کے پوتے ابراہیم بن محمد (بن الحنفیہ) کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو کہتے کہ آپ نہ بہت لمبے تھے اور نہ (گھمے ہوئے اعضاء والے) ٹھگنے تھے بلکہ لوگوں میں سے میانہ قد والے تھے، آپ کے بال بہت گھونگھ یا لے بھی نہ تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے بلکہ تھوڑے سے گھونگھ یا لے تھے، آپ نہ فربہ (موٹے) تھے اور نہ بالکل گول چہرے والے، البتہ چہرے میں کچھ گولائی تھی، رنگ سفید مخلوط بہ سرخی تھا، سیہ چہم، لمبی پلکوں والے تھے، بڑے جوڑوں والے اور بڑے شانوں والے تھے، بدن (انسانی) بالوں سے نڈی تھا، سینہ سے ناف تک بالوں کی دھاری تھی، پر گوشت ہتھیلیوں اور قدموں والے تھے، جب چلتے تو پیروں کو کھوت سے اٹھاتے گویا آپ نیپے اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو

کامل مڑ جاتے (اور متوجہ ہو جاتے تو اضعا)، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے، آپ سب لوگوں سے زیادہ اجود یعنی عمدہ دل تھے (جودۃ سے ہے اور اگر بؤد سے ہو تو بمعنی بخي القلب کے ہوگا)، اور سب سے زیادہ سچائی والے تھے، سب سے زیادہ نرم مزاج اور سب سے زیادہ اچھی معاشرت والے تھے، جو آپ کو یکبارگی دیکھتا تو ڈر جاتا، اور جو آپ سے واقف ہو کر ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا، بس آپ کے مداح یہی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔

تشریح:- اس حدیث کی سند متصل نہیں کیونکہ ابراہیم نے اپنے دادا حضرت علیؑ سے سماع نہیں کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ کے حلیہ اور اخلاق کی بہترین منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ صحابہ کرامؓ کا کمال ہے جو صحیح منظر کشی کی قدرت اور مہارت رکھتے ہیں جو دراصل صداقت و دیانت کا ثمرہ ہے، سارے صحابہ شامل نبوی ایک طرح نقل کرتے ہیں حتیٰ کہ اکثر کے بیان میں تو الفاظ بھی یکساں ہیں، دنیا میں یہ کارنامہ صرف اور صرف صحابہ کرام نے سرانجام دیا ہے باقی دنیا میں یہ چیز نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے، چنانچہ سقراط کے دو شاگردوں زینوفون اور افلاطون نے دو مختلف سقراط پیش کئے ہیں (فلسفہ مغرب کی تاریخ: ص: ۱۲۷) اور آج بھی جب انشاء پرداز جب کسی کی سوانح عمری قلمبند کرتے ہیں تو وہ کتابی شخصیت اصلی شخص سے مختلف چیز بن جاتی ہیں، لوگ صحیح منظر کشی نہیں کر سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی تشریح خود امام ترمذیؒ نے کی ہے۔

قولہ: "الْمُمْغَطُ" الذاہب طولاً بصیغہ اسم فاعل یعنی لمبائی کی طرف کچھا ہوا شخص، اس پر ایک اعرابی کا قول نقل کیا ہے "تَمَغَطَ فِي نَشَابَتِهِ" اس وقت کہا جاتا ہے جب کمان میں تیر رکھ کر اس کو خوب کھینچے، ای مدھا شدیداً۔ قولہ: "الْمُتَرَدِّدُ" وہ شخص جو ٹھگنا پن کی وجہ سے ایسا لگتا ہو جیسے اس کے بعض اعضاء بعض میں گھسے ہوئے ہوں۔ قولہ: "قَطَطُ" زیادہ گھونگھریا لے بال جبکہ سبط بالکل سیدھے بالوں کو کہتے ہیں جن میں جعوت یعنی گھونگھریا لاپن بالکل نہ ہو جبکہ رَجُل جو معمولی گھونگھریا لے ہوں، یہ خوبصورتی ہوتی ہے بالوں کی۔ قولہ: "الْمُطَهَّمُ" موٹا شخص جس کا موٹا پاٹا ہر ہو۔ قولہ: "المكثم" المدور الوجه۔ آپ مکثم نہیں تھے یعنی چہرہ بالکل گول نہیں تھا بلکہ چہرے میں گولائی تھی۔ قولہ: "مُشْرَبٌ" وہ جس کی سفیدی میں سُرخ ملی ہوئی ہو جیسے سفید گلاب ہوتا ہے۔ قولہ: "ادعج" یعنی آنکھوں کا سیاہ حصہ (پتلی کا) زیادہ سیاہ ہونا جو حسن کی علامت ہے۔ قولہ: "اهدب الا شفار" یعنی لمبی پلکوں والے تھے۔ اس میں مضاف مقدر ماننا پڑے گا کیونکہ

اشعار اصل میں آنکھوں کے پردوں کو کہتے ہیں جس پر پلکیں اُگتی ہیں جبکہ اہد اب پلکوں کو کہا جاتا ہے۔
 قولہ: "والسکبد" دونوں شانوں کے ملنے کی جگہ (ملتقی) اس کو کامل بھی کہتے ہیں۔
 قولہ: "مسرہ" کا مطلب گزرا ہے یعنی بالوں کی باریک لکیر کا نہ قَضِیْبَتِ گو یا وہ لکیر بانس (چھری) کی
 طرح باریک تھی۔ قولہ: "نقلع" کے معنی دراصل اُکھاڑنے کے ہیں لیکن یہاں مراد طاقت سے چلنا ہے کیونکہ
 اُکھاڑنا گاڑنے پر موقوف ہے اور گاڑنا طاقت کی علامت ہے یعنی مضبوط قدم اُٹھاتے۔ قولہ: "صب" نشیب۔

باب

(آپ کے بولنے کا انداز)

"عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرُّد سرِّدكم هذا ولكن
 كان يتكلم بكلام يُبينه فصل يحفظه من جلس اليه". (حسن صحيح)
 حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح اس قدر جلدی جلدی گفتگو نہ
 فرماتے بلکہ آپؐ ایسی کھلی ہوئی جدا جدا باتیں کرتے تاکہ آپ کے پاس جو بیٹھنے والا ہو وہ اسے یاد کر لے
 (اور سمجھے)۔

تشریح:- سر دکلام لگانا بولنے کو کہتے ہیں، حضرت عائشہؓ نے سر د کی نفی کر کے بین اور فصل کا اثبات کیا
 یعنی آپؐ کی بات چیت ٹھہر ٹھہر کر اور کلمات جدا جدا ہوتے تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ کر یاد کر سکیں۔
 قولہ: "يُبينه" کلام کی صفت اولیٰ ہے اور "فصل" صفت ثانیہ ہے۔

باب

(آپؐ اہم بات تین بار دہراتے تھے)

"عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعيدُ الكلمة ثلاثاً
 لتُغفلَ عنه". (حسن صحيح غريب)
 (یعنی جب کوئی بات اہم ہوتی یا مضمون مشکل ہوتا یا مجمع بڑا ہوتا تو) آپؐ بات تین مرتبہ ارشاد فرماتے

باب

(آپ کی مسکراہٹ کا بیان)

”عن عبد الله بن الحارث بن الجزء قال ما رأيتُ أحداً أكثرَ تبسُّماً من رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم“۔ (غریب)

حضرت عبد اللہ بن حارث ”فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ

مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔

حدیث آخر:- ”ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسُّماً“۔ (صحیح

(غریب)

حضرت عبد اللہ بن حارث ”فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا ہی تھا۔

یعنی آپ کا معمول شریف بس مسکراہٹ کی حد تک تھا اور شاذ و نادر ہنسنا ثابت ہے جب غیر معمولی تعجب

لاحق ہو جاتا، ورنہ عام تعجبات اور لوگوں سے ملنے کے مواقع پر مسکراہٹ ہی فرماتے، کیونکہ ترک تبسم خوش اخلاق

کے خلاف ہے جبکہ ہنسی غفلت کی نشانی ہے جبکہ آپ ہنس مکھ ملنسار و خوش اخلاق بھی تھے اور متفکر و مراقب بھی۔

باب ماجاء فی خاتم النبوة

”عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعتُ السائب بن يزيد يقول ذَهَبَتْ بِي خالتي الي

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! ان ابن أختي وَجَعَ فَمَسَحَ برأسي ودَعَا لي

بالبركة وتوضأ فشربتُ من وضوءه فَقُمْتُ خلف ظهره فنظرتُ الي الخاتم بين كتفيه فاذا

هو مثل زِرِّ الحَجَلَةِ“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا

اے اللہ کے رسول! میرا بھانجا بیمار ہے، چنانچہ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا

فرمائی اور وضو کیا تو میں نے آپ کے وضوء کا پانی پیا (یعنی مستعمل پانی)، پھر میں آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا تو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میر نبوت دیکھی پس وہ چھپر کھٹ گھنڈی جیسی تھی (یعنی اس کے پردے کے بٹن کی طرح)۔

تشریح:- قولہ: ”وَجَع“ بصیغہ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، وَجَع دراصل درد کو کہتے ہیں خصوصاً سر پر پیٹ کے درد کو، آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان میر نبوت تھی جو بظاہر نبوت ملتے وقت لگائی گئی تھی، جب کسی سلسلہ کا اختتام مقصود ہوتا ہے تو اس کی آخری کڑی پر مہر (سیل) لگتی ہے۔ اس مہر کی صورت کیا تھی اس حدیث میں اس کی تشبیہ ذہن کے لئے مخصوص چھپر کھٹ کی گھنڈی سے دی گئی ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ ”غُذَّة حمرَاء مثل بیضة الحمامة“ یعنی وہ کبوتر کے انڈے کے مانند گوشت کے ٹکڑے تھے یعنی گوشت کا سُرخ اُبھرا ہوا ٹکڑا تھا۔

دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں کیونکہ گھنڈی کی مقدار بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ زُرّ بکسر الزاء جن کو جبکہ جملہ چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، یہ روایت بتقدیم الراء مہملہ بھی منقول ہے علیٰ ہذا جملہ سے مراد چکور اور ز سے مراد انڈا ہے یعنی چکور کے انڈے کی مانند، علیٰ ہذا یہ روایت حضرت جابرؓ کی روایت کے عین مطابق ہو جائے گی تاہم مشہور اور ما علیہ الجہور کے مطابق یہ لفظ زُرّ یعنی بتقدیم الزاء المعجمہ ہی ہے، اور راء مہملہ تشدید کے ساتھ ہے۔ ہر آپ نے حضرت سائب کے سر کے جس اگلے حصہ پر ہاتھ مبارک رکھا تھا وہ بال کبھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ قولہ: ”غُذَّة حمرَاء“ گوشت کا سُرخ مائل ٹکڑا۔

باب

(آپؐ پُخت تھے)

”عن جابر بن سمرة قال كان في ساقی رسول الله صلى الله عليه وسلم خُمُوشَةٌ، و كان لا يضحك الا تبسُّماً و كنت اذا نظرت اليه قلت اُكْحَلُ العينين وليس باكْحَلٍ صلى الله عليه وسلم“۔ (حسن صحيح غريب)

حضرت جابر بن سمرةؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پٹیلیوں میں بارہکی (پتلا پن) تھی اور آپؐ ہنستے نہیں تھے مگر مسکراتے تھے اور میں جب آپؐ کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ آپؐ نے دونوں آنکھوں میں سُرمہ لگایا ہے حالانکہ آپؐ نے سُرمہ نہیں لگایا ہوتا تھا (بلکہ آپؐ کی آنکھیں خلقی طور سے نرم تھیں)

تشریح:- قولہ: ”خُمُوشہ“ بضم الحاء والعین ٹانگوں کی ہار کی، وقعت اور چلا پن کو کہتے ہیں، یہ آری کے پخت ہونے کی نشانی ہوتی ہے چونکہ سُستی و کاہلی عیب ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔ یہی مطلب اگلے باب میں ”منہوس العقب“ کا بھی ہے۔

باب

(آپؐ فصیح تھے)

”عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، اشكل

العينين، منہوس العقب“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ منہ والے تھے، آنکھوں کے ڈورے سُرخ تھے اور ایڑیوں میں گوشت

کم تھا۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے ان الفاظ کی تشریح شعبہ عن سماک کی روایت میں نقل کی ہے، تاہم حضرت

شاہ صاحبؒ نے العرف الشدی میں فرمایا ہے کہ اشکل العینین کی تفسیر ”طول شق العین“، یعنی آنکھوں کی پھٹن کی

طوالت سے کرنا غلط ہے۔ ”واما ما سيجيء في الصفحة اللاحقة التفسير باشكل العينين فذلك

غلط محض الخ“۔ یعنی صحیح مطلب یہ ہے کہ آنکھیں سُرخ مائل تھیں جو حسن میں اضافے کا سبب ہے۔

قولہ: ”منہوس العقب“ منہوس کے معنی کم گوشت ہونا، یہ پختی کی بھی نشانی ہے جیسا کہ سابقہ باب

میں گزر گیا اور مع ہذا اس سے عقلمندی پر بھی استدلال کیا جاتا ہے۔

آپؐ کا کشادہ ذہن ہونا آپؐ کی فصاحت کا مظہر ہے کیونکہ کھلے منہ والا شخص فصیح ہوتا ہے چونکہ عربوں

میں فصاحت بہت بڑی خوبی ہے اور ہونی بھی چاہئے اس لئے یہ حسن کی بھی علامت ہے۔

باب

(آپؐ کے چلنے کا انداز)

عن ابی ہریرۃ قال مارایت شیئاً احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

الشمس تجری فی وجهہ و ما رأیت احداً اسرع فی مشیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الارض تطویٰ له انا لنجھد أنفسنا و انه لغير مُکثَرٍ“۔ (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو (خواہ وہ سورج و چاند ہی کیوں نہ ہوں) نہیں دیکھا ہے گویا سورج آپ کے چہرے میں چلتا تھا (یعنی آپ کا چہرہ ہر وقت درخشاں اور تاباں تھا) اور میں نے کسی کو چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز نہیں دیکھا ہے، گویا آپ کے لئے زمین لپٹی جاتی تھی، ہم تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے (تاکہ آپ کے ساتھ چلیں) جبکہ آپ لا پرواہی سے (تیز) چلتے تھے۔

تشریح:۔ یعنی آپ کی طبعی رفتار تیز تھی اس لئے آپ بے پرواہی سے خود بخود تیز چلتے تھے بغیر مشقت اور بغیر اہتمام کے جبکہ ہم لوگ جب آپ کے ساتھ چلتے تھے تو ہمیں خود کو تھکا دینا پڑتا تھا ورنہ پیچھے رہ جاتے۔ تیز چلنا آدمی کی ذہانت کی علامت ہوتی ہے گویا آدمی کسی چیز کی تلاش میں جلدی جلدی گھوم رہا ہے اس لئے عبدالفتاح ابو غدہ نے مُکثَر کی چار علامات بیان کی ہیں: (۱) سر لیج المشی۔ (۲) سر لیج القراءۃ۔ (۳) سر لیج الکتابۃ اور (۴) سر لیج الاکل۔ قولہ: ”لغير مُکثَرٍ“ یعنی بغیر اہتمام و بغیر تکلیف کے۔

باب

(آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے)

”عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غُرِضَ عَلَیْ الْاَنْبِیَاءِ لَازِا مَوْسٰی ضَرَبَ مِنَ الرِّجَالِ کَانه من رِجَالِ شَنْوَاءَ و رَأِیت عِیْسٰی بن مَرْیَمَ لَازِا اقْرَبَ النَّاسِ مِنْ رَأِیت بِه شَبَہًا عُرْوۃ بن مَسْعُودٍ و رَأِیت اِبْرَہِیْمَ لَازِا اقْرَبَ مِنْ رَأِیت بِه شَبَہًا صَاحِبُکُمْ بِعَنی نَفْسِہُ و رَأِیت جِبْرِیْلَ لَازِا اقْرَبَ مِنْ رَأِیت بِه شَبَہًا دِخِیۃ“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے (معراج میں!) خواب میں) انبیاء پیش کئے گئے پس موسیٰؑ ایک چہریرے (دُبلے جسم کے) تھے گویا وہ (قبیلہ) شَنْوَاءَ کے افراد میں سے ہیں اور میں نے عیسیٰ بن مریمؑ کو دیکھا تو ان لوگوں میں سے جن کو میں نے دیکھا ہے عروہ بن مسعودؓ ان کے ساتھ مشابہ تھے اور میں نے ابراہیمؑ کو دیکھا تو ان سے مشابہت کے لحاظ سے ان لوگوں میں سے جو میں

نے دیکھے ہیں آپ کے ساتھی قریب تر تھے۔ (راوی کہتا ہے کہ) آپ کی مراد اپنی ہی ذات تھی، اور میں نے جبرئیلؑ کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے بلحاظ مشابہت وحیہ (کلبی) ان کے قریب تر ہیں۔

تشریح:- انبیاء علیہم السلام سے آپؐ کی یہ ملاقات شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں بھی ممکن ہے اور آسمانوں پر بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپؐ کو ان انبیاء کا ماضی متحمل کر کے دکھایا گیا ہو ماذالک علی اللہ

بغیر:- قولہ: "ضرب" بروزن شمس یعنی قد آورڈ بلبے یعنی چھری نے بدن والے، چونکہ آپؐ کی ذات جامع ہے اس لئے آپؐ کی ذات بابرکات میں تمام اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کی صفات اور ملکات جمع کر دیئے گئے تھے، چنانچہ خونی رشتہ کی بناء پر آپؐ حضرت ابراہیمؑ کے مشابہ تھے، حضرت موسیٰؑ کی پرورش کرنے والی خاتون فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت موسیٰؑ کی ہمشیرہ حضرت کلثم اور حضرت عیسیٰؑ کی والدہ حضرت مریمؑ جنت میں آپؐ کی ازواج مطہرات ہوں گی اور حضرت نوحؑ کا صبر، حضرت شعیبؑ کی فصاحت و بلاغت جیسی صفات و کمالات سے آپؐ مالا مال اور ان انبیاء کے ساتھ ابدی رشتوں میں منسلک ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے ابواب کی احادیث "باب ماجاء فی مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن کم کان حین یبعث" من ابواب المناقب میں گزری ہیں۔

حدیث معاویہؓ:- قولہ: "وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ" یہ ان کا اظہار خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت ۶۳ برس کا ہوں، ورنہ ان کی وفات تو تقریباً اسی برس کی عمر میں ہوئی ہے۔

مناقب ابی بکر الصدیقؓ واسمہ عبد اللہ الخ

"عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خَلِيلِهِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخْذُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَأَنْ صَاحِبَكُمْ لَخَلِيلُ اللَّهِ". (حسن صحیح)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر گہرے دوست کی دوستی سے لاتعلقی ظاہر کرتا ہوں، اگر میں کسی کو گہرا دوست بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے (ابو بکرؓ) ہی کو گہرا دوست بناتا، تمہارا صاحب (آپؐ بنفس نفیس) یقیناً اللہ کے خلیل ہیں۔

تشریح:- ویسے تو سارے صحابہ کرام امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ اور بہترین افراد ہیں، انہوں نے کفر و شرک کے اندھیروں میں مشعلِ ہدایت کی حفاظت کی، اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں، ہجرت و نصرت کی معدوم النظیر مثال قائم کی، بھوک و پیاس سے دریغ نہیں کیا، لومۃ لائم کی پردہ پوشی کی، دین اسلام کے باغ کی آبیاری میں اپنے عزیز و اقارب کی گردنوں کی رکاوٹ آئی تو اسے ہٹا دیا، اپنے خون کی ضرورت محسوس ہوئی تو پلا دیا، اور سب سے بڑی بات آپ کا عہد پاک پانا اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا، آپ کے ہمسفر ہونا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا وغیرہ جیسی خوبیاں ہیں۔

تاہم صحابہ کرام باوجود ان عظیم صفات و کمالات کے آپس میں تفاوت رکھتے ہیں کیونکہ جس نے آنحضور علیہ السلام کی قلبی شعاعیں اپنے اندر جتنی زیادہ جذب کر دیں وہ اسی تناسب سے دوسروں پر فائق اور برتر ہو گیا، چنانچہ امام ترمذی نے اسی افضلیت کی ترتیب سے ان حضرات کے مناقب ذکر کئے ہیں، ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے، سوائے روافض کے مگر ان کے اختلاف سے حضرت ابو بکر کی افضلیت پر کوئی منفی اثر اس لئے نہیں پڑتا کہ چگاڈڑ کا سورج کی روشنی سے انکار سورج کے روشن ہونے کی دلیل ہے۔

ابو بکر کا نام عبد اللہ ہے، کنیت ابو بکر اور لقب عتیق ہے، کیونکہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام سے قبل نام عبد الکعبہ تھا، والد کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو العوف ہے۔

قولہ: "من خَلَّه" خَلَّ بکسر الخاء اور خَلَّه بضم الخاء، لام دونوں میں مشدود ہے، الفاظ مترادف ہیں تاہم خَلَّ بمعنی خلیل بھی آتا ہے، گہرے اور قلبی دوست کو کہتے ہیں۔ خَلَّن سے مشتق ہے، وہ محبت جو دل کے اندر پیوست ہو کر قلب کی گہرائی میں جا کر جڑیں پکڑ لے۔

حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت گہرائی تک پہنچی تھی اور گہرائی کے نیچے تو جگہ خالی نہیں رہتی اس لئے آپ نے سب کی دوستی سے معذرت فرمائی، معذرت فرمائی کہ اگر اس گہرائی میں کسی دوسری محبت کی گنجائش ہوتی تو میں ابو بکر کی محبت کذا کی کو ضرور جگہ دیتا، لیکن چونکہ آپ کا ساتھی خلیل اللہ بن چکا ہے یعنی اس نے اپنے دل کی گہرائی میں صرف اللہ عز و جل کی محبت پیوست کی ہے اس لئے مزید کوئی گنجائش نہیں بچی ہے۔ اس میں اب نہ دنیا کی محبت ہر ایت کر سکتی ہے اور نہ کسی دوسری مخلوق کی، یہ ہے کمالِ توحید۔ (تدبر) یہ بات قابل ذکر ہے کہ کبھی خلیل بمعنی مطلق حبیب بھی آتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ کی

ایک حدیث میں ہے ”سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخ“۔

حدیث آخر:- ”عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ابُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (صحیح غریب)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ابوبکر ہمارے سردار اور ہم سب سے اچھے اور ہم سب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے۔

حدیث عبداللہ بن شقیق:- ”قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: ”ابُو بَكْرٍ“ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: ”عُمَرُ“ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: ”ابُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ“ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ“ (حسن صحیح)

عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا کون تھا؟ انہوں نے کہا ”ابوبکر“ میں نے کہا پھر کون؟ وہ کہنے لگیں ”عمر“ میں نے پوچھا پھر کون تھے؟ فرمایا پھر ابوعبیدہ بن جراح تھے، عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون تھے؟ تو آپؐ خاموش ہو گئیں۔

تشریح:- چونکہ محبت کے متعدد اسباب ہوتے ہیں مثلاً کمال، جمال، نوال، ولادہ، زواج اور قرب کے علاوہ شجاعت و بہادری اور رسوخ فی العلم والعمل وغیرہ اس لئے ان اسباب کی بناء پر مختلف لوگوں سے بیک وقت محبت ہو سکتی ہے چونکہ ابوبکرؓ میں متعدد اسباب جمع ہو گئے تھے اس لئے ابوبکرؓ سب سے زیادہ محبوب ٹھہرے، تاہم دوسرے اعتبارات سے حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہؓ بھی محبوب سرور دو عالم ہیں، یعنی عورتوں میں یہ محبوب نہیں اور مردوں میں وہ محبوب تھے۔

حدیث آخر:- ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النُّجُومَ الطَّالِعَ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ ابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمًا“ (حسن)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک (جنت میں) اونچے درجوں والوں کو ان سے نیچے والے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے میں نمودار ہونے والا بخارہ دیکھتے ہو اور بے شک ابوبکر و عمر ان ہی بلند درجات والوں میں سے ہیں اور دونوں خوب مزدوں میں ہوں گے۔

باب

(ابوبکرؓ کا علم سارے صحابہ کے علم سے زیادہ تھا)

”عن ابن ابی المَعْلَى عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب يوماً فقال: ان رجلاً خیرہ ربہ بین ان یعیش فی الدنیا ما شاء ان یعیش ویاکل فی الدنیا ما شاء ان یمسک، وینسب لبقاء ربہ فاختار لبقاء ربہ قال فبکی ابو بکر، فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ألا تعجبون من هذا الشیخ اذ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً صالحاً خیرہ ربہ بین الدنیا وبقاء ربہ فاختار لبقاء ربہ؟ قال لکان ابو بکر اعلمهم بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ابو بکر بل نفدیک بائنا واما النافق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الناس احدٌ آمنٌ علینا فی صحبتہ وذات یدہ من ابن ابی قحافۃ ولو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت ابن ابی قحافۃ خلیلاً ولكن وڈو اخاء ایمان مرتین اولاً لان صاحبکم خلیل اللہ“۔ (غریب)

حضرت ابو مَعْلَى (اسمہ زید بن المعلى) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایک بندہ کو اس کے رب نے اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو رہے دنیا میں جب تک زندہ رہنا چاہے اور مرضی کے مطابق کھاتا رہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے رب سے ملے، تو اس نے اپنے رب کی ملاقات پسند کی، ابو مَعْلَى فرماتے ہیں کہ (یہ سن کر) ابو بکر رونے لگے، پس صحابہ نے کہا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس بوڑھے پر (کہ کیوں روتا ہے؟) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس کے رب نے اسے دنیا میں رہنے اور اللہ سے ملنے کا اختیار دیا تو اس نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا (اس میں رونے کی کیا بات ہے؟) قال: راوی کہتے ہیں (کہ ابو بکر کا رونا اس بناء پر تھا) کہ ابو بکر ان سب سے زیادہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان (کے مطلب) کو۔ ”فقال ابو بکر نفدیک الخ“ پس ابو بکر نے فرمایا بلکہ ہم آپ پر اپنے آباء اور مال کو قربان کریں گے (یعنی آپ کی تکلیف ہم اٹھانے کو تیار ہیں) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما من الناس احدٌ آمنٌ علینا الخ“ ”لوگوں میں سے کوئی آدمی میرے ساتھ زیادہ نیک برتاؤ کرنے والا حقوق صحبت میں اور مال خرچ کرنے میں ابن ابی قحافہ سے بڑھ کر نہیں ہے اور اگر میں کسی

کو گہرا دوست بناتا تو میں ضرور ابن ابی قحافہ کو گہرا دوست بناتا مگر (میرے اور ابوبکر کے درمیان) باہمی محبت اور ایمانی برادری (بھی بہت بڑا تعلق) ہے۔ آپ نے یہ بات دو یا تین مرتبہ ارشاد فرمائی، اور تمہارے ساتھی اللہ کے خلیل ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر فقال: ان عبداً خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ الخ..... ولیہ..... فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المٌخیر وکان ابوبکر هو اعلمنا بہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان من آمن الناس علی الخ..... ولیہ..... لا تبقی فی المسجد خوۃ الا خوۃ ابی بکر“ (حسن صحیح)

یہ روایت بھی سابقہ روایت کی طرح ہے تاہم اس میں یہ اضافہ ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار دیا گیا تھا (یعنی بنفس نفیس) اور ابوبکر اس بات کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے (اس لئے وہ اس ارشاد کا مطلب فوراً سمجھ گئے اور رونے لگے اور کہا) ”قدیناک یا رسول اللہ ابا بانا و أمہاتنا“ اس روایت کے آخر میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد میں کوئی کھڑکی باقی نہ رہے سوائے ابوبکر (کے گھر) کی کھڑکی کے۔

تشریح:- قولہ: ”زہرة الدنيا“ دنیا کی رونق۔ قولہ: ”خوۃ“ کھڑکی جو دروازے کی طرح استعمال ہوتی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند (پانچ) دن پہلے کا ہے یعنی جمعرات کے دن کا، اس خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی اطلاع صحابہ کرامؓ کو دی لیکن کنائی الفاظ ہونے کی وجہ سے صرف ابوبکر صدیقؓ ہی اس کو سمجھ گئے اور رونے لگے اور آپ سے اپنی وفاداری کا پرزور الفاظ میں اظہار فرمایا، جس سے حضرت ابوبکرؓ کی علمی برتری اور افضلیت معلوم ہوئی۔

دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ حضرت ابوبکرؓ کی کھڑکی کے علاوہ باقی تمام کھڑکیوں کے بند کرنے کا حکم تھا، اگرچہ امام ترمذیؒ نے آگے حضرت علیؓ کے مناقب میں بھی ایک حدیث نقل کی ہے: ”عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بسد الابواب الاباب علی“۔ لیکن وہ حدیث بتصریح حافظ ابن کثیرؒ باب کی حدیث کے مقابلہ میں مرجوح ہے کیونکہ یہ ترمذی کی تصحیح کے علاوہ صحیحین میں بھی مروی ہے اور ابن عباسؓ کی حدیث کے بارے میں امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: ”هذا حدیث غریب لا نعرفہ الخ“ پس معلوم ہوا کہ

آپ نے ابوبکرؓ کی خلافت کی طرف واضح مثبت اشارہ فرمایا، پہلا اشارہ صرف ابوبکرؓ سمجھ گئے تھے جبکہ دوسرا زیادہ جلی اور واضح ہونے کی وجہ سے سارے صحابہ کرامؓ سمجھ گئے تھے۔

باب

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالاخذ عندنا بعد الارث کافینا، ما خلا ابابکر فان له عندنا یداً یکافیہ اللہ بہا یوم القیامۃ وما لنفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلاً الا وان صاحبکم غلب اللہ۔“ (حسن غریب)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کا ہم پر نیک سلوک کا حق نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ نکال دیا ہے سوائے ابوبکر کے، کیونکہ ان کے برتاؤ کا حق ہمارے ذمے باقی ہے جو قیامت کے دن اللہ ان کو دیں گے اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکرؓ کے مال نے پہنچایا۔ الخ باقی حدیث گزری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اَلْقَتُلُوا بِاللَّيْنِ

من بعدی ابی بکر و عمر۔“ (حسن)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقتداء کرو ان دونوں (شخصیتوں) کی جو میرے بعد (خلیفہ) ہوں گے، جو ابوبکر و عمر ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن حذیفۃ قال کنا جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی

لا ادری ما بقائی لیکم فاقتلوا بالذین من بعدی و اشار الی ابی بکر و عمر۔“

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، پس آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میری موجودگی کتنے دن ہوگی پس تم پیروی کرو ان دونوں کی جو میرے بعد (خلیفہ) ہوں گے اور آپ نے (اس کے ساتھ) ابوبکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا۔

تشریح:- اگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط ہوتی تو ابوبکرؓ کی خلافت کے بارے میں اس سے

زیادہ صریح نص نہ ہوتی تاہم ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو پاؤں گی! ”ان لم تجدینی فابی ابابکر۔“ اسی طرح مسلم کی روایت ”و تابی اللہ و رسولہ الا

ابوبکرؓ بھی قریب بصریح ہے۔ عورت کی حدیث اگلے صفحہ پر آرہی ہے جو سنداً صحیح ہے۔ مگر چونکہ تمام صحابہ کرامؓ کی افضلیت کے قائل و معترف تھے اس لئے انہوں نے متفقہ طور پر ابوبکرؓ کو خلیفہ بنایا، اگر اس بارے میں کوئی دوسری رائے وقتی طور پر رونما ہوئی ہو تو وہ اس وجہ سے کہ ابوبکرؓ کے متعلق نصوص میں ذہول آیا ہوگا جو اتنی بڑی آبادی میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔

باب

(جنت میں شیخین کا درجہ)

”عن علی بن ابی طالب قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع ابوبكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما“۔ (غریب)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ابوبکر و عمر دونوں نمودار ہوئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اگلے پچھلے ادھیڑ عمر کے سب جنتیوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء و مرسلین کے، اے علی! آپ ان کو نہ بتلائیں۔

تشریح:- یہ حدیث حضرت انسؓ سے بھی اس کے بعد مروی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری سند کے ساتھ بھی امام ترمذیؒ نے روایت کی ہے۔ ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ آپؐ نے حضرت علیؓ کو یہ بات اس لئے کہی تاکہ ان کے ذہن میں شیخین کی فضیلت بیٹھ جائے اور ان کو بتانے سے اس لئے منع کیا تاکہ شیخین کو معلوم نہ ہو جائے کہ ان کی موت ادھیڑ عمر میں واقع ہوگی، کیونکہ کہل کہولت سے ہے جو ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں۔ پھر کہول کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنت میں بھی ان کی عمر کہولت والی ہوگی بلکہ کہولت کا زمانہ چونکہ حکمت عملی و حکمت نظری ہر اعتبار سے کمال کا دور ہوتا ہے اور جنت کے درجات تو اعمال و عقل کے بقدر ملتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرات تمام اہل جنت سے افضل ہوں گے سوائے انبیاء کے، کیونکہ جب کہول سے افضل ہوئے تو باقی سے بطریق اولیٰ افضل ٹھہرے، اگرچہ جنت میں سب جواں سال ہوں گے اور جہاں تک حضرات خنینؓ کی افضلیت کا تعلق ہے تو وہ جوانوں پر ہے فلا تعارض۔

باب

(ابوبکرؓ خلافت کے زیادہ مستحق تھے)

”عن ابی سعید الخدری قال قال ابوبکر اَلَسْتُ اَحَقَّ النَّاسِ بِهَا؟ اَلَسْتُ اَوَّلُ مَنْ
اسلم؟ اَلَسْتُ صَاحِبَ کَذَا؟ اَلَسْتُ صَاحِبَ کَذَا؟“

ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے فرمایا: کیا میں سب لوگوں سے زیادہ اس (خلافت) کا حقدار
نہیں ہوں؟ کیا میں نے سب (مردوں) سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا ہے؟ کیا میں فلاں فضیلت والا نہیں ہوں؟
کیا میں فلاں فضیلت کا حامل نہیں ہوں؟۔

تشریح:- یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن جہاں تک حضرت ابوبکر صدیقؓ کی
خلافت کا تعلق ہے تو اہل السنۃ والجماعۃ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ابوبکرؓ افضل ترین ہیں
اور وہی سب سے زیادہ استحقاق رکھتے تھے کہ ان کو خلیفہ بلا فصل بنایا جائے، حضرت ابوبکرؓ کی افضلیت کے بارے
میں صحابہ میں دوسری رائے ہرگز نہ تھی لیکن خلافت چونکہ مفضول کی بھی جائز ہے اس لئے اس بارے میں دوسری
رائے ہو سکتی تھی، لیکن جب صحابہ کرامؓ نے ابوبکرؓ کی افضلیت کو دیکھا اور یہ کہ ان کی خلافت پر اتفاق بھی آسان
اور یہ ہر قسم کے انتشار سے پاک بھی تھی اس لئے انہوں نے ابوبکرؓ کو خلیفہ بنایا، اب اس اجماع کے بعد اس
پر بحث کرنا کہ یہ کس کا حق تھا؟ صحیح ہوایا نہیں؟ نہ صرف ایک لا حاصل بحث ہے بلکہ امت کو انتشار اور فساد میں
دھکیلنا ہے، چنانچہ اس بے ہودہ بحث سے اب تک امت نے جتنا نقصان اٹھایا ہے اگر اس سے ہزار گنا نقصانات
مزید اٹھائے جائیں تو پھر بھی کوئی امکان نہیں کہ ابوبکرؓ کا نمبر چوتھا یا دوسرا ہو جائے اور حضرت علیؓ کو خلیفہ
بلا فصل بنایا جائے۔

باب

(آپؐ شیخینؓ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے)

”عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من
المهاجرين والانصار وهم جلوس وفيهم ابوبكر وعمر فلا يرفع اليه احد منهم بقرة ولا

ابوبکر و عمر فانہما کانا بنظر ان الیہ و بنظر الیہما و یثمان الیہ و یعسم الیہما۔ (غریب)
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ مجاہدین اور انصار کی طرف نکلا کرتے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان میں ابوبکر اور عمر بھی ہوتے تھے پس ان میں سے کوئی بھی آپؐ کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا (بوجہ بیت کے) سوائے ابوبکر اور عمر کے، چنانچہ وہ دونوں آپؐ کی طرف (زور پر) دیکھتے اور مسکراتے اور آپؐ ان کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔

تشریح:- مسکراتا بے تکلفی سے کنایہ بھی ہو سکتا ہے اور کمال محبت کی علامت بھی، بناء پر ہر نقد پر اس سے شیخین کے مقام عند خیر الامام کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کیونکہ بے تکلفی اپنے خواص سے ہوتی ہے اور احباب کا ایک دوسرے کو دیکھنے سے غیر اختیاری مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھر جاتی ہے۔

باب

(شیخین آپؐ کے جلوہ دوم کے بھی صاحبین ہیں)

”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد وابوبکر و عمر احدهما عن یمینہ و الآخر عن شمالہ و هو اخذ ہا یدہما و قال ہکذا نبعت یوم القیامۃ۔“ (غریب)

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر سے) نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے اور ابوبکر و عمرؓ میں سے ایک آپؐ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں طرف تھے، اور آپؐ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوتے تھے، پس آپؐ نے فرمایا اسی طرح اٹھائے جائیں گے ہم قیامت کے دن۔

تشریح:- ابن عمرؓ نے اس کا تعین سامع پر چھوڑ دیا کہ کون دائیں تھے اور کون بائیں، کیونکہ یہ بات علی اور واضح تھی اس لئے تعین کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اگر شیخین آپؐ کے ساتھ حجرے سے نکلے ہوں تو پھر تو یہ نمبروں کی معیت کی طرف ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر شیخین کی ملاقات آپؐ سے حجرے کے باہر ہوئی ہوگی۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ہی بکر: انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی القار۔“ (حسن غریب صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ سے فرمایا آپ حوض کوثر پر میرے رفیق ہیں اور میرے یارِ قاری بھی ہیں۔

تشریح:- یعنی ہم دونوں دنیا میں بھی ساتھ رہے ہیں اور آخرت میں خصوصاً میدانِ محشر میں بھی ساتھ ہی رہیں گے، اور غارِ کا تہذکرہ ان کی امتیازی خصوصیت کے لئے ہے کہ جب بہت سے لوگوں نے آپؐ کا ہاتھ چھوڑا تھا، کسی نے دشمنی کی بناء پر اور کسی نے کمزوری و مجبوری کی وجہ سے حتیٰ کہ اپنا خاندان بھی بے بس ہو گیا تھا تو اس وقت بھی ابوبکرؓ نے آپؐ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ”ناسی النین اذہما علی الغار اذ یقول لصاحبه“ ”الایۃ بالا جماع ابوبکرؓ کے بارے میں ہے اس لئے جو شخص ابوبکرؓ کے صحابی ہونے کا منکر ہوگا اس کی تکفیر کی جائے گی۔

باب

(شیخین کی حیثیت سماعت و بصارت سے کم نہیں)

عن عبد اللہ بن حنطب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر وعمر فقال: هذان السمع والبصر“۔ (مرسل)

حضرت عبد اللہ بن حنطب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ اور عمرؓ کو دیکھا تو فرمایا یہ دونوں سمع و بصر (کان اور آنکھ) ہیں۔

تشریح:- عبد اللہ بن حنطب کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، امام ترمذیؒ نے ان کی حدیث کو مرسل قرار دیا ہے معلوم ہوا کہ یہ ان کو تابعی مانتے ہیں تاہم ابن ابی حاتم اور ابن عبد البر نے ان کو صحابی مانا ہے۔ شیخین کو سمع و بصر کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے لئے اتنی ہی ہے جتنی سر کے لئے آنکھوں اور کانوں کی ہوتی ہے یا پھر یہ حرص علی الحق سے کنایہ ہے۔

باب

(ابوبکرؓ آپؐ کے حیات ہی میں امام بنادیئے گئے تھے)

”عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: مروا ابا بکر فلیصل بالناس فقلت

عائشہ بار رسول اللہ ﷺ ابابکر ادا مقامک لم یسمع الناس من البكاء فأمروهم فلیصل بالناس فقال مرو ابابکر فلیصل بالناس قالت عائشہ فقلت لحفصہ قولى له ان ابابکر ادا مقامک لم یسمع الناس من البكاء فأمروهم فلیصل بالناس ففعلت حفصہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اِنَّ کُنْ لَا تَنْتَنُ صواحبَ یوسفَ مرو ابابکر فلیصل بالناس فقالت حفصہ لعائشہ ما کنت لأصیبَ مِنکِ خیراً“۔ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (مرض وفات میں) فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، عائشہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرأت نہیں سنا سکیں گے (یعنی وہ نرم دل ہیں اور اس صدمہ کو برداشت نہیں کر سکیں گے) لہذا آپ عمر کو حکم دیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، آپؐ نے فرمایا ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں! حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ تم عرض کرو آپؐ سے کہ ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو رونے کی وجہ سے قرأت نہیں سنا سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں! چنانچہ حضرت حفصہ نے عرض کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو یوسف والی عورتیں ہی ہو! کہو ابوبکرؓ سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں! ”فقالت حفصہ لعائشہ“ پس حضرت حفصہ نے حضرت عائشہؓ سے کہا (یعنی بطور گلہ و شکوہ) کہ میں کبھی تم سے خیر پانے والی نہیں رہی؟

تشریح:- چونکہ یہ ارشاد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری یام میں فرمایا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ ابوبکرؓ کی خلافت کی تیاری کا پیش خیمہ بلکہ حصہ تھا اس لئے تو خلافت و انتخاب کے وقت حضرت عمرؓ نے فرمایا ”نرضی لذلکنا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدیننا“ ہم اپنے دنیوی معاملات (خلافت) کے لئے اسی شخص پر راضی ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لئے راضی تھے۔ قولہ: ”اِنَّ کُنْ لَا تَنْتَنُ صواحبَ یوسفَ“ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ ہے کہ جس طرح عورتیں حضرت یوسفؑ کو راہِ حق سے ہٹانا چاہتی تھیں اسی طرح تم لوگ مجھے ابوبکرؓ کے تقرر سے جوق اور عند اللہ تحقیق ہے، ہٹانا چاہتی ہو۔ (کذا فی عارضۃ الاحوذی والکوکب الدری)

دوسرا مطلب یہ ہے کہ صواحب اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہاں بمعنی واحد یعنی صاحبہ کے ہے اور مراد حضرت عائشہؓ ہیں پس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زلیخانے مسدیں تیار کر کے امراء کی بیگمات کو بلایا اور

بظاہر ان کے اکرام اور دعوت کا تاثر دیا جبکہ اصل مقصد یہ تھا کہ وہ زلیخا کو اس عشق میں معذور سمجھیں تو مطلب یہ اور تھا اور تاثر کچھ دوسرا دیا، اسی طرح تم ابو بکر کا امام بننا نہیں چاہتی ہو اور بہانہ رقیی القلب ہونے کا بھی ہے چنانچہ حضرت عائشہؓ نے بعد میں کھل کر اس کا اظہار کیا کہ میں اس لئے کہہ رہی تھی کہ لوگ ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑا ہوگا، اور اگر حضرت حفصہ اس پر خوش تھیں کہ ابو بکر کے بجائے میرے والد خلیفہ بن جائیں تو پھر دونوں مراد ہوں گی۔ قولہ: "ما كنت لاصيب منك صبراً" اس میں مغافیہ والے قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے مشورے سے میں پہلے بھی نادم ہوئی اور آج بھی۔

باب

"عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينهني لقوم ليهم ابو بكر ان يؤثمهم غيره". (غریب)

کسی قوم کے لئے یہ مناسب نہیں جن میں ابو بکر ہوں کہ ان کی امامت ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کرے۔

تشریح:- ابن جوزیؒ نے اس حدیث کو عیسیٰ بن میمون کی وجہ سے موضوع قرار دیا ہے، لیکن حماد بن سلمہ نے عیسیٰ کی توثیق کی ہے اور یحییٰ مرہ نے کہا ہے لا باس بہ اس لئے حافظ سیوطیؒ اور بعض دوسرے متفقین کے نزدیک یہ حدیث درجہ حسن سے کم نہیں کیونکہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں جیسا کہ اس سے سابقہ باب میں حدیث گزری ہے۔ اس حدیث سے ایک طرف ابو بکرؓ کی افضلیت کل صحابہ کرامؓ پر ثابت ہوئی اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول یعنی غیر افضل کی امامت مناسب نہیں اگرچہ جائز ہے خواہ امامت صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو۔

باب

(ابو بکرؓ کے لئے جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں گے)

"عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اتفق زوجین فی سبیل

اللہ نُودِی فی الجنة یا عبد اللہ! ہذا خیر لمن کان من اهل الصلوۃ ذِعیٰ من باب الصلوۃ ومن

كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا أَبَى الثَّوْمَى مَا عَلَيَّ مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ نَعَمْ أَوْ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. (حسن صحيح)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کر دیں (جس کو عرف میں جوڑا کہتے ہیں) وہ جنت میں ٹکایا جائے گا (جنت کے دروازوں سے) کہ اے اللہ کے بندے ایسا اچھا ہے (یعنی تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ کہ یہ بہت اچھا ہے) پس جو شخص نمازیوں میں سے ہو گا وہ ٹکایا جائے گا نماز کے دروازے سے اور جو مجاہدین میں سے ہو گا وہ جہاد کے دروازے سے ٹکایا جائے گا اور جو صدقہ دینے والوں میں سے ہو گا وہ خیرات کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو روزہ داروں میں سے وہ "باب الریان" سے ٹکایا جائے گا، پس ابو بکرؓ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اس شخص کو جو ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے ٹکایا جائے گا کوئی ضرورت نہیں (کہ اسے دوسرے سے بھی ٹکایا جائے) مگر ایسا بھی کوئی ہو گا جو ان سب ہی دروازوں سے ٹکایا جائے گا؟ آپؐ نے فرمایا "ہاں" اور مجھے امید ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے۔

تشریح:- جنت کے دروازے تو آٹھ ہیں لیکن یہاں صرف چار کا ذکر کیا گیا ہے۔ قولہ: "زوجین" جب ایک چیز دوسری چیز سے مل جاتی ہیں تو وہ زوج کہلاتی ہے یہاں مراد دو چیزیں ہیں جیسے دواؤں وغیرہ۔ قولہ: "الرّیّان" رَیٌّ سے ہے بمعنی سیرابی کے، یعنی اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اگرچہ اللہ اذ کے طور پر مشروبات پیتا رہے گا، اسی طرح بھوک بھی ختم ہوگی لیکن روزہ میں پیاس زیادہ باعث مشقت ہوتی ہے اس لئے اس دروازے کا نام ہبعان نہیں رکھا بلکہ ریان رکھا یعنی سیراب کرنے والا۔

حضرت ابو بکرؓ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ جنتیوں میں کوئی ایسا معزز اور جامع شخص بھی ہوگا جس کو سب نمازیوں سے ٹکایا اور پکارا جاتا ہو؟ اور جواب واضح ہے جس سے ابو بکر صدیقؓ کا مقام اعلیٰ معلوم ہوتا ہے۔

حدیث عمر بن الخطابؓ:- "يَقُولُ أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصَدَّقَ

وَوَافَقَ ذَلِكَ عِدَى مَالًا، فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا مَالًا، فَبَجِثُ بِمَعْصِيَتِي
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ وَأَنَّى أَبُو بَكْرٍ يَكُلُ مَا عِنْدَهُ
فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ لَا سَبَقَهُ إِلَى شَيْءٍ
أَبَدًا“۔ (حسن صحیح)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا (یعنی جہاد کی تیاری کے موقع پر) اور اتفاق سے میرے پاس مال بھی تھا، تو میں نے (دل میں) کہا کہ اگر ابو بکرؓ سے کسی دن میں بڑھ سکتا ہوں تو آج میں ان سے سبقت لے جاؤں گا، فرماتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اس کے جتنا (یعنی آدھا مال لایا اور آدھا چھوڑا) اور ابو بکرؓ لے آئے وہ سارا جوان کے پاس تھا، آپؐ نے فرمایا اے ابو بکر! تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑا ہے؟ وہ کہنے لگے ”ابقیہم اللہ ورسولہ“ میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول (کی رضا کو) چھوڑ آیا ہوں، میں (عمر) نے کہا کہ میں ان سے کبھی بھی کسی شئی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔

تشریح:- یعنی جب آج میں ان سے آگے نہیں ہو سکا باوجودیکہ میرے پاس بہت مال تھا تو پھر میں کبھی بھی ان پر فضائل میں برتری نہیں پاسکتا چہ جائیکہ تو کل میں ہو۔

باب

(ابو بکرؓ کی خلافت کا ایک واضح اشارہ)

”ان امرأۃ أتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكلمتہ فی شیء فامرہا بامر
فقلت ارایت یا رسول اللہ! ان لم أجذک قال ان لم تجدینی فأتی ابابکر“۔ (صحیح)
ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپؐ سے کسی معاملہ کے بارے میں گفتگو کی (یعنی کسی چیز کا مطالبہ کیا) پس آپؐ نے اس کو کسی بات کا حکم دیا (یعنی تم پھر آ جاؤ!) وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول! بتائیں اگر میں آپؐ کو نہ پاؤں (یعنی میری ملاقات آپؐ سے نہ ہو سکے؟؟) آپؐ نے فرمایا اگر تم مجھے نہیں پاؤ گی تو ابو بکرؓ کے پاس چلی جاؤ!۔ (یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے اور صدیق اکبرؓ کی خلافت کا واضح اشارہ)

باب

"عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَمَرَ بِسَلَةِ الْاِہْوَابِ اِلَّا الْہَابَ اِہِیَ بَکْرَ".

(غریب)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (مسجد کی جانب کھانے والے) تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔

تشریح:- بظاہر یہاں باب سے مراد خونہ (کھڑکی) ہے اور جہاں تک حضرت علیؓ کے باب کے کھلے رہنے کی اجازت کا تعلق ہے تو اس کا جواب تو گزر گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے ایک بار حکم ہوا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر دیں چونکہ حضرت علیؓ کے گھر کا دوسرا دروازہ نہیں تھا اس لئے اس کے باقی رکھنے کی اجازت دے دی گئی پھر لوگوں نے کھڑکیاں کھولیں، آپؐ نے مرضِ وفات میں تمام کھڑکیوں کے بند کرنے کا حکم دیا سوائے ابوبکرؓ کے گھر کی کھڑکی کے جو ان کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے، کیونکہ امامت کے لئے ان کو اس کھڑکی سے آنا آسان ہوگا۔

باب

(ابوبکرؓ آگ سے آزاد ہیں)

"عن عائشة ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ

من النار فہو مندس مینی عتیقاً". (غریب)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ابوبکرؓ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا آپ کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے دوزخ سے، چنانچہ اسی دن سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔

تشریح:- اس کے علاوہ بھی وجہ تسمیہ بہ عتیق مروی ہے مثلاً ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "مَنْ ارَادَ انْ يَنْظُرَ اِلَى هَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى اِہِیَ بَکْرَ". بعض میں ہے کہ آپ کو خوبصورتی کی

وجہ سے حقیق کہا جاتا ہے۔ ایک میں ہے کہ یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کا پرانا لقب برقرار رکھا ہو جو لغتوں میں ایک ہے لیکن معنی میں مختلف۔ (مذہب)

باب

(شیخین آپ کے خواص تھے)

"عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین نبی الاول و وزیران من اهل السماء و وزیران من اهل الارض فاما وزیرای من اهل السماء فجبریل و میکائیل و اما وزیرای من اهل الارض فابوہکرو عمر"۔ (حسن غریب)

ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نہیں مگر اس کے دو درجہ آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں، پس آسمان والوں میں سے میرے دونوں وزیر جبریل اور میکائیل ہیں جبکہ زمین والوں میں سے میرے دونوں وزیر ابوبکر اور عمر ہیں۔

تشریح:- وزیر و زر سے ہے بمعنی بوجہ اٹھانے اور مدد کرنے والے کے ہے پس وزیر بمعنی مولا کے ہے یعنی حامل الوژ یا در یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس سے آدمی مشورہ لیتا ہو اور اس پر اعتماد کرتا ہو۔

حدیث آخر:- "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنما رجل راکب بقرة اذ قالت لم اخلق لہذا النما خلقت للحرث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنٹ ہذا لک انا و ابوہکرو و عمر"۔ (حسن صحیح)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کہ ایک شخص گائے (نیل) پر سوار تھا تو اس نے کہا مجھے اس (سواری) کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بے شک مجھے تو فقط کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پر ایمان لایا اور ابوبکر و عمر بھی۔

تشریح:- قولہ: "انما خلقت للحرث" یہ قصر اضافی ہے یعنی میرا کامل چلا تا ہے، مال ہمدانی نہیں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے اس کو (چابک) مارا تو اس نے یہ بات کی جبکہ سلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے تعجب کیا کہ قتل بھی ہو گا۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "امنٹ ہذا لک النخ" ارشاد فرمایا، اس حدیث سے شیخین کی قوت ایمانی کا اندازہ

آسانی لگایا جاسکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی خبر دے رہے ہیں لیکن حضرت مگدونی عام شارحین کی اس شرح سے متفق نظر نہیں آتے چنانچہ وہ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ شیخین کا تذکرہ کثرت سے فرماتے تھے تو اس عادت کی وجہ سے آپ نے اس موقع پر بھی ان کا تذکرہ فرمایا۔ (تذکرہ)

مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

”عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اللّٰهُمَّ اَعْزِ الْاِسْلَامَ بِاَخْبِ
مُذَلِّهِنِ الرَّجُلَيْنِ الْيَكْبَاهِيَّ جَهْلٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَالٍ وَكَانَ احَبَّهُمَا اِلَيْهِ عُمَرُ“۔ (حسن
صحیح غریب)

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! اسلام کو عزت (دقت) بخش! ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند ہو، ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے۔ آپؐ نے فرمایا اللہ کو ان میں سے عمر
پسند تھے۔

تشریح:- حضرت عمرؓ کی کنیت ابو حفص ہے جس کے معنی شیر کے ہیں، لقب فاروق ہے کہ آپؓ کی
وجہ سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”کان اسلام عمر عجزاً وھجرۃ لصرأ و امارۃ رحمۃ
واللہ ما استطعنا ان نصلیٰ حول البیت ظاہرین حتی اسلم عمر“۔ اور منافق و یہودی کا فیصلہ جو آپؐ
کی تلوار سے ہوا تھا وہ بھی مشہور ہے، قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق کی وجہ سے آپؐ قریشی عدوی ہیں، آپؐ کی
موافقات کی تعداد گیارہ تک پہنچتی ہے عارضۃ الاحوذی میں ہے: ”وقد بینا لہ والحق ربہ بلاوۃ ومعنی فی
نحو احد عشر موضعاً“۔

بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ کا قول کیا ہے۔ سنہ ۱۳ھ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دو سال
پانچ ماہ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ بنادے گئے مگر ان کو شہرت امیر المؤمنین کے لقب سے ہوئی، ان کا دور
نوحات، عدل و انصاف اور نظم و نسق کے حوالہ سے ضرب المثل ہے، بائیس لاکھ مربع میل زمین پر آپؐ کی
امارت کا جھنڈا کبھی بھی باد مخالف کی زد میں نہیں رہا، اس کے باوجود آپؐ کی تواضع اور زہد و للہیت میں کوئی کمی
محسوس نہیں ہوئی، آپؐ کے اسلام قبول کرنے اور شہادت دونوں کے واقعات عجیب و مشہور ہیں۔ ساڑھے دس

سال خلافت کر کے ۲۳ھ میں شہید کر دیئے گئے۔

قولہ: "ابو عمر بن الخطاب" یہ اوتلوچ کے لئے ہے، شک کے لئے نہیں ہے۔ اس دعا کے اثر سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ سے زیادہ محبت کرتے تھے جیسا کہ مناقب ابی بکر کے اوائل میں حدیث گزری ہے، پس جو شخص یا جو فرقہ روافض وغیرہ حضرت عمرؓ سے بغض رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔

حدیث آخر:۔ "عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله جعل الحق على لسان عمرو وقلبه قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس امر قط فقالوا اليه وقال فيه عمر او قال ابن الخطاب فيه شك خارجة الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر" (حسن صحيح غريب)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت نافع نے کہا ابن عمرؓ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کبھی بھی مگر لوگوں نے اس میں رائے دی اور عمرؓ نے یا فرمایا: ابن الخطاب نے، خارجہ بن عبد اللہ کو (تلفظ میں) شک ہے، مگر اس بارے میں قرآن عمرؓ کی رائے کے مطابق اُترا۔

تشریح:۔ حضرت ابن عمرؓ کا ہر گز یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ سارے صحابہ سے افضل ہیں حتیٰ کہ ابو بکر صدیقؓ سے بھی افضل ہیں کیونکہ بخاری کی روایت میں ابن عمرؓ سے بتقریر ابو بکرؓ کی افضلیت مروی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا دل قبولیت حق کے لئے اتنا مستعد تھا کہ حق کے نزول سے قبل ہی حضرت عمرؓ کو حق بھانپنے کا ملکہ عطا کیا گیا تھا جو حق و صداقت سے شدت اتصال و شدت قبولیت کی علامت و دلیل ہے۔ اس سے حضرت عمرؓ کی حضرت ابو بکرؓ پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جو لوگ رائے دیتے، ضروری نہیں کہ ان میں حضرت ابو بکرؓ بھی شامل ہوں اور بالفرض کبھی ایسا ہوا ہو جیسے ہدیری قیدیوں کے بارے میں ہوا تھا تو یہ فضیلت جزوی ہے تو جس طرح اس سے حضرت عمرؓ کی افضلیت نبی علیہ السلام پر ثابت نہیں ہوتی اسی طرح حضرت ابو بکرؓ پر بھی ثابت نہیں ہوئی، آگے مناقب میں بھی اسی ضابطہ کو ملحوظ رکھا جائے۔

باب

”عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِابِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَاصْبَحَ فَقَدَا عَمْرٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاسلم“۔ (غریب)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (یعنی دُعاء کی) اے اللہ! اسلام کو غلبہ عطا فرما ابو جہل بن ہشام سے یا پھر عمرو بن خطاب سے (جو بھی تجھے پسند ہوا)۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں پس صبح ہوئی تو عمرؓ کے وقت رسول اللہ کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کیا۔

تشریح:- یہ روایت اوپر گزری ہے، ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا، چونکہ عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ معززین و اشراف کے طرزِ عمل و طرزِ زندگی کو پسند کرتے ہیں پس آپؐ نے دعا فرمائی تاکہ عام لوگوں کا میلان بھی اسلام کی طرف پیدا ہو، نیز بہت سے عوام ابو جہل کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے پس جب ابو جہل اسلام قبول کرے گا تو لوگوں کے خوف کا ازالہ ہو جائے گا، اور اگر حضرت عمرؓ اسلام قبول کریں گے تو اس سے ابو جہل کے مظالم کا سد باب ہو جائے گا، لیکن ابو جہل ازلی بد بخت تھا اس لئے اللہ نے قبولیت کا یہ تاج حضرت عمرؓ کے سر پر رکھا، حضرت عمرؓ کے اسلام کی قبولیت کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے کہ وہ تلوار لے کر لکھے اور راستہ میں بنی زہرہ کا ایک آدمی ملا، اس نے حضرت عمرؓ کو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی سعید بن زید کی خبر دی کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ جس کی بناء پر حضرت عمران کے پاس گئے اور سورہ طہ سن کر راغب ہوئے، تو اگرچہ اس پر بعض حضرات نے تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے یہ قصہ دارقطنی کے حوالے سے نقل کر کے اس پر سکوت کیا ہے بلکہ اس کی صحت کا عندیہ دیا ہے، نیز وہ واقعہ حدیث الباب کے منافی بھی نہیں کیونکہ قبولیت کا اصل سبب یہی دُعاء ہے۔

باب

”عن جابر بن عبد اللہ قال قال عمرؓ لاہی بکر: یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکرؓ اما انک ان قلت ذاک فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر". (غریب)

حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے (پکار کر) کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے افضل آپس ابو بکرؓ نے فرمایا سنو! تم نے یہ بات کی تو میں نے (بھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (تمہاری فضیلت کے بارے میں) سنا ہے، آپؐ نے فرمایا: عمرؓ سے بہتر شخص پر (بعد الانبیاء) سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔
تشریح:- یہ حدیث اتنی قوی نہیں کیونکہ اس میں عبدالرحمن بن اخی محمد مجہول اور عبداللہ بن داؤد ضعیف ہیں، بصورت صحت اس سے مراد جزوی فضیلت ہے یعنی باعتبار خلافت و عدالت کے کہ ان کا دور امان کا دور ہوگا، یعنی ابو بکرؓ کے بعد جب ان کا دور آئے گا تو ان سے افضل کوئی نہ ہوگا۔

حدیث آخر:- "عن محمد بن سيرين قال ما اظن رجلاً ينتقص ابا بكر وعمر بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم". (غریب حسن)
محمد بن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابو بکر و عمر کی تنقیص کرے گا۔

تشریح:- رجلاً موصوف اور ينتقص صفت ہے انتقاص سے ہے، بعض نسخوں میں ينقص بمعنی تنقیص کے ہے مطلب دونوں کا ایک ہے یعنی عیب جوئی کرنا۔ "يُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخ" صفت ثانیہ ہے رجلاً کی یعنی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو آپؐ سے محبت بھی کرے اور شیخین کی شان میں گستاخی بھی کرے بمعنی معانہ الجمع ہے۔

ادپر کی ترکیب کے مطابق ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے: "میں ابو بکر و عمر کی تنقیص کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں سمجھتا ہوں"۔

بَابُ

"عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي

لَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ". (حسن غریب)

آپؐ نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی بننا تو عمر بن خطاب ہوتے۔

تشریح:- چونکہ کلمہ "لو" افتحائے ثانی بسبب افتحائے اول کے لئے آتا ہے جیسے "لو كان لهما البهية"

”الا لله لفسدتا“ تا ہم علامہ تفتازانی ”شرح عقائد میں فرماتے ہیں: ”قد يستعمل للاستدلال بالتفاء الجزء على التفاء الشرط.... والایة من هذا القبیل“۔ (ص: ۲۸) لہذا کہا جائے گا کہ یہاں اصل مقصد ختم نبوت پر استدلال پیش کرنا ہے کہ اگر نبوت ہوتی تو عمرؓ نبی ہوتے اور چونکہ عمرؓ نبی نہیں تو نبوت بھی جاری نہیں رہی، حدیث کو اس صورت پر محمول کرنا زیادہ اولیٰ معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس میں بھی حضرت عمرؓ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن افضلیت علی ابی بکر معلوم نہیں ہوتی کیونکہ کلام میں کوئی ادوات حصراً حصر کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ضرور ہوتے۔ باقی لوگوں میں سے بھی کوئی نبی بنایا نہیں بنا؟ اس سے کلام ساکت ہے اور چونکہ یہاں بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے اس لئے سکوت، بیان کا قائم مقام نہیں بنے گا۔ واللہ اعلم

باب

”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتُ نكّاتي أثبتُ بقدر لبن لشرب منه فاعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقالوا هما أولته يا رسول الله اقل ”العلم“۔ (حسن صحيح غريب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا جیسے مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا ہو، میں نے اس سے پیا اور اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا، پس صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ آپ نے فرمایا ”علم“۔ اس حدیث کی تشریح ابواب الروایا میں گزری ہے۔ (تشریحات: ص: ۱۱۳ ج: ۷)

حدیث آخر:۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں (شب معراج یا خواب میں) جنت میں داخل ہوا پس اچانک سونے کے ایک محل کے پاس (سے گزر رہا) تھا، میں نے پوچھا یہ جو بلی کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ ایک قریشی جوان کی ہے، میں نے گمان کیا کہ وہ میں ہی ہوں گا، تو میں نے پوچھا وہ (جوان) کون ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن الخطاب ہیں۔ (حسن صحیح)

باب

حضرت زیدہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھے تو بلالؓ

کو بلایا اور پوچھا اے بلال! تم کس عمل کی بناء پر مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے سُنی! چنانچہ گزشتہ رات (بھی) میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سُنی، پھر میں سونے کے ایک بلند چوکور محل کے پاس آیا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا عرب کے ایک شخص کا ہے، میں نے کہا میں عربی ہوں، (بتاؤ) یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ایک قریشی شخص کا ہے میں نے کہا میں قریشی ہوں! یہ محل کس کا ہے؟ (بتاؤ)، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص کا، میں نے کہا میں محمد ہوں، (بتاؤ) یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن الخطاب کا۔ پس بلالؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! (میں نے التزام کیا ہے کہ) میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو دو رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں اور جب بھی مجھے حدیث لاحق ہو جائے تو میں (اسی وقت) فوراً وضو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمے اللہ کے لئے دو رکعت نماز (بطور شکر) ادا کرنا ہے! پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بِہِمَا“ انہی دو باتوں کی وجہ سے تو میرے آگے آگے چلتا ہے! یا ”بِہِمَا“ کا مطلب یہ ہے کہ ان دو خصلتوں کو قائم و جاری رکھو۔ (حسن صحیح غریب)

تشریح:- چونکہ حضرت بلالؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور خادم تو آگے چلتا ہے گوکہ بعض خدام پیچھے بھی چلتے ہیں، یہاں آپؐ نے حضرت بلالؓ کو طیب خاطر کی غرض سے آگاہ فرمایا اور سامعین کو اس عمل کی ترغیب دینا بھی مقصود تھا، رہا بعض اہل بدع کا اس سے استدلال کہ حضرت بلالؓ کے عمل سے بدعت کی صحت معلوم ہوئی کہ آپؐ نے ان کو اس عمل کی قبولیت کی نوید سنائی، تو یہ انتہائی جاہلانہ سوچ پر مبنی اشتباہ ہے کہ اولاً تو کسی صحابی کا عمل بدعت نہیں ہوتا، اور ثانیاً اذان و اقامت کے درمیان اور وضو کے بعد نفل پڑھنے کی بہت ساری احادیث پہلے سے موجود تھیں اور حضرت بلالؓ نے انہی فضائل کا اہتمام فرمایا۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس دخول سے مراد خواب میں داخل ہونا ہے، تاہم یہ بھی وحی ہے جیسا کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ”رؤیا الالہاء وحی“۔

باب

(شیطان حضرت عمرؓ سے ڈرتا تھا)

حضرت بَریدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، پھر جب آپؐ واپس لوٹ آئے تو ایک سیاہ (حبشیہ) لڑکی آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول! میں نے نذر (منت) مالی

ہے کہ اگر اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لائے گا تو میں آپ کے سامنے دُف بجاؤں گی اور گاؤں گی آپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو نے منت مانی ہے تو بجاو ورنہ نہیں! چنانچہ وہ بجانے لگی..... اتنے میں ابوبکرؓ آئے اور وہ بجاتی رہی..... پھر علیؓ آئے اور وہ بجاتی رہی..... پھر عثمانؓ آئے اور وہ بجاتی رہی..... پھر عمرؓ آئے تو اس نے دُف کو اپنی سرین کے نیچے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی (تاکہ حضرت عمرؓ کو نظر نہ آئے) پس رسول اللہ نے فرمایا: اے عمر! یقیناً شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے (تو یہ بچی کیوں نہ ڈرے گی)، میں بیٹھا تھا اور وہ بجاتی رہی پھر ابوبکرؓ آئے اور وہ بجاتی رہی پھر علیؓ آئے اور وہ بجاتی رہی، پھر عثمانؓ آئے اور وہ بجاتی رہی مگر جب تم آئے تو اس نے دُف پھینک دی (یعنی چھپالی)۔ (حسن صحیح غریب)

تشریح:- بذاتِ خود لہو و لعب کی نذر صحیح نہیں لیکن آپؐ کی بخیریت واپسی نعمت تھی جس پر خوشی جائز تھی۔ دُف اور دیگر موسیقی کے آلات اور غناء کی شرعی حیثیت کی تفصیل تشریحات جلد چہارم ص: ۴۳۴ پر ”باب ماجاء فی اعلان النکاح“ من ابواب النکاح میں گزری ہے۔ وہاں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کبھی مباح عمل استمرار کی وجہ سے اور سماع کی محفل میں شرکاء کی کثرت کی وجہ سے مباح نہیں رہتا، اور مندرجہ بالا حدیث الباب میں بھی کچھ ایسی صورت حال پیدا ہو گئی تھی کہ جب دُف بجانے کا عمل نسبتاً طویل ہو گیا اور حضرت عمرؓ کی آمد کی وجہ سے شرکاء کی تعداد بھی بڑھنے لگی تو آپؐ نے اس کی نسبت بالآخر شیطان کی طرف کردی گو کہ شروع میں یہ مباح تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہو کہ عمر تیری ہیبت سے شیطان بھی ڈرتا ہے تو یہ بچی کیوں نہ ڈرے گی اس لئے اس نے اپنی دُف نیچے چھپالی۔ پہلی صورت میں یعنی اگر اسے شیطانی عمل قرار دیا جائے تو یہ اشکال وارد ہوگا کہ آپؐ نے اس کو شروع سے ہی کیوں نہیں روکا تو اس کا جواب ابن العربیؒ نے دیا ہے تاکہ دُف بجانے کی (مشرود و محدود) رخصت بھی معلوم ہو جائے اور حضرت عمرؓ کی منقبت بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ان میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے، کمالاتی۔

حدیث آخر:- ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ہم نے شور و غل اور بچوں کی آوازیں سنیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اچانک دیکھا کہ ایک حبیبہ (عورت) اچھلنے کودنے میں مصروف تھی اور اس کے ارد گرد بچے تھے، پس آپؐ نے فرمایا: اے عائشہؓ آؤ! اور دیکھو! چنانچہ میں آئی اور میں نے اپنے جڑے (ٹھوڑی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھ دیئے اور آپؐ کو مونڈھے اور سر کے درمیان سے اس عورت کو دیکھنے لگی، پس آپؐ نے فرمایا کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟

(پھر فرمایا) اَمَّا شَبْعَةُ؟ تیرا جی نہیں بھرا؟ میں کہتی رہی کہ نہیں (میرا جواب عورت کو دیکھنے کی خواہش کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس لئے تھا) تاکہ میں آپ کے نزدیک اپنی حیثیت و محبت معلوم کر لوں (کہ آپ میری نازک حد تک ملحوظ رکھتے ہیں؟) اتنے میں عمر نمودار ہوئے ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ لوگ اس عورت کے پاس سے منتشر ہو گئے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حتیٰ وانسی شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ رہے ہیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں پھر میں لوٹ گئی۔ (حسن صحیح غریب)

تشریح:- قولہ: ”لَغَطًا“ شور و غل کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”تَزَيْنَ“ بہت سے اہل علم نے اس کا ترجمہ ناپنے سے کیا ہے حالانکہ اس کے اصل معنی حرکت کے ہیں۔ قولہ: ”لِقَافَةِ زَافِنَةٍ“ اس اونٹنی کے لئے بولا جاتا ہے جو لنگڑاتی ہے، چونکہ یہ عورت باقاعدہ رقاہ نہ تھی اس لئے ہم نے اوپر ترجمہ اچھلنے کودنے سے کیا ہے۔ قولہ: ”فَارِضًا“ ارفاض سے بمعنی متفرق و منتشر ہونے کے ہے، یعنی حضرت عمرؓ کو دیکھ کر لوگ تڑپتے ہو گئے۔

اس حدیث سے ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ کچھ دیر کے لئے کھیل کا تماشا دیکھنا جائز ہے۔ دوسری جانب یہ معلوم ہوا ایسی محفلوں میں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہوتی ہے ورنہ وہاں شیطان کیوں آتے؟ نیز حضرت عمرؓ کی بڑی منقبت بھی معلوم ہوئی تو جس طرح کسی گھر میں گھوڑے کی موجودگی کی وجہ سے اس گھر میں شیاطین الجن نہیں آسکتے ہیں اسی طرح جہاں عمر ہوتے یا جہاں سے گزرتے تو وہاں سے شیاطین غائب ہو جاتے شاید یہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں گھوڑوں کی کثرت اور فتوحات میں شاندار کامیابیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں جہادی گھوڑے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور شیاطین الجن والانس بھاگتے رہتے ہیں اسی طرح حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں گھوڑوں کی فراوانی ہو گئی جیسا کہ سائنہ گھوڑوں کی زکوٰۃ میں گزرا ہے اور پھر فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ شیاطین الجن و مردۃ الانس بھاگتے چلے گئے یہاں تک کہ اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر انسانی سلاط کی شکل میں چاروں طرف پھیلتا گیا تا آنکہ حضرت عمرؓ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔

پھر اس کھیل میں شیاطین کے اجتماع سے اس کھیل کی حرمت پر استدلال صحیح نہیں ورنہ نبی علیہ السلام اس کو ہکتے بلکہ یہ اس لئے جمع ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو مزید ایسے کھیل میں مبتلا کر دیں جو حرام ہو یا ایسی کھیل کو مزید طول دے دیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ العرف الشدی میں فرماتے ہیں: قولہ: ”فَاِذَا حَبَشِيَةُ تَزَيْنَ وَالصَّهْبَانِ الْغ“

لی ظنی ان هذا وهم فان اللاعبين كانوا الحبشة لا يسوالهم كما في الصحيحين“ یعنی ترمذی کی روایت میں حبشی عورت کا ذکر راوی کا وہم ہے دراصل یہ حبشی مرد تھے جو کھیل رہے تھے۔ علیٰ ہذا اس روایت کو صحیحین کی روایت کے تناظر میں دیکھنا چاہئے پس اس سے ناچنا ثابت نہ ہوا۔

باب

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں جس سے (قیامت کے دن) زمین (قبر) کھلے گی، پھر ابو بکر کی اور پھر عمر کی، پھر میں بقیع (قبرستان) والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع کر دیئے جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ میں (ان کے ساتھ) حرمین (مکہ و مدینہ) کے درمیان جمع کیا جاؤں گا۔ (حسن غریب)

تشریح:- یہ حشر کی بالکل ابتدائی صورت ہے اس کے بعد میدانِ محشر (شام) میں پہنچ کر جنتیوں کے درجات الگ الگ ہوں گے جیسا کہ جنت میں بھی متفاوت ہوں گے۔

باب

(حضرت عمرؓ محدث تھے)

”عن عائشةؓ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فان يكن في امتي احد فعمر بن الخطاب“۔ (حسن صحيح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے پس میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہیں۔

تشریح:- محدث بتشدید دال مفتوحہ یعنی بصیغہ اسم مفعول، وہ شخص جس کو الہام ہوتا ہے اور کبھی بکھار آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقام قلب کی صفائی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے جس سے لوح محفوظ پر اطلاع حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بات صحیح نہیں کیونکہ پھر تو آدمی (صافی القلب) کو ہر چیز سے باخبر ہونا چاہئے تھا بلکہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ صاف قلب میں فرشتے کے القاء کی وساطت سے الفاظ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ شیطان کا ہن کے دل میں القاء کرتا ہے اور کبھی وہ الفاظ سننے بھی جاتے

ہیں جیسے حضرت عمرؓ نے ساریہؓ کو پہاڑ کی طرف سے خطرے کی اطلاع دی اور حضرت ساریہؓ نے حضرت عمرؓ کی آواز سنی، ”وہذا منزلة عظيمة وكرامة ظاهرة“۔ تاہم اگر الہام حکم شرع کے خلاف ہو تو اس پر عمل جائز نہیں اور ویسے بھی یہ مفید للیقین نہیں جیسا کہ شرح عقائد میں ہے۔

باب

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم پر جنتیوں میں سے ایک شخص نمودار ہوگا، پس ابو بکر نمودار ہوئے، پھر آپؐ نے فرمایا: ”يُطْلَع عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطْلَعَ عُمَرُ“ نمودار ہوگا تم پر ایک شخص جنت والوں میں سے، چنانچہ عمر نمودار ہوئے۔ (غریب)

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ ایک آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو پکڑ لیا پس بکری کا مالک آیا اور بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا تو بھیڑیے نے کہا: ”كَيْفَ تَصْنَعُ يَا هَذَا؟“ ”کیف تصنع بھایوم السبع یوم لا راعی لھاغیری؟“ تم ان بکریوں کا درندوں کے زمانہ میں کیا (تحفظ) کرو گے جبکہ میرے علاوہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ (اس واقعہ پر صحابہؓ نے تعجب کیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فَامْنَتْ بِذَلِكَ أَنَا وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ“ ”ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دونوں حاضر مجلس نہیں تھے (لیکن اس کے باوجود آپؐ نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر)۔

تشریح:- قولہ: ”يَوْمَ السَّبْعِ“ بروزن غصڈ درندوں کے دن سے مراد فتنوں کا دور اور زمانہ ہے یعنی آج تو مجھ سے تم نے یہ بکری چھڑا لی لیکن جب ایسے فتنوں کا ہجوم ہوگا کہ لوگ اپنے جانور بھول جائیں گے تو اس کو کون چھڑائے گا؟ اور ”لَا رَاعِي لَهَاغِيرِي“ کہ جب میرے سوا کوئی ان کا چرواہا نہیں ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ ان بکریوں اور درندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بس یہ ہوں گی اور ہم ہوں گے، تاہم ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ سبع باء کے سکون کے ساتھ ہے بروزن عبد، مراد اس سے فتنے بھی ہو سکتے ہیں اور قیامت کی شروعات بھی۔ کذا فی العارضة۔

حدیث قتادةؓ:- ”ان انس بن مالک حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أخذ و ابو بكر وعمر و عثمان فرجف بهم فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنْتُ اُحَدِّثُكُمْ“

لایعنا علیک نبی و صدیق و شہیدان“۔ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور (ان کے ساتھ) ابوبکر و عمر اور عثمان (بھی تھے) پس احد لرز نے لگا پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد! تم جا تیرے اور ایک عظیم نبی ہیں اور صدیق اور دو شہید ہیں۔

تشریح:- نبی اور صدیق کی تنوین تعظیم کے لئے ہے۔ احد کا ہلنا ان حضرات کی تعظیم کے طور پر تھا اور یہ کوئی معمول کا زلزلہ نہ تھا بلکہ ایک معجزانہ جنبش تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و صعود کی وجہ سے اللہ نے پیدا فرمائی اور حضرت صدیق اور دو شہیدوں کی کرامت تھی۔

اگلی روایت میں جراء کے صخرہ کا بھی ذکر ہے ابن العربیؒ عارضہ میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دونوں جہوں میں پیش آیا ہے اور آپؐ کا اس کو سکون کا حکم دینا ان حضرات صحابہ کرامؓ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لئے تھا۔

مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان ذوالنورین تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اغنیاء صحابہ کرامؓ میں سرفہرست ہیں اور اللہ کی راہ میں فوج کرنے والوں میں بھی سب سے اول ہیں، جامع القرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے شوہر ہیں۔ آپؐ نے فرمایا میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان سے کرتا۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: ”ولہ کہتان..... ابو عمرو.... و ابو عبد اللہ“ ابو عمرو جاہلی کنیت تھی، صاحب ہجرتین حبشہ و مدینہ ہیں، السابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذیل شرف حاصل کرنے کی وجہ سے آپؐ کا لقب ذوالنورین ہے، ۲۳ھ میں خلیفہ بنادئے گئے اور بارہ سال کے بعد دس ذوالحجہ کو شہید کردئے گئے۔ رضی اللہ عنہ

حافظ سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپؐ کی پیدائش واقعہ فیل کے چٹنے سال کی ہے اور حضرت ابوبکرؓ کی دعوت پر مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی کے مناقب بہت زیادہ ہیں، تاہم عبد اللہ بن سودا الیہودی نے ان کے خلاف سازش کے تحت پروپیگنڈا کیا اور کچھ اعتراضات بنا کر لوگوں کو مشتعل کیا اور کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ سے چار ہزار

کالشکر لا کر حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا جس کی تفصیل تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے، لیکن العربیؓ نے عارضہ میں لکھا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں چالیس ہزار لوگ تھے، سب آپؐ کے ساتھ تھے لیکن حضرت عثمانؓ نے مدینہ الرسول میں لڑائی سے بچنے کے لئے مظلومیت کو ترجیح دے کر جام شہادت نوش فرمایا کہ آپؐ نے شہادت کی خوشخبری سنائی تھی، عارضۃ الاحوذی میں ان پر کئے جانے والے تمام اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں، فمن شاء الاطلاع فليراجع۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی حراء ہو و ابو بکر وعمر وعثمان و علی و طلحہ و الزبیر فتحروکت الصخرة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اِهْدَا فَمَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ اَوْ صَدِيقٌ اَوْ شَهِيدٌ“۔ (صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حراء کی چٹان پر تھے، آپؐ اور ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ اور زبیر، پس چٹان اُلی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھم جا! تجھ پر نبی اور صدیق اور شہید ہی ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”اِهْدَا“ ای اُسکن۔ قولہ: ”اَوْ صَدِيقٌ اَوْ شَهِيدٌ“ اوشک کے لئے نہیں بلکہ ترویج کے لئے ہے یا پھر بمعنی داؤ کے ہے۔ پھر یہ سب مشہود لھم بالشہادۃ شہید ہو گئے، حدیث کی باقی تشریح سابقہ باب کی آخری حدیث میں گزری ہے۔

باب

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لکل نبی رفیق، ورفیقہ یعنی فی الجنة عثمان“۔ (غریب منقطع)

ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق یعنی جنت میں عثمان ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”یعنی فی الجنة“ راوی کی تفسیر ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ مرفوع حدیث کا حصہ ہو۔ اس حدیث سے حضرت عثمانؓ کی نمایاں فضیلت ثابت ہوئی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے رفقاء ہیں اور بتصریح ترمذی یہ حدیث منقطع بھی ہے۔

باب

حضرت عبدالرحمن السلمي کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ (کے گھر) کا محاصرہ کیا گیا تو آپؐ نے گھر کے اوپر (چھت) سے جھانک کر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حراء جس وقت ہلا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھہر جا حراء! تیرے اوپر نبی ہیں، صدیق ہیں اور شہید ہیں! بلوایوں نے کہا ”ہاں“ (یعنی ہمیں اس کا پتہ ہے)۔ آپؐ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں (کہ تم بتاؤ!) کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”فی جيش الغسرة من ينفق لفقة متقبلة؟“ تنگی کے لشکر (غزوہ تبوک کی تیاری) کے موقع پر کہ کون قبول شدہ صدقہ دے گا؟ جبکہ لوگ جہد و مشقت اور فقر و فاقہ کا شکار تھے تو میں نے اس لشکر کے سامان سفر کا انتظام کیا؟ بلوایوں نے جواب دیا ”جی ہاں“ (یعنی یہ بھی معلوم ہے)، آپؐ نے پھر فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں (کہ تم سچ بولو!) کیا تم جانتے ہو کہ ہر رومہ سے کوئی شخص قیمت ادا کئے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا تو میں نے اسے خرید کر اس کو مالدار، فقیر اور مسافر کے لئے وقف کر دیا تھا؟ بلوایوں نے کہا ”اللہم نعم“ بخدا ہم جانتے ہیں۔ (حسن صحیح غریب)

تشریح:- قولہ: ”جيش الغسرة“ اس سے مراد غزوہ تبوک پر جانے والا لشکر ہے چونکہ غزوہ تبوک پہلوں کے پکنے اور نئی فصل کی آمد کے وقت پیش آیا تھا اور ایسے وقت میں سابقہ غلے کا اسٹاک ختم ہو چکا ہوتا ہے، موسم گرم ہوتا ہے اور پھل و فصل کو چھوڑ کر سفر پر جانا نا پسندیدہ ہوتا ہے اس لئے اس غزوہ کا نام جيش الغسرة رکھا گیا چنانچہ ”والناس مجهدون معسرون“ کا یہی مطلب ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اس لشکر کے لئے کتنا انتظام کیا تھا یہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن عبدالرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخط على جيش المعصرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله اعلني ما تبيعير باخلاصها واقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله اعلني ما تابعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال غلني ثلاث مائة بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فانارأت رسول الله ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه“۔ (غریب)

حضرت عبدالرحمن بن کبابؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جبکہ آپؐ جیش العسرة کے لئے تیاری کے انتظام کی ترغیب دے رہے تھے، پس عثمان بن عفانؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے ذمے ٹائوں اور کجاؤں سمیت سو (۱۰۰) اونٹ ہوئے، آپؐ نے پھر لشکر تیار کرنے پر زور دیا، تو عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول! میرے ذمے ٹائوں اور پالانوں سمیت دو سو (۲۰۰) اونٹ ہیں (مزید) اللہ کی راہ میں، آپؐ نے پھر لشکر کی تیاری کی ترغیب دی تو عثمانؓ کھڑے ہوئے اور کہا میرے ذمے (مزید) تین سو (۳۰۰) اونٹ ٹائوں اور کجاؤں کے ساتھ ہیں اللہ کی راہ میں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے اترتے ہوئے دیکھا کہ آپؐ فرما رہے تھے ”ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ“ اس کے بعد عثمان پر کوئی (گناہ) نہیں خواہ وہ کچھ بھی کریں۔

تشریح:- قولہ: ”ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ“ اسی طرح اگلی روایت میں ہے ”ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم“ آپؐ نے یہ ارشاد دو مرتبہ فرمایا، اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو سورت محمد کی پہلی حدیث میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ کے حوالہ سے اس جملہ کے تحت بیان ہوا ہے ”لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم“۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کی اس نیکی سے ان کی زندگی بھر کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے لہذا اگر وہ آئندہ کوئی گناہ کریں بھی (بالفرض) تو اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہوگا کہ اس نیکی نے ان کو پہلے سے مٹا دیا۔

تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد عثمان پر مزید تبرعات کا کوئی بوجھ نہیں رہا۔ بلاشبہ حضرت عثمانؓ کا اتفاق فی سبیل اللہ ایک بڑا کارنامہ ہے اور یہ خوبی ان کی دائمی تھی، ہر مشکل وقت میں انہوں نے مسلمانوں کی تنگی دور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں تاہم غزوہ تبوک کے موقع پر آپؐ نے کتنے اونٹ دیئے ہیں تو اس پر اتفاق ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں دیئے البتہ صحیح تعداد معلوم کرنا مشکل ہے کیونکہ اس بارے میں روایات میں کچھ تعارض پایا جاتا ہے۔

اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عثمانؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہزار دینا لائے، حسن بن واقع راوی کہتے ہیں کہ میری کتاب میں ایک جگہ ”فی کُثمہ“ ہے یعنی اپنی آستین (کی جیب) میں لائے۔ جب وہ جیش العسرة کو بھیجنے کا سامان تیار کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار اپنی گود میں پھیلا دیئے،

عبدالرحمن بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ان کو اپنی گود (دامن) میں پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے: ”ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم مرتین“ یعنی آپ نے یہ بات دو مرتبہ ارشاد فرمائی۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- ”عن انس بن مالک قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة قال لبائع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب باحدى يديه على الاخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيراً من ايديهم لأنفسهم“۔ (حسن صحيح غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعة الرضوان کا حکم دیا..... عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکہ والوں کی طرف قاصد تھے پس لوگوں سے آپؐ نے بیعت لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ کے کام سے گئے ہیں اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہیں، پس آپؐ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا (اور بیعت کی) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان کے لئے بہت لوگوں کے ہاتھوں کے اپنے لئے بہتر تھا۔

تشریح:- ۱۔ میں جب حدیبیہ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، یہ بیعت اس موقع پر ہوئی تھی جس کی تفصیل مغازی و سیر میں دیکھی جاسکتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپؐ نے حضرت عثمانؓ کو حدیبیہ سے مکہ بھیجا تا کہ اہل مکہ پر واضح کر دیا جائے کہ ہم لوگ صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، لیکن اہل مکہ نے طواف و عمرہ کی اجازت نہیں دی، دوسری طرف یہ افواہ اڑ گئی کہ مکہ والوں نے عثمانؓ کو شہید کر دیا، چنانچہ آپؐ بھول کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے بیعت علی القتال لی مگر پھر صلح ہو گئی اور جنگ ٹل گئی۔

حدیث آخر:- خُمامہ بن حُزن الثُمیری فرماتے ہیں کہ میں (حضرت عثمان کے) گھر پر حاضر ہوا جب عثمانؓ نے گھر کے اوپر جھانکا تھا، چنانچہ آپؐ نے فرمایا اپنے ان دونوں ساتھیوں کو میرے سامنے لاؤ جنہوں نے تم کو میرے خلاف یکجا کیا ہے، چنانچہ وہ دونوں لائے گئے گویا وہ دواوٹ تھے یا کہا کہ دو گدھے تھے (یعنی بکرت و صورت سے انسان نہیں لگ رہے تھے) پس حضرت عثمانؓ نے گھر کے اوپر سے لوگوں کو جھانک

کر کہا: میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں (کہ سچ بولو گے) کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر پیر رزمہ کے علاوہ کوئی میٹھا پانی پینے کو نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جو پیر رزمہ خرید لے، پھر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ (مساوی) کر دے (یعنی وقف کر کے پانی بھرنے کی کھلے عام اجازت دے) اس سے بہتر صلہ کے عوض جو اس کو جنت میں دیا جائے گا، تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خریدا جبکہ تم آج مجھے اس کا پانی پینے سے روکتے ہو! یہاں تک کہ میں سمندر کا (کھارا) پانی پی رہا ہوں! انہوں نے کہا "اللھم نعم" حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں تمہیں خدا کا اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ جب مسجد (نبوی) لوگوں پر تنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے فلاں خاندان کی زمین، اور اسے مسجد میں شامل کر کے (مسجد کو) کشادہ کرے اس سے بہتر صلہ کے عوض جو اسے جنت میں ملے گا؟ پس میں نے اپنے ذاتی مال سے خریدا، اور آج تم لوگ مجھے اس میں دو گانہ پڑھنے سے روکتے ہو! "قالوا اللھم نعم"، آپؐ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے حبش الغسرة کی رخصتی کا سامان کیا تھا؟ "قالوا اللھم نعم" آپؐ نے پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ (بتاؤ) کیا تم جانتے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ٹبر (نامی پہاڑ) پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر تھے اور میں تھا، تو پہاڑ طے لگا یہاں تک کہ اس کے کچھ پتھر کھائی میں گر گئے تو آپؐ نے اس کو لات ماری اور فرمایا میرے ٹبر پر! کہ تیرے اوپر صرف نبی، صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں "قالوا اللھم نعم"۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا "اللہ اکبر شہدوا لی ورب الکعبة انی شہید ثلاثاً" اللہ اکبر! انہوں نے میرے لئے گواہی دی، رب کعبہ کی قسم ہے! میں شہید ہوں، تین مرتبہ فرمایا۔

قولہ: "الحضیض" بروزن امیر، پہاڑ کا دامن اور ڈھلان یعنی نشیبی حصہ، یہ روایت بعض طرق میں مزید اضافہ کے ساتھ بھی مروی ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابی الاشعث الصنعانی ان خطباء قامت بالشام ولہم رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام آخرہم رجل یقال لہ مَرَّةٌ بن کعب فقال لولا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قُمتُ وذکر الفتن فقر بہا فمر رجل مُنْغَع لى لوب فقال: ہذا یوم نزل علی الہدی فقمْتُ الیہ فاذا هو عثمان بن عفان فاقلت الیہ بوجہہ فقلت ہذا؟ قال نعم"۔ (حسن صحیح)

حضرت ابوالاحسن صنعانیؒ فرماتے ہیں کہ شام کے ملک میں بہت سے خطیب (شہادت عثمان کے بعد) کھڑے ہوئے (یعنی انہوں نے باری باری خطاب کیا)، ان میں کچھ صحابہ کرامؓ بھی تھے، ان کے آخر میں ایک شخص (خطبہ کے لئے) کھڑا ہوا جسے مڑہ بن کعب کہا جاتا ہے، حضرت مرہ بن کعبؓ نے فرمایا کہ اگر میں ایک حدیث (جو آ رہی ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سُن چکا ہوتا تو میں تقریر کرنے کھڑا نہ ہوتا، (وہ حدیث یہ ہے کہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو نزدیک کیا (یعنی فرمایا کہ یہ فتنے بہت جلد رونما ہوں گے)، چنانچہ (اس دوران وہاں سے) ایک شخص کپڑا منہ پر ڈالے ہوئے گزرے، آپؐ نے فرمایا یہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا، (حضرت مڑہؓ کہتے ہیں کہ) میں اس شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ عثمانؓ تھے، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا یہ شخص ہے؟ آپؐ نے فرمایا ہاں۔

باب

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یا عثمان انہ لعلّ اللہ یقیمک لمبداً فان ارادوک علیٰ خلعه فلا تخلعه لہم.....“ (وہی الحدیث قصہ طویلہ)۔ (حسن غریب)

اے عثمان! امید رکھو کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا پس اگر لوگ اس کو اتارنے کا مطالبہ تم سے کریں تو تم اس کو ہرگز نہ اتارنا۔

تشریح:- اس قمیص سے مراد بظاہر خلافت کی ذمہ داری ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے بعض اعتراضات اور بلوائیوں کے مطالبہ کے باوجود استعفیٰ نہیں دیا تا آنکہ شہید ہوئے۔ امام ترمذیؒ نے جس قصہ طویلہ کا حوالہ دیا ہے اس کا تعین تو مشکل ہے البتہ حضرت عثمانؓ کے مناقب کی آخری حدیث جو اگلے صفحہ پر ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہداً الیّ عہداً“ الخ۔ یہ روایت مسند احمد میں نہایت مفضل ہے، شاید یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ اعلم

باب

”عن ابن عمر قال کُنّا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیّ: ابو بکر وعمر

وعثمان“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے اور ہم لوگ کہا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اور عثمان۔

یعنی خلفاء کی یہ ترتیب بہت پرانی ہے حتیٰ کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ان حضرات کا تذکرہ سب سے پہلے اور اسی ترتیب سے کیا کرتے تھے۔

اس حدیث سے حضرت عثمانؓ کی حضرت علیؓ سے افضلیت معلوم ہوئی اور یہی جمہور کی رائے ہے البتہ اگر کوئی حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ سے افضل سمجھے تو وہ مبتدع نہیں کہلائے گا اگرچہ اس کی رائے کو رد کیا جائے گا۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر قال ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنفقال: يقتل هذا فيها مظلوماً لعثمان“۔ (حسن غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا تو حضرت عثمانؓ کے بارے میں فرمایا یہ اس فتنہ میں مظلوم قتل کیا جائے گا۔

باب

حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موہب سے روایت ہے کہ ایک مصری آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا قریش ہیں، اس نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ہیں، چنانچہ وہ ان کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے ایک چیز کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں ”أشذک بحرمة هذا البيت؟“ اس گھر کی حرمت کا واسطہ تمہیں دینا ہوں کہ مجھے جواب دو گے! قال: ”أتعلم ان عثمان فر يوم أحد؟“ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ”ہاں“ قال: ”أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدوها؟“ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت الرضوان سے غائب رہے تھے اس لئے بیعت میں شریک نہ ہوئے؟ ابن عمرؓ نے فرمایا ”ہاں“ اس نے تیسرا سوال پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمانؓ بدر سے بھی غائب تھے اور اس میں شریک نہیں رہے تھے؟ قال ”نعم“ فقال ”الله اكبر“ اس شخص نے خوشی میں تکبیر کا نعرہ لگایا، پس

ان مرنے سے کہا آؤ! تاکہ میں تیرے اعتراضات کی وجوہات تمہیں بتاؤں! جہاں تک جنگ احد سے ان کے ہاتھ کا سوال ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف فرمایا ہے (کیونکہ اللہ نے احد کے صحابہ کے بارے میں صاف فرمایا ہے "وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ") کہ ہاں! جنگ بدر سے غیر حاضر رہنا تو چونکہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی (اور وہ بیمار تھی) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا (کہ تم گھری پر رہو تاکہ ان کی تیمارداری کرو اور) تیرے لئے بدری صحابی کا ہمتا اجر اور اس کے برابر حصہ ملے گا۔ اور یہی بیحد الرضوان سے ان کی نچو بت تو اگر بھٹن مکہ (واوی مکہ) میں کوئی شخص عثمان سے زیادہ معزز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بھیجے (کیونکہ صلح معززین کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو مکہ بھیجا جبکہ بیحد الرضوان عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی، ابن مرنے فرمایا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے "وَحُشِرَ بِيَاكُمُ يَدُهُ" اور اس کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا "هَذِهِ لِعُثْمَانَ" یہ (بیعت) ہوئی عثمان کی طرف سے "لَال لَه اَذْهَبَ بِهَذَا الْاَن مَعَكَ!" اب یہ باتیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ! (حسن معج)

تشریح:- چونکہ مصر میں عبداللہ بن سبا (ابن سواد) کے پردہ پیگندے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ حضرت عثمان کے متعلق بدظنیوں کا شکار ہو گئے اس لئے یہ مصری شخص انہی لوگوں میں سے ہونے کی وجہ سے ابن مرنے کے سامنے وہ اعتراضات دہرانے لگا تاکہ حضرت عثمان کی شان کم کر سکے، جب ابن مرنے اس کے مقصد کو سمجھ گئے تو ان اعتراضات کے جوابات میں ایک ایک کر کے اسباب بتا دیئے اور پھر فرمایا کہ یہ اپنے ساتھ لے جاؤ (یعنی مصر)۔ جنگ بدر کے وقت حضرت رقیہؓ علیل تھی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمانؓ کے ساتھ حضرت اسامہؓ کو بھی ان کی تیمارداری پر مقرر فرمایا تھا پھر جب بدر کی فتح کی نوید سنا کی دینے لگی تو حضرت رقیہؓ کی وفات میں مال کی عمر میں ہوئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کیا۔

باب

حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز پڑھائیں لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا پس عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! ہم نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی نماز جنازہ چھوڑی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا اس

لئے اللہ نے اس کو ناپسند کیا۔ (غریب) ”و محمد بن زیاد ضعیف جداً“۔ امام ترمذی نے وضاحت فرمائی کہ محمد بن زیاد جو ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں وہ ثقہ ہیں جبکہ باب کی روایت دوسرے محمد بن زیاد سے مروی ہے جو کہ ضعیف ہیں۔

باب

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، چنانچہ آپ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے وہاں حاجت سے فراغت فرمائی، اور مجھ سے فرمانے لگے: اے ابو موسیٰ! دروازے پر رہو! تاکہ میرے پاس میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہونے پائے، چنانچہ ایک شخص آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابو بکر! میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ ابو بکر آئے ہیں اور (اندر آنے کی) اجازت چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو اور جنت کی خوشخبری ان کو سناؤ! پس وہ داخل ہوئے۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا عمر، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ عمر آئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے لئے دروازہ کھولو اور ان کو بھی جنت کی نوید سناؤ! چنانچہ میں نے دروازہ کھولا وہ اندر آئے اور میں نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی، پھر ایک اور شخص آیا اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا عثمان، میں نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ عثمان ہیں اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس کے لئے دروازہ کھول اور اسے جنت کی خوشخبری دو ایک مصیبت کے ساتھ جو ان کو پہنچے گی۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- ”عن قیس ثنی ابو سہلۃ قال قال لی عثمان یوم الداران رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قد عہد الی عہداً فَاَنَا صَابِرٌ عَلَیْهِ“۔ (حسن صحیح)

حضرت عثمان نے گھر کے محاصرہ کے وقت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات

کا عہد لیا ہے پس میں اس پر صبر کرنے والا ہوں۔

تشریح:- اس عہد سے مراد قیس والاعہد ہے جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔

مناقب علی بن ابی طالبؑ

یقال ولہ کنیتان ابو تراب و ابو الحسن۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور سابقہ تینوں خلفاء کے بعد سارے صحابہ سے افضل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور داماد بھی۔ آپؑ عثمانؓ کی شہادت کے بعد متفقہ طور پر خلیفہ بنا گئے تھے تاہم جہاں تک ان کی حضرت معاویہؓ یا حضرت عائشہؓ سے اختلافات اور جنگ و جدال کا تعلق ہے تو وہ خلافت کی بناء پر نہیں بلکہ حضرت عثمانؓ کے قصاص کے بارے میں ایک اجتہادی مسئلہ تھا، حضرت علیؑ چاہتے تھے کہ حالاً باغیوں کی تعداد زیادہ ہے اس لئے قصاص میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں جبکہ دوسرا فریق فوری قصاص لینے پر مصر تھا۔

حضرت علیؑ بعثت سے دس سال قبل پیدا ہوئے اور ۴۰ھ میں شہید کر دیئے گئے، عبدالرحمن بن ملجم خارجی نے آپؑ کو شہید کر دیا تھا جبکہ مدت خلافت میں پانچ سال گزرے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت علیؑ کے مناقب بلاشبہ بہت زیادہ ہیں لیکن بہت سارے فضائل بے سند بھی ہیں، اس کی ایک وجہ تو روانفس کی منطق ہے جو اپنے مقصد کے لئے جھوٹ بولنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ عباسیہ کے دور خلافت میں دربار میں بلندی اور قرب حاصل کرنے کی غرض سے اہل بیت کے متعلق موضوع احادیث بنانے کا ایک رواج سا ہو گیا تھا اس لئے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے وقت ان دونوں نکتوں کو سامنے رکھنا لازمی ہے۔

”عن عمران بن حصین قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً الخ“۔

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر حضرت علیؑ کو عامل (کمانڈر) مقرر کیا چنانچہ وہ اس لشکر میں چلے گئے ”فَأَصَابَ جَارِيَةً“ پس حضرت علیؑ نے ایک باندی (مال غنیمت میں سے) لی (یا مطلب یہ ہے کہ اس سے مجامعت کی) پس لوگوں نے اسے بُرا جانا، چار صحابہ نے باہم طے کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو آپؐ کو اطلاع دیں گے علیؑ کے اس اقدام کی، اور مسلمانوں کا معمول تھا کہ جب سفر سے لوٹتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے تھے پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، چنانچہ جب لشکر لوٹ کر آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ”فلقام احد الاربعة فقال يا رسول الله! ألم تر الى علي بن ابي طالب صنع كذا وكذا“ تو ان چاروں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول! آپ نے نہیں دیکھا علی بن ابی طالب کو جنہوں نے ایسا ویسا کیا؟ (یعنی وہ باتیں بتادیں) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی پہلے والے کی طرح بات کی، آپ نے اس سے بھی منہ موڑا، پھر تیسرا اٹھا ”فلقام مثل مقالته فاعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا“..... (غرض تینوں نے ایک ہی بات کی لیکن آپ نے توجہ نہیں دی) ”فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف لى وجهه“ (یعنی جب چوتھے نے وہ بات کی) تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ آپ کے چہرہ انور سے غصہ معلوم ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟..... تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو؟..... ”ما تريدون من علي؟“..... (تین دفعہ فرمایا)..... ”إن علينا منى وانا منه وهو لى كل مؤمن من بعدى“۔ (غریب) تشریح:- اس حدیث سے حضرت علیؑ کی بڑی منقبت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان صحابہ کرام کی حضرت علیؑ کے بارے میں بدگمانی درست نہیں تھی اگرچہ ان صحابہ کی طرف سے یہ عذر موجود ہے کہ انہوں نے تقسیم غنائم سے پہلے کسی لونڈی کو اپنے لئے مختص کرنا حضورؐ کے لئے مخصوص حکم تصور کیا ہوگا جس کی اجتہاد میں معجائش ہے لیکن پھر سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ آپؐ پھر ان پر کیوں غصہ ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپؐ کا غصہ ان کے اجتہاد پر نہ تھا ورنہ آپؐ پہلے ہی شخص پر غصہ کرتے بلکہ ان کے اصرار پر تھا یا سب کی موجودگی میں برملا اظہار پر تھا۔

قولہ: ”ان علينا منى وانا منه“ یعنی میں نے ان کو امیر مقرر کیا ہے اور وہ اولی القربیٰ میں سے بھی ہیں لہذا ان کا حکم نافذ اور اپنے لئے حصہ مختص کرنا صحیح ہے پس ان پر اعتراض کا حق کسی کو نہیں۔ قولہ: ”وهو لى كل مؤمن بعدى“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے تصرفات میں وہ اور میں دونوں برابر ہیں یعنی دونوں کے تصرفات نافذ ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے بھی بحیثیت اولی القربیٰ مال غنیمت میں سے حصہ مختص کیا ہے پس جب میں نے ان کو امیر بنایا تو ان کا تصرف سب کے لئے قابل قبول ہونا چاہئے جیسا کہ میرا حکم سب پر نافذ ہوتا ہے اور وہ میرے غیر موجودگی میں یعنی اس لشکر والوں کے صاحب تصرف ہیں، علیؑ ہذا یہاں استغراق عرفی ہے کیونکہ یہاں خلافت کی بات نہیں

ہو رہی ہے بلکہ ایک لشکر کی ہو رہی ہے۔

حدیث آخر: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ“ (حسن غریب)
جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولیٰ ہیں۔

تشریح:۔ مولیٰ کے کئی معانی ہیں، شیعہ یہاں مولیٰ بمعنی متصرف کے لیتے ہیں جبکہ اہل السنۃ بمعنی دوست کے، اور اگر بمعنی متصرف کے ہو تو پھر تصرف سے مراد امامت نہیں بلکہ بعض تصرفات ہیں جیسا کہ سابقہ حدیث میں گزر گیا، چونکہ یہ ارشاد آپؐ نے حضرت اُسامہؓ کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا جب انہوں نے حضرت علیؓ سے کہا تھا: ”لَسْتُ مَوْلَايَ اِنَّمَا مَوْلَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس لئے مراد اس سے سید و آقا ہے کیونکہ حضرت اُسامہؓ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مُتَخَقِّق کے صاحبزادہ تھے تو حضرت علیؓ بھی ان کے مولیٰ ہوئے کہ وہ آپؐ کے چچا زاد ہیں۔

حدیث آخر:۔ ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجَنِي ابْنَةَ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ وَاعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقُّ وَانْكَرًا.... تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيقٌ.... رَحِمَ اللَّهُ عِثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ..... رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَذِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ“ (غریب)

اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا اور مجھے دارالہجرۃ (مدینہ) لے آئے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا، اللہ عمر پر رحم فرمائے وہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ کسی کو ناگوار گزرے، حق گوئی نے ان کو الگ تھلگ کیا کہ نہ رہا ان کا کوئی دوست، اللہ عثمان پر رحم کرے، فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں، اللہ علیؓ پر رحم فرمائے، اے اللہ! حق کو ان کے ساتھ منسلک فرما! خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔

تشریح:۔ قولہ: ”وَإِنْ كَانَ مُرًّا“ اس کا ایک مطلب اوپر ترجمہ میں بیان ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حق بولنا اگرچہ بڑی مشقت کی چیز اور کڑوا ہے لیکن عمرؓ حق گوئی کی صورت میں نہیں چھوڑتے۔

قولہ: ”تَرَكَهُ الْحَقُّ“ الخ۔ اسناد مجازی ہے یعنی حق گوئی کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور قرب سے بچتے ہیں۔ اور ”مَالَهُ صَدِيقٌ“ حق کی کڑواہٹ کی مثال اور بیان ہے کہ حق کو شخص معاشرہ میں الگ تھلگ ہو جاتا ہے جیسا کہ عمرؓ سے عام لوگ اجتناب کرتے ہیں۔

تنبیہ:۔ حضرت علیؓ کی خلافت کا چوتھے نمبر پر ہونا حقیقت کے مطابق اور اجماع و سنت کے موافق ہے

لیکن اہل تشیع نے اس مسئلہ کو غیر معمولی متنازعہ بنایا ہے چونکہ اس موضوع پر تفصیلی کتابیں موجود ہیں اس لئے یہاں شیعہ کے استدلالات اور جوابات اور اہل حق کے موقف کی ترجمانی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی بلکہ اختصار کے پیش نظر صرف احادیث کی ضروری تشریح کی گئی ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ربیع بن جراح فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے رَجَب (مقام) میں ہمیں بیان کیا کہ بروزِ خدیبیہ ہمارے پاس چند مشرکین آئے، جن میں سہیل بن عمرو اور کچھ دوسرے سردارانِ مشرکین تھے، پس انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارے بیٹوں، بھائیوں اور غلاموں میں سے کچھ افراد آپ کی طرف نکلے ہیں حالانکہ ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ حاصل نہیں، بس وہ صرف ہمارے مال اور جائیداد (کی محنت) سے بچنے کے لئے بھاگے ہیں، پس آپ ان کو ہماری طرف لوٹادیں (یعنی ہمارے سپرد کر دیں) کہ اگر انہیں دین کی سمجھ نہیں تو ہم ان کو سمجھا دیں گے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے گروہ! تم اپنی نفسانیت سے باز آؤ اور نہ اللہ تم پر ایسا شخص مسلط کر دے گا جو تم کو اسے تمہاری گردنیں مارے گا (وہ امیر ہوگا) ایسے لوگوں پر "امتحن اللہ قلوبہم علی الایمان" جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کی کسوٹی پر جانچ لیا ہے (یا ایمان کے لئے نرم کیا ہے)، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ کون ہے؟ ابو بکرؓ نے بھی آپ سے پوچھا وہ کون ہے اے اللہ کے رسول؟ اور حضرت عمرؓ نے بھی عرض کیا "مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ" آپ نے فرمایا وہ چپل ٹانگنے والا ہے، آپ نے حضرت علیؑ کو اپنی چپل گانٹھنے کے لئے دی تھی، حضرت علیؑ اس کو درست فرما رہے تھے، (یہ حدیث بیان کرنے کے بعد) حضرت علیؑ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدًا فَلِیْتَبُوْا مَقْعَدَہٗ مِنَ النَّارِ"۔ (حسن صحیح غریب)

قوله: "ولیس لہم فقہ فی الدین" یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو صحیح اور باطل مذہب کی تمیز سے عاری ہیں اس لئے اپنا دین چھوڑ گئے۔ قوله: "علی الذین قد امتحن اللہ الخ" ای امیراً علی الذین الخ۔
قوله: "من کذب علی" الخ حدیث کا یہ حصہ ابواب العلم میں گزرا ہے۔

باب

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں: "اِنْ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِیْنَ نَحْنُ مَعِشَرُ الْاَنْصَارِ بِنَفْسِهِمْ

علی بن ابی طالب"۔ (غریب وقد تکلم شعبۂ فی ابی ہارون العبدی)

ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علیؑ سے بغض رکھنے کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ (اس حدیث کی وجہ اگلی حدیث میں آ رہی ہے)۔

باب

"عن المساور الجمیری عن أمه قالت دخلت علی ام سلمة فسمعتها تقول کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقول لا یحب علیاً منافق ولا یفضہ مؤمن"۔ (حسن غریب)

مساور جمیری اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہؓ کے پاس گئی تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مؤمن ان سے نفرت نہیں کرتا۔

تشریح:- اس حدیث کے دونوں راوی یعنی مساور اور ان کی والدہ اگرچہ مجہول ہیں مگر پھر بھی امام ترمذی نے اس کو حسن کہا کیونکہ یہ مضمون مسلم وغیرہ میں بھی مروی ہے۔

باب

حضرت زید بن الخصیبؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان الله اصبرنی بحب اربعة واخبرنی انه یحبهم" کہ اللہ نے مجھے چار شخصوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! ہمیں ان کے نام بتادیں "قال علی منهم" آپ نے فرمایا حضرت علیؓ (بھی) ان میں سے ہیں، آپ نے یہ بات تین بار فرمائی، (باقی حضرات یہ ہیں) "وابوذر والمقداد وسلمان" اور اللہ نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ (حسن غریب)

تشریح:- معلوم ہوا کہ ان صحابہ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اہم ہے اگرچہ سارے صحابہ کرامؓ محبوب ہیں اور ان کی محبت از روئے شرع و ایمان مطلوب ہے مگر مذکورہ بالا چار اصحاب سے کوئی ایسا کام صادر ہوا ہوگا جس پر فوراً یہ خوشخبری نازل ہوئی اور اس لئے صحابہ نے نام معلوم کئے تاکہ وہ بھی

ان سے محبت کریں۔

باب

حضرت جُہشی بن جُنادہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عَلَيْ مَنِي وَاَنَا مَنِي عَلِي، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا وَعَلِي"۔ (حسن غریب صحیح)

علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میری طرف سے معاہدہ کی تینخ و ترمیم کا اعلان سوائے میرے اور علی کے کوئی نہیں کرے گا۔

تشریح:- یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت براءت کے نزول کے بعد سنہ ۹ھ میں اس وقت فرمایا جب آپ حضرت ابوبکرؓ کو موسم حج کا امیر مقرر کر کے روانہ کر چکے تھے اور حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ مؤذنین بھی روانہ کر چکے تھے جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہؓ تھے تاکہ وہ مشرکین کو حج کے موسم میں سورت توبہ کی ابتدائی آیات سے آگاہ کر دیں کہ ان کا معاہدہ اب دائمی نہ رہا، مگر چونکہ عربوں میں دستور تھا کہ معاہدہ کی ترمیم و اضافہ یا تینخ کا مجاز صرف قبیلہ کا سردار یا اس کے خاندان کا کوئی مرد ہوگا، اس لئے نبی علیہ السلام کو بعد میں یہ دستور یاد آیا۔ (کافی عارضۃ الاحوذی) اور حضرت علیؓ کو قصواء اُذنی پر بھیجا تاکہ وہ اعلان کریں اور عربوں کو حیلے بہانے تلاش کرنے کا موقع نہ ملے، باقی احکام حج میں حضرت علیؓ مامور اور حضرت ابوبکرؓ بدستور امیر تھے جیسا کہ تفصیلی روایات میں اس کی تصریح ہے، علیؓ ہذا "عَلَيْ مَنِي وَاَنَا مَنِي عَلِي" کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا خون ایک ہے اور خاندان بھی ایک ہے اور ہم دونوں چچا زاد بھائی بھی ہیں۔

حدیث ابن عمرؓ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین بھائی بندی کی، پس حضرت علیؓ آئے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا حالانکہ میرے اور کسی دوسرے صحابی کے درمیان کوئی مواخات نہیں فرمائی؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: "أَنْتَ أَحْسَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ (حسن غریب)

تشریح:- چونکہ "العم صنو ابیہ" کے طور پر چچا زاد بھی بھائی ہوتا ہے لیکن جس طرح کسی کے باپ، بیٹا یا چچا ہونے سے افضلیت علی الکل لازم نہیں آتی اسی طرح حضرت علیؓ باوجودیکہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد

ہاں تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہوں۔

باب

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (پکا ہوا یا کھنا ہوا) پرندہ تھا، آپ نے دعا فرمائی: ”اللھم البخیی یا حبّ خلقک الیک یا کل معی ہذا الطیر“ اے اللہ! میرے پاس اس فیض کو بھیج! جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہو، تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے (کیونکہ لا یا کل طعافک الا نفی) چنانچہ حضرت علیؓ آئے اور آپ کے ساتھ وہ پرندہ تناول فرمایا۔ (غریب)

تشریح:- حضرت شاہ صاحبؒ العرف الشدی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف مشہور ہے، کوئی صحیح کہتا ہے تو کوئی ضعیف و موضوع صححہ الحاکم فی مستدرکہ رحکم ابن الجوزی بوضعه ”محمد بن سعید نے اس پر مستقل جلد لکھی ہے، علیٰ ہذا اس بارے میں وثوق سے کہا مشکل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حاشیہ قوت بھی ٹوٹا ہوا البتہ اگر ہم ”یا حبّ خلقک الیک“ کا مطلب یہ لے لیں کہ اپنی محبوب مخلوق کا کوئی آدمی میرے پاس لائیں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہے گا کیونکہ اس میں محبوب ترین کی بات نہیں ہوگی بلکہ صرف محبوب کی ہوگی، اس طرح روایات جمع بھی ہو جائیں گی اور یہ اعتراض وارد نہ ہوگا کہ اس حدیث سے تو حضرت علیؓ انبیاء علیہم السلام اور نبی علیہ السلام سے بھی محبوب تر ہو گئے۔

حدیث عبد اللہ بن عمرو بن ہند:- حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ وہ چیز مجھے عنایت فرماتے اور جب چپ رہتا تب بھی ”ابتدانی“ آپ مجھے از خود پہلے دیتے۔ (حسن غریب)

باب

حضرت علیؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان ادار الحکمة وعلیٰ بابہا“۔ (غریب و منکر حدیث ہے)

میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔

تشریح:- حافظ سیوطی نے ”الدُّورُ الْمُنْتَبِهَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْتَهَرَةِ“ میں اس حدیث کے حسن ہونے کو ترجیح دی ہے اور ابن حجر اور ابوسعید الخدابی سے بھی یہی نقل کیا ہے اگرچہ حافظ ذہبی، یحییٰ بن یحییٰ، ابو حاتم، دارقطنی، ابن دقیق العید اور امام بخاری سمیت ابن الجوزی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے گو کہ سب نے لفظ موضوع کی تصریح نہیں کی ہے۔ بصورت صحت وثبوت مراد اس سے علم باطن ہے تاکہ دوسری احادیث سے تعارض نہ آئے مثلاً مناقب ابو بکرؓ میں صحیح حدیث گزری ہے ”فكان ابو بكر اعلمهم“ دوسری حدیث میں ہے ”وكان ابو بكر هو اعلمنا به“ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو اعلم بالفرائض کہا ہے اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو اعلم بالاحکام والمہرام کہا ہے اور حضرت ابی بن کعبؓ کو اقرأ کہا ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ تصوف کے سلاسل بواسطہ حسن بصریؒ حضرت علیؓ تک پہنچتے ہیں۔

حدیث آخر:- حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے سعد کو (یعنی مجھے کسی شعبے کا) امیر بنایا (ترمذی کے نسخہ میں امیر بفتح یاء المیم ہے) پس حضرت معاویہؓ نے حضرت سعدؓ سے پوچھا کہ ابو تراب (علیؓ) کو برا بھلا کہنے سے تجھے کیا چیز روکتی ہے؟ سعدؓ نے فرمایا: ”أما ما ذكرث ثلاثاً فالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه“ کیونکہ میں جب وہ تین باتیں یاد کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو میں ان کو برا بھلا ہرگز نہیں کہہ سکتا، اگر ان تینوں میں سے میرے لئے ایک بھی ہوتی تو وہ مجھے سُرخ اونٹوں (کے گلہ) سے بھی زیادہ پسند ہوتی: (۱) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیؓ سے فرماتے ہوئے سنا ہے جب آپؐ نے ایک غزوہ (تبوک) میں ان کو (اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنے پر) اپنا نائب بنایا تھا ”فقال له علي يا رسول الله! تخلفني مع النساء والصبيان؟“ اے اللہ کے رسول! آپ مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ”أما ترى“ ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي“ کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ میرے لئے ایسے ہوں جیسے ہارون موسیٰ کے لئے تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ (۲) اور میں نے جب خیبر میں آپؐ سے سنا ہے آپؐ نے فرمایا: ”لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله“ میں ضرور پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں ”فتطاولنا لها“ تو ہم اس جھنڈے کو لینے کے لئے بچوں کے مل کھڑے ہوئے لیکن آپؐ نے فرمایا علیؓ کو میرے پاس بلا لاؤ! حضرت سعدؓ کہتے ہیں: ”فأتاه وبه رماة فضق في عب

فصلع الروافد الیہ ففتح اللہ "حضرت علیؓ آپ کے پاس آئے جبکہ انہیں خوب غم تھا پس آپ نے ان کی آنکھ میں تمنا (تو وہ ٹھیک ہو گئے) پھر آپ نے وہ جہنم ان کو دیا پس اللہ تعالیٰ نے فتح عطر ملک (۴) بسبب اس کا دل ہوئی: "لندع ابناء لواء ابناء کم ولساء لواء لواء کم" تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہم هؤلاء اہلی" اے اللہ! یہ میرا خاندان ہے۔ (من غریب صحیح)

تشریح:- قولہ: "امر معاویہ بن ابی سفیان سعدنا" عام شارحین نے اس کو ہم کی محیف کے ساتھ ذکر کیا ہے حالانکہ ہمارے پاس ترمذی کے نسخہ میں یہ لفظ امر بعد یہ کم ہے یعنی ہمارے جیسا کہ اوپر ترجمہ میں گزرا ہے بہر حال امر مجرّد کا صیغہ ہو یا حرید کا، حکمران اہم لوگوں سے اپنی وقادری کا اظہار کرتے ہیں، شرح عقائد میں ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو کچھ مشاجرات یعنی اختلافات تھے اس پر لب کشائی ممنوع ہے چونکہ منافقین نے حضرت علیؓ کو عار دلائی تھی کہ آپ کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑا گیا اس لئے آپ نے اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا، آپ نے فرمایا: "أما سرّی ان تكون بنی بمنزلہ ہارون من موسیٰ" چونکہ حضرت موسیٰ جب سفر پر جاتے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بناتے، یہاں بھی تشبیہ فقط اس حد تک مراد ہے نہ کہ خلافت بلا فصل کیونکہ حضرت ہارون کی وفات حضرت موسیٰ سے پہلے ہوئی تھی اور وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ بن گئے تھے نیز حضرت ہارون نبی تھے جبکہ حضرت علیؓ امتی تھے، نبی نہیں تھے۔ تاہم اس حدیث سے حضرت علیؓ کی منقبت جلیلہ نمایاں طور پر معلوم ہوتی ہے۔

باب

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لشکر روانہ کئے ان میں سے ایک حضرت علیؓ کو امیر مقرر کیا اور دوسرے پر خالد بن ولید کو، اور فرمایا جب جنگ کی نوبت آئے تو علیؓ امیر ہوں گے (گویا خالد بن ولید نائب امیر تھے) حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس (قیمت) میں سے ایک باندی اپنے لئے لی، پس انہوں (خالد) نے ایک خط لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھرے اتھ پر بھیجا "بشیء بہ" اس میں حضرت علیؓ کی کچھ شکایت کرنا چاہتے تھے چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے خط پڑھوایا اور آپ کا رنگ متغیر ہوا (یعنی آپ کو غصہ آیا) پھر آپ نے فرمایا:

”ماتری فی رجل یحب اللہ ورسولہ وحبہ اللہ ورسولہ؟“ حضرت براءؓ فرماتے ہیں میں نے کہا ”اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ“ (میرا کیا تصور ہے؟) ”انما الرسول“ میں تو صرف قاصد (ڈاکیہ) ہوں، تو آپ خاموش ہو گئے (یعنی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا)۔ (حسن غریب)

یہ حدیث تشریحات ص: ۵۱۸ ج: ۵ پر گزری ہے۔ اس حدیث کا مضمون بعینہ اسی حدیث کی طرح ہے جو مناقب علیؑ میں سب سے پہلے نمبر پر گزری ہے فلیتذکر۔ اس حدیث سے بھی حضرت علیؑ کی بڑی منقبت معلوم ہوئی۔

باب

”عن جابر قال دعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً یوم الطائف فان تجاہ فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتجیئہ ولكن اللہ انتجاہ“۔ (حسن غریب)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف میں حضرت علیؑ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپؐ نے اپنے چچا زاد سے طویل سرگوشی فرمائی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے (اپنے طور پر) ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ (کے حکم سے میں) نے ان سے سرگوشی کی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”فانتجاہ“ اسی خصہ بمناجاتہ، مناجات سرگوشی اور راز بتانے کو کہتے ہیں۔

باب

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا: ”یا علی! لا یحل لاحد ان یُجَنَّبَ فی هذا المسجد غیری وغیرک“۔ (حسن غریب)

اے علی! میرے اور تیرے سوا کسی کو روانہ نہیں کہ اس مسجد میں جنابت کی حالت میں رہے۔

تشریح:- یہ وہ دوسری حدیث ہے جس کا حوالہ مقدمہ تشریحات میں حالاتِ امام ترمذیؒ میں گزرا ہے،

جو امام بخاریؒ نے امام ترمذیؒ سے سنی ہے۔ تشریحات ص: ۴۰ ج: ۱

امام ترمذیؒ نے اس کو حسن قرار دیا ہے لیکن بہت سے محدثین نے اس پر تعجب کیا ہے جیسا کہ حاشیہ قوت میں ہے کیونکہ اس میں سالم بن ابی حصہ اور عطیہ العوفی دونوں شیعہ ہیں اور ضرار بن مردبھی مہتمم بالکذب ہے، پھر یہ کیسے حسن ہوئی؟ بنا بر صحت چونکہ حضرت علیؑ کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف تھا اور پانی لینے کے لئے مسجد سے گزرنا پڑتا تھا اس لئے آپؐ نے اس کی اجازت دی جیسا کہ ”هذا المسجد“ کی تفصیل سے نمایاں ہے۔

باب

”عن انس بن مالک قال بُعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنين وصلی علیٰ

یوم الثلاثاء“۔ (غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور حضرت علیؑ نے منگل کو نماز پڑھی۔

تشریح:- یہ روایت نقلاً بھی صحیح نہیں اور عقلاً بھی۔ نقلاً تو اس لئے کہ اس میں عابس اور مسلم دونوں ضعیف ہیں اور عقلاً اس لئے صحیح نہیں کہ نماز کی فرضیت کافی بعد میں ہوئی تھی کیونکہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ کے لئے وحی کا نزول بند کیا گیا تھا تو صرف ایک رات کے وقفہ کے بعد حضرت علیؑ نے کیسے نماز پڑھی؟ پھر جلال الدین سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء ص ۲۶ پر لکھا ہے کہ اول المسلمین کون ہے؟ ان روایات میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکرؓ نے، لڑکوں میں اولاً حضرت علیؑ نے اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ نے اسلام قبول کیا ہے، امام ترمذیؒ نے بھی اگلے باب سے بیستہ باب میں یہی بات نقل کی ہے ”وقال بعض اهل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر“ الخ۔ سیوطیؒ کی مندرجہ بالا تصریح کے مطابق یہ تطبیق امام ابو حنیفہؒ کی ہے۔ باب کی اگلی دونوں روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں، حضرت سعدؓ کی حدیث میں ملاحظہ ہو۔

باب

”عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَ بِسَدِّ الْبَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ“۔

(غریب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے دروازے کے سوا تمام دروازوں کو بند رکھنے کا حکم دیا۔

تشریح:۔ مناقب ابی بکرؓ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہیں بلکہ ابن الجوزیؒ نے تو اس کو موضوع قرار دیا ہے، ابن کثیرؒ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے مقابلہ میں صحیحین کی روایت زیادہ صحیح ہے، بصورت صحت اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں نبی علیہ السلام نے ان تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا جو مسجد کی جانب نکالے گئے تھے علاوہ باب علیؑ کے کیونکہ ان کے دروازے کے لئے مبادل راستہ نہیں ہوگا مگر وفات سے دو تین پہلے آپؐ نے ساری کھڑکیوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے خوخۃ ابی بکر کے، فلا تعارض۔

حدیث آخر:۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَٰذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ لِي فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میرے درجہ میں ہوگا۔ (حسن غریب)

باب

”عن ابن عباسؓ قال أول من صلى عليّ“۔ (غریب)

سب سے پہلے نماز حضرت علیؑ نے پڑھی ہے۔

تشریح:۔ حضرت گنگوہیؒ الکوکب میں فرماتے ہیں کہ یہ راوی (ابن عباسؓ) کے علم کے مطابق ہے کیونکہ صحابہ کرام ”عموماً اپنا ایمان اور نماز چھپاتے تھے۔ ان روایات میں امام ابوحنیفہؒ کی تطبیق پیچھے تاریخ الخلفاء کے حوالے سے گزری ہے، فلیتدکر۔

تاریخ الخلفاء میں ابو نعیم کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں ہے کہ میمون بن مہران فرماتے ہیں ابو بکر نبی علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے تھے جب آپؐ (قبل النبوة) بخیراء راہب کے پاس سے گزرے تھے (یہ روایت پیچھے تفصیلاً گزری ہے) پھر ابو بکرؓ نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہؓ کے درمیان رابطہ کا کام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا نکاح آپؐ سے کر دیا۔ (ص: ۲۶)

امام ترمذیؒ نے ابراہیم نخعی سے بھی نقل کیا ہے ”اول من اسلم ابو بکر الصديق“ (حسن صحیح) چونکہ اس وقت اسلام لانا اور نماز پڑھنا معا تھے اس لئے گویا تعبیر کا فرق ہے۔ کسی نے اول من اسلم کہا اور کسی

باب

”عن علی قال لقد عهد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الایمی اللہ لا یحبک الا
مؤمن ولا یفضک الا منافق“۔ (حسن صحیح)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ مجھے نبیؐ جو نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا ہے کہ تجھ سے مؤمن
کی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی نفرت کرے گا۔

تشریح:- امام ترمذیؒ نے عدی بن ثابت کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں اس قرن کا آدمی ہوں جس کے
لئے نبیؐ نے دعا فرمائی ہے، اس سے غرض ان کی توثیق ہے، بلاشبہ حضرت علیؑ سے محبت جزو ایمان ہے اور ان
سے بغض و عداوت علامت نفاق ہے تاہم محبت سے مراد یہ نہیں کہ ان کو الہ مانا جائے یا دوسرے صحابہؓ کو برا بھلا
کہا جائے، یہ تو جنون ہے۔

حدیث آخر:- ”بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشاً لیہم علیٰ قالت لسمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع یدہ یقول: ”اللہم لا تُمَتِّنِ حَتّٰی تُرِنِّیْ عَلَیَّ“۔
(غریب حسن)

حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ان میں علیؑ بھی تھے، فرماتی ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپؐ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور دعا فرما رہے تھے اے
اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک مجھے علیؑ نہ دکھا دے۔

تشریح:- اس روایت میں ابوالجراح مجہول ہیں، ام شراحیل کے حال کا بھی پتہ نہیں چلتا۔

مناقب ابی محمد طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

امام ترمذیؒ نے صحابہ کرامؓ کے مناقب خلافت یا عمر کے اعتبار سے مرتب نہیں کئے ہیں بلکہ الا فضل
قالا فضل کی ترتیب کو سامنے رکھا ہے، لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرات خلفائے اربعہ یعنی شیخین اور
مغنیین کے مابین انصافیت کی ترتیب صحابہ کرامؓ سے ماثور و منقول ہے جبکہ حضرت علیؑ کے بعد کون افضل ہے؟ تو یہ

باتیں محض اجتہادی ہیں، کسی کے نزدیک ایک افضل ہے اور کسی کے نزدیک دوسرا، اس لئے مصنفین نے مابعد کی ترتیب میں اختلاف کیا ہے، امام ترمذیؒ نے حضرت طلحہؓ کو پانچواں نمبر دیا ہے، واللہ اعلم۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی القرشی کی ولادت ہجرت سے ۲۸ سال پہلے کی ہے، عشرہ مبشرہ اور حضرت عمرؓ کی منتخب چھ رکنی شوریٰ میں سے ایک ہیں، ۳۶ھ میں جنگ جمل میں حضرت عائشہؓ کے لشکر میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔

”عن الزبير قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد يدعان فنهض الى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحت طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوْجَبَ طَلْحَةُ“ (حسن صحيح غريب)

حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن دو زریں زیب تن کئے ہوئے تھے پس آپؐ ایک چٹان پر چڑھنے لگے مگر نہ چڑھ سکے تو آپؐ نے طلحہ کو نیچے دٹھا کر (ان کے کندھوں پر قدم رکھ کر) چٹان کے اوپر تک چڑھ گئے حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ”أَوْجَبَ طَلْحَةُ“ طلحہ نے اپنے لئے جنت یقینی بنالی۔

حدیث آخر:- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”مَنْ سَرَّهٖ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى شَهِيدٍ مَشَى عَلَىٰ وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ“ جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جو زمین پر چل رہا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ (غریب)

حدیث آخر:- ”حضرت علیؓ فرماتے ہیں میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”طَلْحَةُ وَالزَّبِيرُ جَارَاۤئِي فِي الْجَنَّةِ“ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ (غریب)

حدیث آخر:- حضرت موسیٰ بن طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہؓ کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا ”أَلَا أُبَشِّرُكَ؟“ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ”طَلْحَةُ مِمَّنْ قُضِيَ لِحَبِّهِ“ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کر لی ہے۔ (غریب)

یہ حدیث اور اس کے بعد آنے والی حدیث دونوں سورۃ الاحزاب کے شروع میں گزری ہیں، میں

مناقب الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ

زبیر بن العوام بن خویلد القرشی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے صاحبزادے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، ۳۶ھ میں غزوہ جمل میں اس وقت شہید کر دیئے گئے جب جنگ چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے، یہ بھی حضرت عمرؓ کی منتخب چھ رکنی شوریٰ میں تھے۔

”عن الزبیر قال جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ یوم قریظۃ فقال: یابنی

وایئیی“۔ (حسن صحیح)

حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بنوقریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے ماں باپ کو (فدیہ کہنے میں) جمع کیا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔
تشریح:۔ فدیہ اصل میں کسی کو عوض کے بدلہ میں چھڑانے کو کہتے ہیں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ اہم ہو تو اس کا فدیہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کسی کے لئے ماں باپ کو فدیہ بنانے اور پیش کرنے کا مطلب اس کی انتہائی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے پس نبی علیہ السلام کا کسی کے لئے ”باہی الت و امی“ کہنے کا مطلب اس شخص کا انتہائی اعزاز ہے جو اس کی اہمیت اور قدر کو اُجاگر کرتا ہے۔ اس حدیث سے ان الفاظ کے کہنے کا جواز معلوم ہوا اور یہی جمہور کا مذہب ہے اگرچہ ابن عمرؓ اور حسن بصریؒ کراہیت کے قائل ہیں۔

باب

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان لکلی نسی حواریاً وان حواری الزبیر ابن العوام“۔ (حسن) ویقال الحواری الناصر۔

ہر نبی کا ایک مددگار و معاون ہوتا ہے اور میرے ہمکار زبیر بن العوام ہیں۔

تشریح:۔ امام ترمذیؒ نے حواری بمعنی ناصر نقل کیا ہے یعنی مخلص دوست اور معاون۔ یہی روایت اگلے باب میں حضرت جابرؓ سے بھی مروی ہے تاہم اس پر یہ اضافہ ہے..... ”وزاد ابو نعیم فیہ یوم الاحزاب قال من یاتینا بخبر القوم؟ قال الزبیر انا..... قالہا ثلاثاً..... قال الزبیر انا“۔ یعنی ابو نعیم

راوی کہتے ہیں کہ یہ ارشاد آپ نے جنگِ احزاب میں اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے تین مرتبہ پوچھا کون ہے جو ہمیں دشمن کی خبر (یعنی خندق سے اس پار جا کر) لے آئے؟ حضرت زبیرؓ نے فرمایا میں ہوں۔ اس سے یہ اشکال دور ہوا کہ سارے صحابہ کرامؓ حواری و انصاری ہی ہیں پس حضرت زبیرؓ کی تخصیص کیوں کی گئی؟ تو ابو نعیم نے اس کا ازالہ کیا کہ یہ ایک خاص موقع پر کہا گیا تھا، بہر حال اس سے حضرت زبیرؓ کی منقبتِ کبریٰ معلوم ہوئی جنہوں نے سخت ٹھنڈ میں اپنی جان خطرہ میں ڈالتے ہوئے دشمن کی فوج میں جا کر خبر گیری فرمائی، فجزاء اللہ عنا، تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

باب

”عن هشام بن عروة قال اوصى الزبير الى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال فامني غصوا لا وقد تجرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذالك الى فرجه“ (حسن غریب)

حضرت هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ جنگِ جمل کی صبح زبیرؓ نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو وصیت کی تو (اس میں) فرمایا میرا کوئی عضو ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (غزوات میں شرکت کی وجہ سے) لڑی نہ ہوا ہو، (عبد اللہ کہتے ہیں) حتیٰ کہ ان کی شرمگاہ تک زخموں کا اثر پہنچا تھا۔

تشریح: غزوہ جمل وہ مشہور لڑائی ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور ان کے انصار اور حضرت علیؓ اور ان کے اتباع کے درمیان بابِ بصرہ کے نزدیک لڑی گئی تھی جس کی وجہ معلوم و معروف ہے، آپؐ چونکہ اونٹ پر سوار تھیں اس لئے اس کو غزوہ جمل کہتے ہیں۔

مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزہریؓ

جاہلی نام عبد عمرو تھا، زہری قرشی ہیں، عشرہ مبشرہ اور اصحابِ شوریٰ میں سے ہیں، حبشہ کی طرف دومرتبہ ہجرت فرمائی، تمام غزوات میں شریک رہے، جنگِ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، غزوہ تبوک کے سفر میں ایک دن فجر کی نماز میں امامت کی جس کی دوسری رکعت میں آپؐ نے بھی شرکت فرمائی کما رواہ مغیرہ بن شعبہ۔ ”وقال ما قبض لبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته“ ۳۲ ھ میں وفات

پائی اور جمع میں تدفین پائی، امیر و اغنیائے صحابہ میں سے تھے، فیاض اور سخی تھے۔ رضی اللہ عنہ۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں، عمر میں جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعید بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔

تشریح:- یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، عبدالرحمن بن عوفؓ نے اپنا نام آخر میں اس لئے ذکر نہیں کیا اگرچہ واضح کا تقاضا یہی بنتا ہے، تاکہ آپ کے ارشاد میں ذکر کردہ ترتیب تبدیل نہ ہو جائے، نیز عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ان دس صحابہ کرامؓ کو جنت کی خوشخبری دُنیا میں ملی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ نے اجتماعاً جن حضرات کو خوشخبری سنائی ہے وہ مندرجہ بالا دس حضرات ہیں ورنہ مزید ایسے صحابہ کرامؓ بھی ہیں جن کو فرداً فرداً آپ نے جنت کی خوشخبری دی۔ قولہ: "ابو بکر فی الجنة" الخ یہ حکم اصول بلاغت کے مطابق ہے کیونکہ جو چیز قطعی اور یقینی ہوتی ہے اسے اخبار کے ہر صیغہ سے ذکر کیا جاسکتا ہے خواہ ماضی ہو یا مضارع، یہ حضرات ابھی دنیا میں تھے لیکن قطعیت کی وجہ سے گویا جنت میں ہیں۔

اگلی روایت جو سعید بن زیدؓ سے مروی ہے میں ہے کہ انہوں عشرہ مبشرہ میں سے لو کا ذکر کیا لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کیا پس لوگوں نے (یعنی حاضرین نے) ان کو قسم دی کہ اے ابوالاعور! وہ دسواں کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب تم لوگوں نے مجھے قسم دی (تو سنو!) "ابوالاعور فی الجنة" ابوالاعور (یعنی سعید بن زید) جنت میں ہیں۔ یہ حدیث بھی متعدد کتب میں ہے۔

باب

"عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اِنْ اَمَرَكُنْ لِمَمَائِهِمُنِي بعدى اَوْ لَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنْ اِلَّا الصَّابِرُونَ قال ثم تقول عائشة فَسَقَى الله اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيل الجنة..... تريد عبدالرحمن بن عوف وقد كان وَصَلَ ازواج النبی صلى الله عليه وسلم بِغَالٍ بیعت باریعین الفاء". (حسن صحیح غریب)

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے صاحبزادے ابوسلمہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے (ازواج مطہرات سے) کہ تمہارا معاملہ یقیناً ایسا ہے جس نے مجھے بعد

الوفات کے بارے میں فکر مند کیا ہے (کیونکہ آپؐ نے ان کے لئے میراث نہیں چھوڑی تھی) اور ہرگز ممبر نہیں کریں گے تم (کو پہنچنے والی تکلیفات) پر مگر صرف صبر والے (یعنی ہمت والے ہی تمہاری خبر گیری کریں گے)۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں پھر حضرت عائشہؓ فرماتیں: پس اللہ تیرے ابا کو، ان کی مراد عبدالرحمن بن عوفؓ سے تھی، جنت کی سلسبیل چشمہ (دودھ) سے سیراب فرمائے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایسی جائیداد بطور صلہ دی تھی جو چالیس ہزار میں فروخت کی گئی تھی۔

اگلی روایت میں ہے کہ عبدالرحمن بن عوفؓ نے اُمہات المؤمنین کے لئے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو چار لاکھ (۴۰۰۰۰۰) میں فروخت کیا گیا تھا۔ (غریب)

تشریح:- بظاہر یہ باغ وہی مال ہے جس کا تذکرہ سابقہ حدیث میں مال کے نام سے ہوا ہے۔ علیٰ ہذا دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ چالیس ہزار دینار تھے جو پہلی حدیث میں ہیں اور چار لاکھ درہم تھے جو دوسری حدیث میں ہیں، فلا تعارض۔

مناقب ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

حضرت سعدؓ زہری قرشی کے والد کا نام مالک بن وہیب ہے، ولادت ہجرت سے ۲۳ سال پہلے کی ہے، منجملہ عشرہ مبشرہ اور اصحاب شوریٰ ہیں، فاتح قادسیہ ہیں اور ابواب الوصایا کی پہلی حدیث میں آپؐ کا ان کے لئے یہ ارشاد گزرا ہے "وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اقْوَامٌ وَيَضْرِبَكَ آخِرُونَ"۔ (تشریحات: ص: ۴۳۶ ج: ۴) یہ ان کی طوفانی فتوحات کی پیشین گوئی تھی جو برحق ثابت ہوئی۔

"عن سعدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم استجب لیسعد اذا دعاک"۔
اے اللہ! سعد کی دعا کو قبول فرما جب بھی تجھ سے دعا مانگیں۔

باب

عن جابر بن عبد اللہ قال اقبل سعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: هذا خالی للبرنی

امرو خالہ۔ (حسن غریب)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سعد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، بھلا کوئی

دکائے مجھے اپنا ناموں (جو میرے ماموں جیسا ہو، یہ امر برائے تعجیز ہے)۔

امام ترمذی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بنی زہرہ سے تھیں جو حضرت سعدؓ کی قوم ہے اس لئے آپؐ نے فرمایا ”ہذا خالی“۔

باب

”قال علی ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اباہ وامہ لا یخلف الا یسعد قال لہ یوم احد: اِزِم فداک ابی وأُمی اِزِم ایہا الغلام الخَزَوْرَ“۔ (حسن صحیح)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا ہے اپنے ماں باپ کو کسی ایک کے لئے سوائے سعد کے، جبکہ احد میں آپؐ نے ان سے فرمایا مارو! تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہیں۔ پھینک! اے طاقتور لڑکے!

تشریح:- تقد یہ کا مطلب مناقب زبیر بن العوام میں گزرا ہے، یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ کے کلام میں حصر کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ نرط میں میرے لئے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا (یعنی فداک ابی وامی کہا تھا) یہ اشکال جیسا کہ گذشتہ صفحہ پر ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت علیؓ کا یہ کہنا اپنے علم کے مطابق ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں صراحتاً ہے یعنی جبکہ احد میں آپؐ نے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں دیا تھا، حضرت سعدؓ کی آنے والی حدیث میں لکھا ہی مضمون ہے۔ قولہ: ”الخَزَوْرَ بَشَدِيدِ الْوَأْمَنِ قَارِبِ بُلُوغاً وَجَمْعَهُ حَزَاوْرَةٌ یعنی وہ لڑکا جو اپنی جوانی کے قریب ہو جیسا کہ حاشیہ قوت میں اور بین السطور لکھا ہے، قاموس نے مضبوط اور طاقتور کو کہا ہے جس کو اہل ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔

باب

”ان عائشة قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَخْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَيَنْمَانَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السِّلَاحِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقَالَ

سعد: وقع فی نفسی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجننتُ آخرُہ فذعالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نام۔ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ کسی غزوہ سے واپسی پر (یا ابتداء ہجرت میں) ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ لگی پس آپؐ نے فرمایا کاش! کوئی مرد صالح ہوتا جو آج رات کو میری پہرہ داری کرتا، فرماتی ہیں کہ ہم اسی خیال میں تھے کہ اچانک ہم نے ہتھیار کی جھنکار سُنی پس آپؐ نے پوچھا یہ کون (آیا) ہے؟ انہوں نے کہا: سعد بن ابی وقاص ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ سعد نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس کیا اس لئے حاضر ہوا تاکہ پہرہ دوں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دُعا فرمائی پھر آپؐ سو گئے۔

تشریح:- قولہ: "سہر" بروزن مع یعنی آپؐ نہیں سوئے، آپؐ کو نیند نہیں آئی۔ قولہ: "مَدِينَة" مصدر میسی ہے اور وقت مقدّر کا مضاف الیہ ہے ای وقت قدومه المَدِينَة من بعض الغزوات۔ اس حدیث سے پہرہ داری اور چوکیداری کا جواز ثابت ہوا کہ جس طرح اپنے لئے ہتھیار رکھنا جائز ہے اسی طرح اہم شخصیت کے تحفظ کا انتظام بھی جائز ہے اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ قولہ: "وقع فی نفسی" خوف شاید لفظ خوف نفسی کے بعد کاتب کے قلم سے ساقط ہو گیا ہے اور اگر اصل روایت میں خوف نہ ہو تو اس کو مقدر مانا جائے گا۔

مناقبُ ابی الا عور واسمہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل

حضرت سعید بن زید عدوی قرشی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمرؓ کے بہنوئی ہیں، حضرت فاطمہ بنت الخطاب اور حضرت سعید دونوں حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا سبب بنے تھے اگرچہ اصل سبب نبی علیہ السلام کی دُعا تھی کما مر۔ حضرت عمرؓ اور ان کی بہن اور بہنوئی کا واقعہ مشہور ہے رضی اللہ عنہم، وفات ۵۷ھ ہے۔

"عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انه قال اشہد علی التسعة الہم فی

الجنة" ولو شہدت علی العاشر لم الہم الخ۔

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ فرماتے ہیں کہ میں نو آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ہیں (یعنی جنتی ہیں) اور اگر میں دس کے بارے میں گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا، عرض

کہا گیا: وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جراء پر تھے (تو وہ بٹنے لگا) پس آپ نے فرمایا: جراء اٹھم جا کیونکہ تجھ پر نبی و صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ "قُلِیلٌ وَ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: "الْخِ عَرْضُ کَیَا مَیَا وَ جَنَّتِ لَوْنِ کَوْنِ هِیْنَ؟" انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں و ابو بکر و عمرو و عثمان و علی و طلحہ و الزبیر و سعد و عبد الرحمن بن عوف قلیل فمن العاشر؟ پوچھا گیا: سو اس کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ (حسن صحیح)

تشریح:- اس حدیث کے متن میں گڑبڑ ہوئی ہے جو کسی راوی کا سہو ہے کیونکہ ایک تو اس میں دو حدیثوں کو ملایا گیا ہے حالانکہ جراء کی حدیث مستقل سند کے ساتھ پہلے گزری ہے اور عشرہ مبشرہ کی حدیث بھی پہلے الگ گزری ہے۔ دوم اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو ذکر نہیں کیا گیا جبکہ نبی علیہ السلام کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے، اگر اس کو تبرک کے لئے بھی مانیں تب بھی تعداد کا مسئلہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔

مناقبُ ابی عُبَیْدَةَ بنِ عامر الجراح رضی اللہ عنہ

ان کے کچھ مناقب آگے حضرت معاذ بن جبلؓ کے مناقب میں مذکور ہیں اس لئے ترمذی کے بعض نسخوں میں مناقب ابی عبیدہؓ کا مستقل عنوان نہیں ہے۔

"عن حذیفۃ بن الیمان قال جاء العاقب والسیدالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقالا ابعث مَعَنَا امینک قال فانی سَابَعْتُ مَعکم امیناً حق امین فاشرف لها الناس فبعث ابا عبیدة". (حسن صحیح)

حضرت حذیفہ بن یمانؓ فرماتے ہیں کہ عاقب اور سید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ اپنا امانت دار آدمی بھیجئے! آپؐ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک امین بھیجتا ہوں جو واقعی امین ہے، تو لوگ اس عہدہ کے لئے آرزو مند ہوئے (تاکہ وہ امین کا مصداق بنیں) پس آپؐ نے ابی عبیدہؓ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔

تشریح:- عاقب اور سید کا قصہ سورت ال عمران کی حدیث عامر بن سعد عن ابیہ میں آیت مباہلہ "لندع ابناءنا و ابناءکم" الخ میں گزرا ہے، فلیراجع۔ یہ دراصل نجران کے نصاریٰ کے وفد کے سرکردہ آدمی تھے، عاقب کا نام عبدالمسیح تھا اور سید کا نام انس بن مہزم تھا، انہوں نے مباہلہ سے انکار کیا اور جزئیہ قبول کر کے واپس چلے

گئے، آپ سے امین مانگا، آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ امینِ ہذہ الامۃ کو ان کے ساتھ بھیجا۔
 امام ترمذیؒ نے ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ وہ جب اپنے استاذِ صلہ بن زفر کی سند سے اس حدیث کو نقل کرتے تو فرماتے ”سمعتہ منذستین سنة“ یہ حدیث میں نے صلہ سے ساٹھ سال سے سنی ہے۔ ابواسحاق نے صلہ بن زفر کے شیخ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ سے بھی صلہ کی زوردار تعریف و توثیق نقل کی ہے، ”قال حذیفہ قلت صلہ بن زفر من ذہب“ میں کہتا ہوں کہ صلہ بن زفر سونے کا آدمی ہے یعنی بہت قیمتی شخص ہے، تاہم بعض نسخوں میں قلت کے بجائے ”قلبت صلہ“ ہے یعنی صلہ کا دل سونے کا ہے یعنی منور اور صاف ستھرا ہے، یہ تعدیل کے اعلیٰ الفاظ ہیں۔

حدیث آخر:- ”لکل امة امین و امین ہذہ الامۃ ابو عبیدۃ بن الجراح“۔

ہر امت کا (بطور خاص) ایک امانت دار ہوتا ہے جبکہ اس امت کا امین ابو عبیدہ ہیں۔ عبد اللہ بن شقیق کی حدیث عن عائشہؓ، مناقب ابی بکرؓ کے شروع میں گزری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل

ابوبکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیدۃ بن الجراح“۔ (حسن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے آدمی ہیں ابوبکر، بہت خوب آدمی ہیں عمر، بہت زبردست آدمی ہیں ابو عبیدۃ بن الجراح۔ یہ حدیث کچھ دوسرے ناموں کے اضافہ کے ساتھ حضرت معاذ بن جبلؓ کے مناقب میں آئے گی۔

مناقب ابی الفضل عمّ النبی ﷺ

وہو العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ

حضرت عباسؓ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو یا تین سال بڑے ہیں، وفات حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت ۳۲ھ میں ہوئی، بدر میں گرفتار ہوئے پھر مکہ میں فتح تک رہے تھے۔ تاہم جب آپ فتح مکہ کے سفر پر تھے تو حضرت عباسؓ بمع اہل و عیال ہجرت کی غرض سے جھجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور اس لئے آپ نے حضرت عباسؓ کو آخری مہاجر قرار دیا۔

”نسی عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب... ان العباس بن عبد
المطلب دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا وَالْعَبَّاسُ لَقَالَ مَا أَغْضَبَكَ؟ لَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَالُوا لِقَائَكَ إِذَا تَلَقَّوْا بَيْنَهُمْ، تَلَقَّوْا بِوَجْهِهِ مُبَشِّرَةً وَإِذَا لَقَوْا، لَقَوْا بِغَيْرِ ذَلِكَ
لَقَالَ لِمُغْضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لِنَفْسِي بِهِدِهِ
لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُجِبَّكُمْ إِلَهُ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَدَى عَمِّي
لَقَدْ أَذَانِي فَأَلْمَاعُ الرَّجُلِ صِنُّوْا بَيْتَهُ“۔ (حسن)

حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ عبدالمطلب بن ربیعہؓ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضرت
عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصہ کی حالت میں آئے اور میں بھی آپ کے پاس تھا، آپ نے پوچھا
آپ کو کس نے غصہ دلایا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! قریش کو ہم سے کیا پڑی ہے کہ جب وہ آپس
میں ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اور طرح سے ملتے ہیں (تو آخر یہ کیوں مجھ
پر ملتے ہیں؟) فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سُرخ ہو گیا پھر
آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کسی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت
تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم سے محبت نہ کرے، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو!
جس نے میرے چچا کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی (یہ صغریٰ ہے اور کبریٰ محذوف ہے) بے شک آدمی کا
چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔

تشریح:- قولہ: ”صِنُّوْ“ بروزن سدر، مثل کو کہتے ہیں، دراصل صنو کھجور کی جڑ سے نکلنے والے
دو ختوں کو کہتے ہیں، جمع صنوان آتی ہے یعنی عباس کے اور میرے والد کی جڑ (عبدالمطلب) ایک ہے، بظاہر یہ
کی دور کا واقعہ لگتا ہے جب ابو جہل ہاشمیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں سرگرم عمل تھا۔
اگلے باب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے ”عَمَّ الرَّجُلُ صَنَوَابِيهِ أَوْ مِنْ صَنَوَابِيهِ“ راوی کے
لہجہ کے ساتھ مذکور ہے، ایک نسخہ میں ہے ”العباس مَنِي وَأَنَا مِنْهُ“ (حسن صحیح) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ
ہاشمی جڑ اور غیر ایک ہے۔

اگلے باب میں حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کے متعلق حضرت
زیدؓ کہا: ”أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَنَوَابِيهِ وَكَانَ عَمْرُ كَلِمَةٍ فِي صَدَقَتِهِ“ کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے

حاصل ہوتا ہے (یہ ارشاد آپؐ نے اس وقت فرمایا تھا جب) عمر نے آپؐ سے حضرت عباسؓ کی زکوٰۃ کے حلقہ بات کی تھی۔ (حسن)

تشریح:- ”باب ماجاء فی تجبیل الزکاة“ تشریحات جلد سوم ص: ۷۷ پر یہ بحث گزری ہے کہ حضرت مہدیؑ صدقات کی وصولی پر مقرر تھے تو انہوں نے واپسی پر نبی علیہ السلام سے تین آدمیوں کے متعلق بات کی کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی: (۱) ابن جمیل (۲) خالد بن ولید اور (۳) حضرت عباسؓ، فلیراجع۔

حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عباسؓ کی حیثیت عام صحابہ کی طرح نہیں ہے لہذا ان کے بارے میں کوئی بات ہو تو پورے آداب کا خیال رکھ کر کی جائے۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباسؓ سے فرمایا جب پیر کی صبح ہو تو میرے پاس آپؐ بھی آئیں اور اپنی اولاد کو بھی میرے پاس لائیں تاکہ میں ان کے لئے ایسی دعا کروں جس سے اللہ آپؐ کو اور آپؐ کی اولاد کو نفع دے، چنانچہ وہ اور ہم ان کے ساتھ صبح کو گئے، پس آپؐ نے ہمیں ایک کبیل اوڑھایا اور پھر دعا فرمائی ”اللہم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً، اللہم احفظہ فی ولده“۔ اے اللہ! عباسؓ کی اور ان کی اولاد کی ظاہری و باطنی ایسی مغفرت فرما جو کوئی گناہ (ان کا) نہ چھوڑے، اے اللہ! ان کی اپنی اولاد کے حوالے سے حفاظت فرما (تاکہ وہ اولاد کے حقوق اور تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرنے سے محفوظ رہے)۔ (حسن غریب)

حاشیہ میں رزین کی روایت کا یہ اضافہ نقل کیا گیا ہے ”واجعل الخلفاء باقیة فی عقبہ“ ان کی نسل میں خلافت کو باقی رکھ! چنانچہ اس دعا کی برکت نمایاں طور پر محسوس کی گئی حضرت ابن عباسؓ رئیس المفسرین بن گئے اور عباسیہ بنو امیہ پر غالب رہے جبکہ بنو امیہ کا جواب مشکل تھا۔

مناقب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

حضرت جعفرؑ اپنے بھائی حضرت علیؑ سے دس سال بڑے تھے، مشہور غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اللہ نے ان کے عوض جنت میں دو پر عطاء کئے جن سے جنت میں اُڑتے ہیں، اس لئے آپؐ کا لقب ذوالبناہین اور طیار ہے، حضور علیہ السلام ان کو ابوالساکین کہتے جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفرًا یطوف فی الجبۃ

مع الملائکۃ“۔ (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو (خواب میں) دیجات میں فرشتوں کے ساتھ اُڑ رہے تھے، حضرت کنکوی الکوکب الدری میں فرماتے ہیں کہ یہ طیران بعدہ وہ ہے بخلاف عام شہداء کے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال ما احتذى البعال ولا اتعل ولا ركب النطاها ولا

ركب الکوز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفضل من جعفر“۔ (حسن صحیح غریب)

نہ چل پہنے کسی نے اور نہ جوتے، نہ سوار ہوا کوئی سواری کے جانور پر اور نہ کھاوے پر بیٹھا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد (یعنی علاوہ) جو جعفر سے افضل ہو۔

تشریح:- قولہ: ”احتذى“ بمعنی چل پہننا۔ ”اتعل“ بمعنی جوتا پہننا۔ ”المطبة“ سواری کا

جانور اور ”الکوز“ بروزن کو روخت، اونٹ کا کجاوہ، اگر مراد یہ ہو کہ جس طرح آپ مساکین کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح حضرت جعفرؓ بھی رکھتے تو پھر یہ ان کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے اور اگر افضل علی العموم ہو تو پھر جس طرح اس سے انبیاء علیہم السلام مستثنیٰ ہیں اسی طرح خلفائے راشدین بھی مستثنیٰ ہوں گے۔

حدیث آخر:- حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب

سے فرمایا ”أشبهت خلقی وخلقى“۔ (حسن صحیح) آپ میری صورت (خلیہ) اور سیرت دلوں میں مجھ سے مل رہے ہیں۔ قولہ: ”وفی الحدیث قصۃ“ اس کو امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں عمرۃ القضاء کے باب میں ذکر کیا ہے جو حضرت حمزہؓ کی بچی کے بارے میں حضانت و پرورش کے تنازعہ پر مشتمل ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی

سے قرآن کی آیتوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا جن کے متعلق میں اس سے زیادہ بہتر جانتا تھا، میں اس لئے نہیں پوچھتا (کہ وہ مجھے مطلب بتائے) بلکہ اس لئے تاکہ وہ مجھے کچھ کھلائے (کیونکہ اصحابِ صفہ میں سے تھے) پس میں جب جعفر بن ابی طالب سے پوچھتا تو وہ مجھے جواب نہیں دیتے یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہتے: اسماء! ہمیں کھانا کھلاؤ! پس جب وہ ہمیں کھلاتی تب آپؐ مجھے جواب دیتے اور حضرت جعفرؓ فریبوں کو پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ان سے

گفتگو کرتے ہیں (اس لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابوالمساکین کے نام سے یاد فرماتے تھے۔
(غریب)

مناقب ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب

والحسین بن علی رضی اللہ عنہما

حضرات حسینؑ دونوں حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سارے لوگوں کا نسب اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے لیکن حضرت فاطمہؑ کے عظیم مرتبہ کی وجہ سے حسینؑ کا نسب ماں کے تابع ہے، حضرت حسنؑ ۳۰ھ میں اور حضرت حسینؑ ۴۰ھ میں پیدا ہوئے، حضرت علیؑ کے بعد حضرت حسنؑ خلیفہ بن گئے لیکن چھ ماہ کے بعد وہ حضرت معاویہؓ کے حق میں از خود دست بردار ہوئے، ان کی وفات ۵۰ھ میں ہوئی جبکہ حضرت معاویہؓ کے بعد یزید کو خلیفہ بنادیا گیا تو اس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت حسینؑ ایسے لوگوں کی قیادت کرنے کو فخر تشریف لے گئے جس کی تحریک بھی اہل کوفہ کی طرف سے چلائی گئی تھی، آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیلؓ کو اپنے سے آگے بھیجا لیکن اہل کوفہ میں سے اکثریت پیچھے ہٹ گئی اور یزیدی حمایتیوں سے لڑائی میں مسلم شہید ہو گئے اور پھر مقام کربلا میں حضرت حسینؑ جمع بہت سے ساتھیوں اور اہل خاندان کے بھی جام شہادت نوش فرما گئے، یہ ۶۱ھ دس محرم کا دن تھا، آج اہل تشیع اس دن کو بطور سوگ مناتے ہیں معلوم نہیں یہ لوگ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ کسی کے لئے مُردے پر نین دن سے زیادہ سوگ منانا بتصریح حدیث حرام ہے جس کی تفصیل جنازہ میں گزری ہے۔

”عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا

شباب اہل الجنة“۔ (حسن صحیح)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

تشریح:- یعنی اس وقت جتنے نوجوان، اور جواں سال اہل جنت دنیا میں ہیں ان کے سردار حسین

ہیں، علیٰ ہذا انبیاء علیہم السلام اور خلفائے راشدین پر افضلیت ثابت نہ ہوئی، چونکہ اس ارشاد کے وقت یہ حضرات کم سن تھے جبکہ ایسا ہی ارشاد حضرات شیخین کے بارے میں بھی ہے لیکن وہ ارشاد کے وقت اُدھر عمر کے

جس نے آپؐ نے ان کو کہولی اہل جنت کا سردار قرار دیا لالتعارض۔ (کذا فی عارضۃ الاحوذی وغیرہ)

حدیث اسامہ بن زید:- "قَالَ طَرَفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْتَعِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أُدْرِي مَا هُوَ؟ فَلَمَطَرَتْهُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَعِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَهُ لَأَذْهَبَ عَنْهُ وَحَسْبُكَ عَلَى وَرَكَهُ فَقَالَ هَذَا ابْنَتِي وَابْنَتِي اللَّهُمَّ ائْتِنِي أَجْبَهُمَا فَاجْبَهُمَا وَأَجِبْ مِنْ يُجِبُهُمَا". (حسن عروپ)

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے جبکہ آپؐ کسی چیز کو اپنے کپڑے (چادر) میں لپیٹے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ پس جب میں اپنے مقصد سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے جس کو آپؐ اپنے کپڑے میں لئے ہوئے ہیں؟ پس آپؐ نے وہ کپڑا کھولا تو (میں نے) اچانک (دیکھا) کہ وہ حسن اور حسینؑ تھے آپؐ کے دونوں کواہوں پر، پس آپؐ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اہل تو بھی ان سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔

حدیث عبدالرحمن بن ابی نعیم:- "ان رجلاً من اهل العوالی سأل ابن عمر عن دم البعوض

يصيب الثوب". (صحیح)

ایک عراقی نے حضرت ابن عمرؓ سے بھمر کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے پر لگ جائے (کس کا) کپڑا نہیں ہو جاتا ہے؟ فقال ابن عمر: تو ابن عمرؓ نے فرمایا دیکھو اس کو، بھمر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے (ان لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے) حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: "ان الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا" بے شک حسن اور حسین دونوں دنیا میں میری خوشبو ہیں۔

تشریح:- قولہ: "يصيب الثوب" بخاری کی روایت میں ہے "سأله رجل عن المحرم بفعل اللهاب" حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بارے میں سوالات پوچھے گئے ہوں۔

قولہ: "ريحانتي" عارضۃ الاحوذی میں ہے کہ ریحان ریح سے ہے یعنی خوشبو اور خوشبو دار چیز جبکہ ریحان روح سے بمعنی استراحت کے ہے "والريحان ما يشم" یعنی ریحان سونگھنے کی چیز کو کہتے ہیں البتہ قرآن میں ریحان بمعنی رزق کے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسینؑ کو گلے لگاتے اور سونگھتے

”لَقَدْ آتَاكَ سِرِّحٌ بَشَرُهُمَا وَضَعَهُمَا“ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

حدیث سلطی:۔ ”قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى امِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَلَقْتُ مَا يَكِيكُ لَالَتْ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلَحِيحَتَهُ الْعُرَابُ، فَلَقْتُ مَالِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ الْفَاسَى“۔ (غریب)

سلطی کہتی ہیں میں حضرت ام سلمہؓ کے پاس گئی، وہ رو رہی تھیں تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یعنی خواب میں کہ آپ کے سر اور داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ آپؐ نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کے قتل (کے مقام) میں حاضر ہوا تھا۔

تشریح:۔ سلطی مجہولہ ہیں، مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ ملا علی قاریؒ ”کو یہاں پر دہم ہوا ہے جنہوں نے اس کو ابورافعؒ کی بیوی اور حضرت ابراہیم کی قابلہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی مانیں تو حضرت گنگوہیؒ الکوہ میں فرماتے ہیں کہ خواب دراصل تخلیل ہوتا ہے لہذا یہاں کوئی حقیقی خاک نہیں تھی جو آپؐ کے سر مبارک اور داڑھی پر لگی ہو بلکہ حضرت ام سلمہؓ کو صورت خیالی نظر آئی۔ (تدبر)

حدیث آخر:۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ”أَهْلُ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟“ آپ کو اپنے گھر والوں میں کون زیادہ پیارا ہے؟ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، آپؐ نے فرمایا حسن اور حسین، اور آپؐ حضرت فاطمہؓ سے فرماتے: ”أَدْعِي لِيْ اِبْنِي“ میرے لئے میرے دونوں بیٹے (نواسے) ہلاؤ! ”لَقَدْ تَشَبَّهْتُمَا بِمُضْمَرٍ إِلَيْهِ“ چنانچہ آپؐ ان دونوں کو سونگھتے تھے اور اپنے کپے سے لگاتے تھے۔ (غریب)

حدیث الی بکرم:۔ ”قَالَ ضَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِصْرَ فَقَالَ: إِنْ أَمْسَى هَذَا سَنَةٌ يُضْلِيحُ اللَّهُ وَعَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَعَيْنِ“۔ (حسن صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا میرا یہ بیٹا (نواسا) سردار ہے (یعنی حضرت حسن) اللہ اس کے ہاتھوں سے دو گروہوں میں صلح کرے گا۔

تشریح:۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ دوران خطبہ حضرت حسنؓ آئے تو آپؐ نے یہ ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد رمضان ۴۰ھ میں آپؐ غلیلہ بنے اور چالیس ہزار لوگوں کی بیعت کے

حضرت معاویہؓ کے حق میں دست بردار ہوئے۔

ابو جہلؓ نے کہا: ”یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینا الذباجاء الحسن والحسین علیہما الصلوان احمران یمشیان و یعفران، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر لخصم لہما و وضعہما بین یدیه ثم قال صدق اللہ: ”الماموالکم واولادکم لعدو“ نظرک الی ظہین الضبین یمشیان و یعفران فلم أصبر حتی قطع حذیقی وولعتهما“۔ (حسن

لہب)

حضرت بریدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت من اور حضرت حسین آ گئے، دونوں سرخ قمیص زیب تن کئے ہوئے تھے، وہ دونوں چلتے تھے اور گرہ پڑتے تھے (یعنی منفرنی کی وجہ سے)، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر سے نیچے اترے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے اٹھایا، پھر آپؐ نے فرمایا اللہ نے کج فرمایا ہے ”الماموالکم واولادکم لعدو“ (تکابیر: ۱۵) کہ تمہارے اہل اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ایک آرمائش ہیں، چنانچہ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ جل رہے تھے اور گرہ پڑ رہے تھے تو میں مہر نہ کر سکا یہاں تک کہ میں نے اپنی ہات کالی اور دونوں کو اٹھالیا۔

تقریب:۔ سرخ لباس پہننے کا مسئلہ ابواب اللباس میں گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر اس منین کو اٹھانا دیکھیں وہ مگر مصالح پہنی تھا کیونکہ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر تشریل میں مبتلا ہو رہے تھے تو آپؐ نے ان تشریل کو رفع فرمایا لیکن پھر بھی آپؐ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھ لی تاکہ ایک مام حکم معلوم ہو جائے کہ جہاں تک اسوا واولاد کا تعلق ہونے کی بات ہے تو چونکہ یہ دو چیزیں معرفت ہاری تعالیٰ اور سلوک میں آؤ تھیں لہذا فی کہ بعض لوگ تو ان کی وجہ سے عبادات و احکام ہاری تعالیٰ تک نظر انداز کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کھٹکا ہو سکتا ہے؟

حدیث آخر:۔ حضرت یعلیٰ بن مرزہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حسین منی واللہ حسن، أحب اللہ من أحب حسناً حسین حب من الاسباط“ حسین مجھ سے ہیں اور میں لیکن سے، اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین اسلوں میں سے ایک اس (قبیلہ) لیا۔ (حسن)

یعنی ان کی اولاد بڑی قوم وامت بنے گی۔ ”حسین منی“ اس کا مطلب گزر چکا ہے۔

حدیث انسؓ:- "قال لم یکن احد منهم أشبه برسول الله صلی الله علیه وسلم من

الحسن بن علی". (حسن صحیح)

اہل بیت میں سے حسن بن علیؓ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ترکوئی نہ تھا۔ اسی طرح کی روایت اس کے بعد حضرت ابوخیثمہؓ سے بھی مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا "لکان الحسن بن علی یُشبهه" حسن بن علیؓ آپ کے مشابہ تھے۔ (حسن صحیح)

لیکن اس کے بعد حضرت انسؓ کی ایک اور روایت ہے:

"قال كنت عند ابن زبادة فحسبني برأس الحسين فجعل يقول يقضي لي الله ويقول ما رأيت مثل هذا أحسنًا لم يذكر؟ قال قلت أماله كان من أشبههم برسول الله صلی الله علیه وسلم". (حسن صحیح غریب)

میں (عبید اللہ) بن زیاد کے پاس بیٹھا تھا تو وہاں حضرت حسینؓ کا سر لایا گیا تو وہ ان کی ناک میں مچھری مارتا تھا اور کہتا تھا (بطور طعنے) میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا ہے، یہ بات کیوں مشہور کی گئی ہے (کہ حسینؓ بہت حسین و خوبصورت تھے) لیکن حکام لوگوں کو ہدف بن کرنے کے لئے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، اس کا خیال یہ تھا کہ میں مثلی پروپیگنڈا کر لوں گا تو لوگ بھی ان سے ہدف بن ہو جائیں گے (حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: سنو! یہ تو اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، (تو اس کے بعد بھی ان کے حسن پر انگلی اٹھائی جاسکتی ہے؟)

بظاہر حضرت انسؓ کی دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت میں حضرت حسنؓ کو اُشبہ کہا ہے جبکہ آخر الذکر میں حضرت حسینؓ کو اُشبہ قرار دیا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب حضرت حسینؓ موجود تھے تو ان کو مشابہہ تر کہتے تھے اور جب وہ شہید کر دیئے گئے تو ان کے بعد پھر حضرت حسنؓ کو اُشبہ کہتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں آپ کے مشابہہ تھے جیسا کہ اس کے بعد حضرت علیؓ کی حدیث میں آ رہا ہے کہ حسنؓ سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہہ تھے جبکہ حضرت حسینؓ سینے سے نیچے باقی جسم میں آپ کے مشابہہ تر تھے (جبکہ نفس مشابہت دونوں میں تھی)۔ (حسن غریب)

حدیث آخر:- عمارہ بن عمرؓ کہتے تھے کہ جب عبید اللہ بن زیاد (قاتل حسینؓ) اور اس کے ساتھیوں

کے سر لائے گئے "نُضِذَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحْبَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ جَاءَتْ قَدْ

جاءت لفاذا حیتہ قد جاءت تسخّل السراء وس حتی دخلت لی منحری عبید اللہ ابن زیاد، فتمکثت ہنیئۃ ثم خرجت فلدہبت، حتی تغیبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت للعلت ذالک مرتین اولاً ثانیاً "اور رجبہ (مقام) کی مسجد میں (جو کوفہ میں تھی) ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکے گئے تو میں ان کے پاس گیا جبکہ لوگ کہہ رہے تھے آگیا، آگیا، پس اچانک دیکھا کہ ایک سانپ آگیا، سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا (اوپر والے سرجو) عبید اللہ بن زیاد (کا تھا) کے دونوں نکتوں میں داخل ہو گیا اور کچھ دیر اندر ہی رہا پھر نکلا اور چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا، لوگوں نے پھر (شور مچاتے ہوئے) کہا آگیا، آگیا، سانپ نے دو یا تین مرتبہ ایسا کیا۔ (حسن صحیح)

تشریح :- یہ مکافات عمل تھی، چونکہ عبید اللہ بن زیاد بن ابی سلیمان امیر کوفہ نے حضرت حسینؑ کی بعد از شہادت ناک کی بے محنتی کی تھی تو اللہ نے دنیا ہی میں اہل دنیا کو دکھایا کہ ابن زیاد سزا کا مستحق ٹھہرا ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک پتلا سا سانپ تھا جو منہ سے داخل ہوتا اور ناک سے نکلتا اور کبھی ناک میں داخل ہوتا اور مدے نکلتا تھا تفصیل تاریخ کی کتب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ حاشیہ کو کب میں ہے کہ زیادہ دلدل الیہ تھا۔

باب

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے (ایک دن) مجھ سے پوچھا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا کہ میں تو اتنے، اتنے دنوں سے نہیں ملا ہوں (یعنی حاضری کے لئے کوئی دن مقرر نہیں) تو انہوں نے مجھے کافی برا بھلا کہا، میں نے کہا اچھا ابھی معاف کیجئے (آئندہ ایسا نہیں کروں گا) میں (ابھی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں "لأُصَلِّيَ مَعَ الْمَغْرِبِ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُسْتَفْرِلَنِي وَلَكَ" اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے لئے اور آپ کے لئے دُعائے مغفرت کریں، چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ کے ساتھ میں نے مغرب پڑھی، پس آپ (مسجد میں) نماز (نوافل) پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ چکے پھر آپ لوٹے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلنے لگا، پس آپ نے میری (چلنے کی) آواز سنی، اور پوچھا اِنَّ هَذَا؟ حذیفہ؟ یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ میں نے کہا "ہاں" آپ نے فرمایا "مَا حَاجَتَكَ غُفِرَ لَكَ وَلِأَمِّكَ" تمہارا کیا کام ہے؟ اللہ تم کو اور تمہاری ماں کو بخشنے، "هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ"

إِسْعَاقَ بْنَ رَبِّهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنْ لَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ" یہ ایک ایسا فرشتہ (حاضر ہوا) ہے جو آج رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اُترا ہے، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام پیش کرے اور مجھے خوشخبری سنائے کہ فاطمہؑ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور حسن و حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ (حسن غریب)

حضرت براء بن عازبؓ کی آئندہ حدیث کی ہم معنی حدیث پہلے گزری ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسَن بن علي، علي عاتقهُ، فقال رجل: إنَّ غمَّ المركَّب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويغمَّ الراكب هو". (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علیؑ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے پس ایک شخص نے کہا اے لڑکے اتو نے بہترین سواری پائی ہے اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بھی بہترین سوار ہے۔

حدیث آخر:- حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو حسن بن علیؑ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُجِبُهُ فَأَجِبْهُ" اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما! (حسن صحیح)

تشریح:- ان احادیث سے حضرات حسینؑ کی بڑی منقبت و فضیلت ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے، اور اللہ سے دعا کرتے تاکہ اللہ بھی ان سے محبت فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کی ترقیب دیتے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں محبوبیت رکھی۔ حضرت حذیفہؓ کی حدیث سے آپؐ کا مسجد میں نفل پڑھنا ثابت ہوا، مسئلہ ابواب الصلوٰۃ میں گزرا ہے۔

مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابواب التفسیر میں سورت احزاب کی عمر بن ابی سلمہؓ کی حدیث کی تشریح جلد ہفتم میں اور جلد سوم میں "باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومواليه" من ابواب الزكوة میں، اہل بیت کے مصداق کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے، فلیراجع، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت المؤمنین اہل بیت ہیں گو صدقات کے حکم سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ تاہم خلفائے راشدین اربعہ کے بعد افضل کون ہیں، آیات ہاتی عشرہ ہشتر

ہا اہل بیت؟ تو امام ترمذی کی رائے میں عشرہ مبشرہ کے باقی چھ صحابہ کرام افضل ہیں اور اسی بناء پر انہوں نے ان کا درجہ اہل بیت پر مقدم کیا ہے جبکہ امام مسلم کے نزدیک خلفائے اربعہ کے بعد اہل بیت سب صحابہ سے افضل ہیں، ابن العربی "مارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں:

"والد اختلاف الناس فی تقدیم اہل البیت علی باقی العشرۃ بعد الاربعۃ، لمذهب مسلم تقدیمہم ومذهب الترمذی تاخیرہم عنہم، وبہ القول وأما جعفر فقد قال ابوہریرۃ الہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"۔ (عزجہ ابو عیسیٰ حسناً ص: ۱۲۸ ج: ۱۳)

خود ابن العربی "آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، خلفائے اربعہ کے بعد افضل کا تعین مشکل

۴۔

"عن جابر بن عبد اللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ یوم عرفۃ رہو علی ناقۃ القصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایہا الناس الی توکت لیکم من إن أخذتم بہ لا یصلوا کتاب اللہ وبعرتی اہل بیعی"۔ (حسن خرب)۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں عرفہ کے دن دیکھا آپ اپنی قصواء اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے پس میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! میں تمہارے لئے ان کو چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم ان کو پکڑے رہو گے (یعنی جب تک ان کی پیروی اور اتباع کرتے رہو گے) تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے (۱) اللہ کی کتاب (۲) اور میری عزت (یعنی) میرے اہل بیت۔

تشریح:- قولہ: "إن أخذتم بہ" "أخذ بالقرآن یہ ہے کہ اس کے ادا پر عمل کیا جائے اور لو الی سے بچا جائے یعنی قرآن کو اپنا نصب العین اور معطل راہ بنایا جائے، جبکہ اہل بیت کے متعلق اخذ کا مطلب ان سے نہایت کرنا، ان کی عزت اور ان کی روایات پر عمل کرنا ہے، سید جلال الدینؒ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ روایات اللہ کے خلاف نہ ہو لیکن ماحل قارئی فرماتے ہیں کہ جو حقیقی عزت میں سے ہو گا اس کا طور و طریقہ شریعت کے قائل نہیں ہو گا لہذا تنبیہ کی ضرورت نہیں۔

اس سے یہ احوال بھی ختم ہو گیا کہ ایک روایت میں عزت کے بجائے سنت کا لفظ ہے اور دلچ احوال الہی ہے کہ عزت کے ذکر سے مقصود بھی سنت ہی ہے مگر چونکہ سنت اور اہل بیت کی سیرت لازم و ملزوم ہیں اس لئے بھی ایک کا ذکر فرمایا اور کبھی دوسرے کا، اور چونکہ اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ

اہل بیت کو یہ اعزاز اسی کے طفیل ملا ہے لہذا اگر اہل بیت کے علاوہ کسی دوسرے سے سنت کی راہنمائی ملتی ہو تو اس روایت میں اس کی نفی ہرگز نہیں ہوتی ہے لقولہ تعالیٰ: "فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" اسی پر امت کا تعامل رہا ہے، علیٰ حد اگر خدا نخواستہ عترت کا کوئی عمل یا قول شریعت کے خلاف ہو تو وہ متروک ہوگا۔ قولہ: "اہل بیتی" چونکہ عترت کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے اس لئے آپؐ نے اہل بیتی سے اس کی وضاحت فرمائی کہ عترت سے مراد آپؐ کی نسل اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔

حضرت عمر بن ابی سلمہؓ کی روایت بمع ضروری تشریح کے سورت احزاب میں گزری ہے۔

حدیث زید بن ارقمؓ :- "قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَارُكُمْ لَكُمْ

مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ" الخ. (حسن طریب)

یہ روایت حضرت جابرؓ کی مندرج بالا حدیث کے ہم معنی ہے البتہ صرف چند ایک الفاظ میں فرق ہے وہاں "تسروکت لکم من" ہے یہاں لفظ "ما" ہے اگرچہ حضرت جابرؓ کی حدیث کے بعض طرق میں بھی لفظ "ما" مروی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں "احدهما اعظم من الآخر" کا اضافہ ہے یعنی ان دو میں سے ہر ایک اہمیت کے اعتبار سے دوسرے سے کسی طرح کم نہیں ہے لہذا ہر دو کا پورا پورا اہتمام کرنا لازمی ہے "کُتِبَ اللَّهُ حَبْلُ مَمْدُودٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَيَعْتَوِي أَهْلَ بَيْتِي وَلَنْ يَنْفَرُوا حَتَّى يَهْزِلُوا أَعْلَى الْأَحْصَافِ وَالْأَطْرَافِ كَيْفَ تَحْلُلُونِي لِيَهُمَا" (۱) اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لمبی کی ہوئی ریش ہے (یعنی اللہ سے ملنے اور رسائی کا ذریعہ ہے)۔ (۲) اور میرا کہنے یعنی میرے گھروالے، اور یہ دونوں بھی جدا نہیں ہوں گے تا آنکہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آلیں پس دیکھو تم ان دونوں میں میری جانشینی کیسے کرتے ہو؟

یاد رہے کہ حضرت علیؓ کے مناقب میں متنبہ کیا جا چکا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں شیعوں کی تلمیس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے چنانچہ مذکورہ تینوں احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں حتیٰ کہ عمر بن ابی سلمہ کی حدیث کو تو موضوع بھی کہا گیا ہے جیسا کہ سورت احزاب میں بتایا جا چکا ہے، بصورت صحت جو مطلب اصول دین اور اجماع کے مطابق ہے وہ بیان کیا گیا ہے لہذا شیعوں کے منفی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بغض صحابہ کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔

حدیث المسیب بن نجبة :- "قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نَجَبَاءَ رُفَقَاءَ أَوْ قَالَ رُقَبَاءَ وَأُعْطِيْتُ أَنَا أَرْبَعَةٌ عَشَرَ، قُلْنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا

وإني أرى جعفر وحمزة الخ. (حسن غریب)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو سات شریف ساتھی یا فرمایا کہ مگر ان دینے گئے ہیں اور مجھے چودہ (۱۴) دیئے گئے ہیں، ہم نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا میں (۱) میں (۲) (۳) میرے دو بیٹے (حسین) (۴) جعفر (۵) حمزہ (۶) ابوبکر (۷) عمر (۸) مصعب بن عمیر (۹) بلال (۱۰) سلمان (۱۱) عمار (۱۲) مقداد (۱۳) حذیفہ اور (۱۴) عبد اللہ بن مسعود ہیں۔

تشریح:- قولہ: "نُجَبَاء" نجیب کی جمع ہے جیسا کہ رُفقاء رفیق کی جمع ہے۔ راوی کو شک ہے کہ آپؐ نے کون سا لفظ ارشاد فرمایا؟ نجیب نجابت سے ہے بمعنی عہدگی کے، اصل کو بھی کہتے ہیں جو علیؑ نسب والا ہو اور اچھی صفات کے حامل اور اپنی نوع میں امتیازی شان رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں جبکہ رُقباء رقیب کی جمع ہے بمعنی ہم کار اور آدمی کے امور کا خیال رکھنے والا رقیب کہلاتا ہے۔ قولہ: "قال انا" قال کا فاعل کون ہے؟ تو اس میں دونوں قول ہیں: ایک یہ کہ نبی علیہ السلام ہیں جبکہ انا کا مصداق حضرت علیؑ ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں سے مراد حضرت علیؑ ہیں۔

حدیث آخر:- "عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا بَغَلَكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوا نَفْسِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي". (حسن غریب)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے خاندان سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔

تشریح:- اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی وجہ اس کے عظیم احسانات ہیں "فان الانسان عبد الاحسان" اور چونکہ "فان محبوب المحبوب محبوب" اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اہل بیت آپؐ کے محبوب ہیں۔

مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبى بن كعب

وابى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم

"عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بأمتي"

ابوبکر و اشدھم فی امر اللہ عمرو و اصدقھم حیاء عثمان بن عفان و اعلمھم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل و اقرضھم زید بن ثابت و اقرضھم اُبی بن کعب و لكل امة امین و امین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح“۔ (غریب)

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابوبکر ہیں اور دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں اور حیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ سچے (پکے) عثمان بن عفان ہیں اور حلال و حرام (کے احکام) جاننے والے ان میں سے سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل ہیں اور ان میں علم میراث سے زیادہ واقف زید بن ثابت ہیں اور ان میں سب سے بڑے قاری اُبی بن کعب ہیں اور ہر امت کا (بطور خاص) ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

انسانی ملکات کی تعداد بہت زیادہ ہے، مجموعی طور پر ہر انسان میں تقریباً تمام خوبیاں ہوتی ہیں لیکن یہ تمام خوبیاں برابری کی سطح پر سب لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں کسی میں ایک خوبی نمایاں ہوتی ہے اور کسی میں دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو جامع الملكات والصفات تھی لیکن صحابہ کرامؓ میں ان خوبیوں کے لحاظ سے تفاوت پایا جاتا ہے پس جس میں جو خوبی نمایاں تھی اس حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ اس کا مشاہدہ ہر زمانہ کے انسانوں میں کیا جاسکتا ہے چنانچہ سب بھائی یکساں خوبیوں کے حامل کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ سے ایک اور حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبی بن کعب سے فرمایا: ”ان الله امرني ان اقر اعليک لم یکن الذین کفروا“ اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الخ (یعنی سورۃ بقرہ) بناؤں قال و سَمَانِی؟ قال: نعم لبکی، انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ تو وہ (اُبی بن کعب) رونے لگے۔ (حسن صحیح)

تشریح:- اس سے حضرت اُبی بن کعبؓ کی منقبت معلوم ہوئی اور ”لم یکن“ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے، اور حضرت اُبی کا ردنا خوشی کی وجہ سے تھا، اس حدیث سے قرأت علی التلیذ اور دوسرے کے سامنے قراءت ثابت ہوئی۔

حدیث آخر:- ”عن انس بن مالک قال جَمَعَ القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعة، کلھم من الانصار (ای الخزرج) اُبی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت

واہوزید، قلت لانس من ابو زید؟ قال أخذ عمو مینی۔ (حسن صحیح)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چار شخصوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، وہ سارے انصار (خزرج) میں سے تھے: (۱) اُبی بن کعب (۲) معاذ بن جبل (۳) زید بن ثابت (۴) اور ابو زید (حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ) میں نے انسؓ سے پوچھا ابو زید کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے چچاؤں میں سے ایک ہیں۔

تشریح:- چونکہ یہ بات تو اتر سے معلوم ہے کہ ان چار حضرات کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام قرآن اور کامبین قرآن تھے اس لئے کہا جائے گا کہ حضرت انسؓ نے یہ بات یا تو اپنے علم کے مطابق فرمائی ہے، یا پھر ان کی مراد اپنے قبیلے کے لوگ ہیں کہ ہمارے قبیلے یعنی خزرج میں سے چار افراد ایسے تھے جنہوں نے پورا کا پورا قرآن حفظ کیا تھا اور اپنے پاس لکھ کر محفوظ بھی رکھا تھا، لہذا اس سے دوسرے صحابہ کرام کی کتابت یا حفظ کی گئی مراد نہیں، فلیتنبہ۔

اگلی دونوں حدیثیں حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے مناقب میں گزری ہیں البتہ ابو ہریرہؓ کی حدیث وہاں مختصر ہے یہاں اس پر حضرت اُسید بن خضیر، ثابت بن قیس، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن جموح کا اضافہ ہے۔

مناقب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ

حضرت سلمان فارسیؓ کی عمر کے حوالہ سے بہت سی باتیں مشہور ہیں لیکن کوئی صحیح اور صریح روایت کا ملنا مشکل ہے بہر حال آپؓ فارسی النسل ہیں، باپ ان کا مجوسی زمیندار تھا، آپؓ گمر سے طلب حق میں بلائے، ایران سے شام پہنچے اور متعدد راہبوں کے پاس خوشی سے رہے، جب ایک فوت ہو جاتا تو دوسرے کے پاس جاتے یہاں تک آخری راہب نے آنحضرت علیہ السلام کی طرف راہنمائی کی چنانچہ وہاں سے مدینہ کے لئے نکلے لیکن راستہ میں غلام بنادئے گئے جس کا قصہ مشہور ہے۔

”عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الجنة تشاق إلى ثلاثة علی وعمار و سلمان۔“ (حسن غریب)

جنت تین شخصوں کی مشتاق ہیں، علی و عمار اور سلمان کی۔

مناقب عمار بن یاسر و کنیتہ ابو الیقظان رضی اللہ عنہ

حضرت عمار بن یاسر اپنے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سُمیہ سمیت اسلام کے ان اولین جانثاروں میں سے ہیں جن کی قربانیوں کو مسلمانوں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ اور والد پہلے شہید ہیں، ابو جہل نے ان پر مظالم کے ایسے پہاڑ توڑے تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمار صفین میں ۳۷ھ میں شہید ہوئے جس کا تذکرہ مناقب کی آخری حدیث میں ہے ”تقتله الفتنۃ الباغیة“۔

”عن علی قال جاء عمار بن یاسر یستأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنوا له طیباً مرحباً لطیب المطیب“۔ (حسن صحیح)

حضرت عمار حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طلب کر رہے تھے آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو (اور آپ نے فرمایا) خوش آمدید پاکیزہ ذات، پاکیزہ صفات والے کو۔

تشریح:۔ طیب کے معنی طاہر کے اور مطیب کے معنی مُطہّر کے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طیب سے مراد ذات کی پاکیزگی ہو اور مطیب سے مراد وہ پاکیزگی ہو جو شریعت پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے یعنی ذات پہلے ہی سے اچھی تھی پھر جب اسلام قبول کیا تو مزید پاکیزگی حاصل کی پس نور علی نور ہو گیا جیسے مسلم کی روایت میں ہے ”الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیة خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا“۔

حدیث آخر:۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما خیر عمار بن امرین الا اختار اَرشدَہما“ اختیار نہ دیا گیا عمار کو دو باتوں کا مگر انہوں نے ان میں سے بہتر کو اختیار کیا۔ (حسن غریب)

تشریح:۔ قولہ: ”ارشدہما“ یہ لفظ ترمذی کے دوسرے نسخہ میں صرف دال مشدّد کے ساتھ ہے یعنی ارشدہما۔ اس کے مطابق پھر امرین سے مراد طاعات لیں گے یعنی عمار کو جب بھی اختیار دیا جاتا تو ”اصب“ یعنی اپنے لئے مشکل پہلو کو پسند کرتے بلند ہمتی کی وجہ سے۔ ایک نسخہ میں ”اسدہما“ ای اَصَوْبَہما اور ایک میں ”ایسرہما“ ہے یعنی امت کے لئے آسان کو پسند فرماتے۔

حدیث آخر:- "عن حذیفہ قال کُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْ لَا يَأْتِي مَالِدُ بْنُ أَسَدٍ لِيَكُم فَاغْتَلَبُوا بِاللِّدِينِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَلَبُوا بِهَدْيِي فَخَارَ وَمَا حَذَلَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَضْلًا قَوَاهُ". (حسن)

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپؐ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میرا جینا کب تک مقدر ہے؟ پس تم لوگ پیروی کرو ان دونوں کی جو میرے بعد (خلیفہ) ہوں گے اور اس کے ساتھ آپؐ نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کیا اور عمار کی چال (سیرت) کی پیروی کرو اور ابن مسعود سے جو کچھ بیان کریں اس کی تصدیق کرو۔

تشریح:- حدیث کا پہلا حصہ جو شیخین کے بارے میں ہے پہلے بھی گزرا ہے جبکہ آخری حصہ میں حضرت عمارؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی منقبت کا ذکر ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ اس سے ایک طرف حضرت علیؓ کے حق پر ہونے کی پشمن گوئی ثابت ہوئی کیونکہ جب صفین میں حضرت عمارؓ حضرت علیؓ کے ساتھ تھے۔ دوسری جانب اس سے فقہ حنفی کی بھی تائید ہوئی کیونکہ کوفہ کے فقہاء زیادہ تر حضرت ابن مسعودؓ کے بلا واسطہ پیروار تھے۔

حدیث آخر:- "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْشِرُوا يا عَمَّارُ فَتَلَاكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ". (حسن صحيح غريب)

عمار! تجھے بشارت ہو، تجھے باغی گردہ قتل کرے گا۔

تشریح:- یہ روایت بھی حضرت علیؓ کے برحق ہونے کی صریح دلیل ہے کیونکہ حضرت عمارؓ حضرت معاویہؓ کے لشکر کے ہاتھوں شہید کر دیئے گئے تھے، حضرت معاویہؓ بذاتِ خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے ہاتھ بھی صحابہ کی بڑی تعداد تھی تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں بغاوت پر تلے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ "الہیۃ" بغاوت سے نہیں بلکہ بغاء سے مشتق ہے جیسا کہ ابواب الصوم کے پہلے باب میں "یا باغی الخیر" میں تفسیر گزری ہے کہ باغی یا تو بغاء سے ہے یا بغایۃ سے، فلیراجع۔

پس یہاں بھی باغیۃ بمعنی طالعۃ کے ہے چونکہ صحابہ کرامؓ کی ہر دو جماعتیں اپنے اپنے اجتہاد میں حق کا حاشی تھیں اور ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید جائز نہیں اگرچہ موافقت ہو سکتی ہے اس لئے معاویہؓ کے گردہ کے حضرات شرعاً معذور ہیں جیسا کہ خود حضرت معاویہؓ "بھی معذور ہیں، تاہم اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ

سکتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ اپنے اجتہاد میں غلطی پر تھے اگرچہ اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تک تو بات آسان ہے لیکن بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے ”یَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوهُ إِلَى النَّارِ“ کہ عماران کو جنت کی طرف بلائیں گے جبکہ وہ عمار کو دوزخ کی جانب بلائیں گے، اس کا جواب حافظ ابن حجرؒ نے دیا ہے کہ جنت اور نار سے مراد ان کے اسباب ہیں یعنی عماران کو حضرت علیؓ کی اطاعت کی طرف بلائیں گے جو امام برحق ہیں اور وہ لوگ عمار کو ترکِ اطاعت و اجبی کی طرف بلائیں گے، مگر وہ لوگ اپنے اجتہاد کی وجہ سے معذور ہیں لَا تَوْفُّ عَلَيْهِمْ۔

ابن العربیؒ ”عارضۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں: ”ای الطالبۃ لِغیر الحق“ یعنی وہ جماعت عمار سے ناحق یعنی دنیا کا مطالبہ کرے گی ”وَإِنَّمَا كَانَتْ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَلَكِنْ بِاجْتِهَادٍ“ یعنی حضرت علیؓ کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہؓ کا اقتدار پر رہنا یا اس کا استدعاء کرنا مناسب نہ تھا لیکن وہ اس کو محض اقتدار برائے اقتدار نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ وہ اس کو خلافت اور اپنا حق سمجھ رہے تھے اگرچہ وہ اس میں اجتہادی غلطی پر تھے۔ المسترشد پہلے عرض کر چکا ہے کہ اصل اختلاف حضرت عثمانؓ کے قصاص کے بارے میں تھا۔ فلیتذکر۔

مناقب ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ

حضرت ابوذرؓ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بخاری میں تفصیل سے مروی ہے، آپؓ کا نام جُذَب بن جُثَادہ ہے، زہد اور ترکِ دنیا میں انبیاء کے بعد شاید ان کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، مقام ربذہ میں وفات پائی جس کا واقعہ بھی عجیب ہے، یہ ۳۴ھ کی بات ہے۔

”عن عبد اللہ بن عمرو قال سمعتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: مَا أَظْلَبَ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقْلَبَ الْغُبَرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ“۔ (حسن)

آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کو نہ اٹھایا جو زیادہ سچا ہو ابوذرؓ سے۔

تشریح:- قولہ: ”أَظْلَبَتْ“ سایہ لگن ہوا۔ قولہ: ”الْخَضِرَاءُ“ ای السماء۔ قولہ: ”أَقْلَبَتْ“ اقلال کے معنی اٹھانے کے ہیں۔ قولہ: ”الْغُبَرَاءُ“ زمین۔ قولہ: ”أَصْدَقَ“ کا صیغہ مبالغہ کے لئے ہے۔ لہذا اس سے حضرت ابوذرؓ کا حضرت ابو بکرؓ اور باقی کبار صحابہ سے زیادہ سچا ہونے کا مطلب نکالنا صحیح نہیں، جیسے اللہ اکبر میں اکبر مبالغہ اور تاکید کے لئے ہے۔

غرض یہاں اسم تفصیل معنی تفصیلی کے بجائے مبالغہ پر حمل کرنا زیادہ ادلی ہے، اور اگر اسم تفصیل اپنے معنی پر ہو تو پھر جس طرح اس سے انبیاء علیہم السلام مستثنیٰ ہیں اسی طرح ابو بکرؓ بھی مستثنیٰ ہوں گے، بہر حال اس حدیث سے حضرت ابوذرؓ کی بڑی منقبت معلوم ہوئی۔

اگلی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے ”وَلَا اَقْلَسْتُ الْغُبَاءَ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ اَصْدَقُ وَلَا اَوْفَى مِنْ ابْنِ اَبِي ذَرٍّ عَيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلْفَتَّرُفَ ذَالِكَ لَهُ؟“ (حسن غریب)

قال: نعم فاعرفوه۔۔۔ (حسن غریب)

اور نہیں اٹھایا زمین نے کسی کو جو بولنے (زبان) میں زیادہ سچا اور وعدے کا زیادہ پکا ہو ابوذر سے، جو عیسیٰ بن مریم کے بہت مشابہ ہیں (پس شبہ بمعنی شبیہ کے ہے اور تشبیہ زہد و تواضع میں ہے) پس حضرت عمرؓ نے پوچھا جسے کسی کو رشک آتا ہے: اے اللہ کے رسول کیا آپ ان کے لئے (ان میں) یہ بات جانتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ہاں اور تم بھی جان لو! (گویا افتخرف اعتراف سے ہے)۔

حدیث آخر:- ”ابو ذریمشی فی الارض بزہد عیسیٰ بن مریم“۔

ابوذر زمین پر عیسیٰ بن مریم کے زہد کے ساتھ چلتے ہیں یعنی ان کی طرح زاہد ہیں۔

مناقب عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

حضرت عبد اللہ بن سلامؓ مشہور صحابی ہیں، بڑی منقبت والے ہیں، پہلے یہودی تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے زیور سے آراستہ پیرا ستہ فرمایا۔ طبرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”الذین اتہناہم الكتاب من قبلہ اولئک یوتون اجرہم مرتین“۔ یہ آیت حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت عبد اللہ بن سلامؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

”عن ابن اخی عبد اللہ بن سلام قال لَمَّا ارید قتل عثمان جاء عبد اللہ بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال جئت فی نصرک قال اُخْرِج الی الناس فاطر دھم عنی فانک خارجاً خیر لی منک داخلاً فخرج عبد اللہ الی الناس، فقال ایہا الناس انہ کان اسمی فی الجاہلیۃ فلان (الحصین) فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ نزلت لی آیات

من کتاب اللہ نزلت فی: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَلَیْ مُثْلِهِ فَأَمِنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ أَنْ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ..... وَلَنْزُلَ: قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِیْدًا بَیْنِی وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اِنْ لِلّٰهِ سِیْفًا مَّغْمُودًا عَنْكُمْ وَانِ الْمَلَائِكَةُ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِی بِلَدِكُمْ هَٰذَا الَّذِی نَزَلَ فِیْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَلّٰهُ اللّٰهُ فِی هَٰذَا الرَّجُلِ اِنْ تَقْتُلُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَاَنْ قَتَلْتُمُوْهُ لَتَطْرُدَنَّ جِیْرَ اَلْكُمِ الْمَلَائِكَةُ وَلَتَسْلَنَنَّ سِیْفُ اللّٰهِ الْمَغْمُود عَنْكُمْ فَلَا یُعْمَدُ اِلَیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالُوا اَلْعُلُوّ الْیَهُودِی وَاقْتُلُوا عِثْمَانَ“.(غریب)

یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ ابواب التفسیر کی سورتِ اخفاف میں گزری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن یزید بن عُمیر قال لَمَّا حَضَرَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ الْمَوْتُ قِیلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَوْصِنَا اَقَالَ اجْلَسُوْنِیْ اَقَالَ اَنْ الْعِلْمُ وَالْاِیْمَانُ مَكَانَهُمَا مِنْ اِبْتِغَاهُمَا وَجَدَهُمَا یَقُوْلُ ذَا لِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَالتَّوَسُّوْا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةٍ رَهْطٍ عِنْدَ عُوْیْمِرٍ اَبِی الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارَسِی، وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِیْ كَانَ یَهُودِیًّا فَاسْلَمَ فَاَنْی سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: اِنَّهُ عَاشَرَ عَشْرَةٍ فِی الْجَنَّةِ“.(حسن غریب)

یزید بن عویر کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبلؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپؐ سے عرض کیا گیا: اے ابو عبد الرحمن! ہمیں وصیت (وصیحت) فرمائیے، آپؐ نے فرمایا (اچھا تو) مجھے بٹھاؤ! (چنانچہ انہیں بٹھایا گیا) پس انہوں نے فرمایا بے شک علم اور ایمان اپنی جگہ پر ہیں (یعنی ان کے لئے ایک مقام مختص ہیں جہاں سے ان کو حاصل کیا جاسکتا ہے، خود چل کر دونوں آدمی کے پاس نہیں آتے ہیں) جو ان کو طلب کرے گا ان کو پائے گا، یہ بات انہوں نے تین مرتبہ فرمائی، اور علم چار شخصوں کے پاس تلاش کرو (۱) عویر ابو دردآءؓ کے پاس (۲) سلمان فارسیؓ کے پاس (۳) عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس (۴) اور عبد اللہ بن سلامؓ کے پاس جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ جنت میں دس دس سے ایک ہیں (یعنی ان کا مرتبہ بھی عشرہ مبشرہ جتنا بلند ہے)۔

مناقب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بن غافل الہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور معتمد خاص تھے،

ماجب العلین کہلاتے ہیں، دوسرے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے جیسا کہ کلام فی الصلوٰۃ میں بتایا جا چکا ہے، ان کے والد تو زمانہ اسلام نہ پاسکے لیکن والدہ ام عبد مشرف باسلام ہوئیں، بدر سے لے کر تمام غزوات میں شریک رہے اور علم و فقاہت میں امتیاز رکھتے ہیں، ۳۲۲ھ میں وفات پائی، رضی اللہ عنہ۔

”عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالدين من بعدى من اصحابى ابى بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بهدي ابن مسعود“۔ (غریب)

حدیث کا پہلا حصہ حضرت عمار بن یاسرؓ کے مناقب میں گزرا ہے اور تمسکوا بهدي ابن مسعود کا حصہ اس حدیث سے مختلف ہے، سند کے اعتبار سے (حذیفہؓ کی ۱۷۰ حدیث زبر بحث حدیث سے زیادہ صحیح ہے لیکن علامہ تورپشتی شارح مشکوٰۃ نے ان دونوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ عہد سے مراد خلافت کے بارے میں عبد اللہ بن مسعودؓ کی وصیت اور نصیحت ہے پس ترجمہ یوں ہوگا کہ ابن مسعودؓ کی وصیت کو (امیر خلافت کے بارے میں) مضبوط تھامو، اس کی دلیل تورپشتی نے یہ دی ہے کہ اس حدیث کے اول میں شیخین کی خلافت کا ذکر ہے اور آخر میں ابن مسعودؓ کی تلقین ماننے کا تذکرہ ہے اور ابن مسعودؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر استدلال پیش کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ”لَا تُؤَخِّرْ مِنْ قَلَمِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا رَضِيَ لِدُنْيَانَا مِنْ ارْتِضَاهُ لِدِينِنَا؟“ پس دونوں کا مضمون ایک ہوا۔

حدیث آخر:- ”عن الاسود بن يزيد انه سمع ابا موسى يقول: لقد قُدمْتُ اَنَا وَاحِي مِنْ الْبَنِي وَمَا لِي جِيئَا اِلَّا اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أَمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے تھے کہ میں اور میرا بھائی دونوں یمن سے آئے، ایک عرصہ تک ہم یہاں بکھتے تھے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں کیونکہ ہم ان کا اور ان کی والدہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا دیکھتے تھے۔

تشریح:- اس حدیث سے حضرت ابن مسعودؓ کی خصوصیت و منقبت معلوم ہوئی کہ آپؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس طرح آزادانہ داخل ہوتے کہ دیکھنے والے کو یہی تاثر ملتا کہ یہ گھر کا کوئی فرد ہے، ظاہر ہے کہ یہ آزادی خاص الخاص شخص کو ہی نصیب ہو سکتی۔

حدیث آخر:- ”عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا حذيفة لقلنا: خذ لنا بالقرب الناس

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيًّا وَذَلًّا فَتَأْخُذْ عَنْهُ وَنَسْمَعُ مِنْهُ أَقَالَ: كَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ هَدِيًّا وَذَلًّا وَاسْمَتَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى يَتَوَارَى مِنْ أَلْفِي بَيْتِهِ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ هَوَيمُنَ الرَّبِيعِ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا“۔ (حسن صحیح)

حضرت عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم حدیفہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپؐ ہمیں ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت اور چال چلن میں قریب تر ہوتا کہ ہم اس سے دین کا اخذ (استفادہ) کریں اور اس سے احادیث سنیں! حضرت حدیفہؓ نے فرمایا کہ سیرت اور چال چلن اور کردار میں لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ابن مسعودؓ ہیں، یہاں تک کہ وہ آپؐ کے گھر میں ہم سے اوجھل ہو جاتے تھے اور بخدا اکابر صحابہ جانتے تھے کہ ام عبد کے بیٹے (عبداللہ بن مسعودؓ) صحابہ میں سے اللہ کا قریبی درجہ رکھتے تھے۔

حدیث آخر:- ”عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمراً أحداً منهم من غير مشورة لأمرت عليهم ابن ام عبد“۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں ان (صحابہؓ) میں سے کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو ابن ام عبد (ابن مسعودؓ) کو بناتا۔

تشریح:- مراد اس سے خلافت نہیں بلکہ آپؐ کی حیاتِ طیبہ میں کسی اہم کام مثلاً لشکر کی امارت وغیرہ مراد ہے تا کہ ان احادیث سے تعارض نہ آئے جو قریش کی اور خصوصاً ابوبکرؓ کی خلافت پر ناطق ہیں۔
حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چار شخصوں سے پڑھ لیا کرو، ابن مسعودؓ سے، ابی بن کعبؓ سے، معاذ بن جبلؓ سے اور ابو حدیفہؓ کے مولیٰ سالمؓ سے۔ (حسن صحیح)

تشریح:- یعنی ان چار حضرات نے قرآن کے لئے اپنے آپ کو جس طرح وقف کر کے اس میں پوری مہارت حاصل کی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ان کو استاذ بنایا جائے، یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ کا قرآن پر عبور نہیں تھا یا دوسرے حفاظ نہیں تھے بلکہ یہاں صرف ان چاروں کی اعلیٰ صلاحیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔

حدیث آخر:- ”عن خيشمة بن ابي سبرة قال أتيت المدينة فسألت الله أن يُسر لي“

جلباً صالحاً فَيَسْرَلِي ابَاهِرِيْرَةً فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ أَنْ يُسْرَلِي جَلْباً
صَالِحاً فَوَلِّفْتُ لِي الْقَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جُنْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَاطْلُبْهُ
فَقَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ مَعْدِنٌ مَالِكٌ مُجَابِبُ الدَّعْوَةِ؟ وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهْوَرٍ رَسُولُ
الْمَوْنَعِ عَلَيْهِ؟ وَحَذِيفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَعَمَّارُ الَّذِي أَجَارَهُ أَفْهَمُ
الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ؟ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكُتَابَيْنِ؟ قَالَ الْقَتَادَةُ وَالْكَتَابَانِ الْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ. (حسن غريب صحيح)

حضرت خیرہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے دُعاء کی کہ مجھے اچھا ہم نشین (استاذ) نصیب
فرمائے، پس اللہ نے مجھے حضرت ابو ہریرہؓ میسر فرمایا (چنانچہ میں نے مسجد نبویؐ میں انہی کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ
کر لیا) میں ان کے پاس (حلقہ میں) بیٹھ گیا، پس میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ سے دُعاء کی تھی کہ مجھے کوئی
اچھا ہم نشین میسر فرمائے تو مجھے آپ کی توفیق ملی (یعنی مجھے آپ ملے) تو ابو ہریرہؓ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟
میں نے کہا میں کوئی ہوں اور خیر حاصل کرنے کی تلاش و طلب کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، پس انہوں نے کہا کیا
تم میں معبد بن مالک (ابن ابی وقاص) جو مستجاب الدعوات ہیں، نہیں ہیں؟ اور ابن مسعودؓ نہیں ہیں جو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا پانی اور نعلین اُٹھانے والے ہیں؟ اور حذیفہؓ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے رازدار ہیں اور عمارؓ نہیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان (دعاء) کی بدولت شیطان سے
محفوظ رکھا ہے؟ اور کیا سلمانؓ نہیں ہیں جو دو کتابوں والے ہیں؟ قتادہؓ کہتے ہیں کہ دو کتابوں سے مراد انجیل اور
قرآن ہیں۔

تشریح:- اس روایت سے ان صحابہ کرامؓ کی عظیم منقبت معلوم ہوئی کہ ابو ہریرہؓ خیرہ سے کہہ رہے
ہیں کہ ایسے بڑے بڑے جہال علم کے ہوتے ہوئے تم یہاں آئے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا معمول
تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے آتا کرتے تشریف رکھتے تو آپ کے نعلین اس طرح لے کر کھڑے
ہو جاتے کہ ایک نعل ایک بازو میں ہوتی اور دوسری دوسرے میں۔ اور آپ کے لئے وضوء کا پانی اپنے پاس رکھنے
کی کوشش کرتے۔ حضرت عمارؓ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیطان کی پہنچ سے پناہ میں رکھنے کا مطلب
کیا ہے؟ تو اس بارے میں حتمی بات کہنا تو مشکل ہے کہ آیا اس سے مراد دُعاء ہے یا کوئی بشارت؟ اس لئے
اوپر ترجمہ میں دُعاء کا مطلب اختیار کیا گیا جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ حدیث ہو "وَبِيعَ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى"

الجنة“ جیسا کہ ان کے مناقب میں گزرا ہے یا جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی مرفوع حدیث گزری ہے ”ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدهما“۔

مناقب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ

حضرت حذیفہ بن الیمان العبسی اصلاً یمن سے تعلق رکھتے ہیں تاہم انصار مدینہ کے قبیلہ عبدالامہل کے حلیف تھے، ان کی ایک بڑی منقبت سابقہ روایت میں گزر گئی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے کچھ دن بعد ۳۶ھ میں وفات پائی، رضی اللہ عنہ۔

”عن حذیفۃ قال قالوا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الو استخلفت الال: ان استخلفت علیکم فقصتموه غداً بئتم ولكن ماخذ لکم حذیفۃ فصدقوه وما افرأ کم عبد اللہ لافرق و ہ“۔ (حسن)

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کاش آپ اپنا خلیفہ مقرر فرماتے، آپؐ نے فرمایا اگر میں تم پر کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب دیا جائے گا البتہ حذیفہؓ تمہیں جو کچھ بیان کریں تو اس کی تصدیق کرو اور عبد اللہ (ابن مسعودؓ) تمہیں جو پڑھائیں اس کو پڑھو (یعنی خلافت کے متعلق ان کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کرو)

تشریح:۔ اس حدیث کا آخری حصہ جو ابن مسعودؓ سے متعلق ہے پہلے گزرا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپؐ نے جان بوجھ کر اپنا خلیفہ متعین نہیں فرمایا اور دوسری یہ کہ آپؐ نے حضرت حذیفہؓ کو راز کی باتیں اور فتنوں کی نسبت زیادہ تفصیل بتائی تھی۔ قولہ: ”قال عبد اللہ فقلت لاسحاق“ الخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذیؒ کے استاذ عبد اللہ نے اسحاق بن عیسیٰ سے پوچھا کہ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ سے روایت کرنے والے ابو دائل شقیق بن سلمہ ہیں! اسحاق نے کہا نہیں بلکہ یہ زاذان عن حذیفہؓ ہے۔

مناقب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

حضرت زیدؓ کے بارے میں سورت احزاب میں کچھ تذکرہ گزر چکا ہے، ان کی منقبت کے لئے یہ بات کافی وثاقی ہے کہ آپؐ نے ان کو اپنا متبئی بنایا تھا اگرچہ سورت احزاب میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، آپؐ غزوہ

موت میں ۸۰ھ میں شہید ہوئے، ان سے حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد آپؐ نے اُسامہ سے اتنی محبت کی کہ وہ جب رسول اللہ کے نام سے مُلقب ہو گئے۔

"عن عمرانہ قَرَضَ لِأُسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ وَقَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا بِيَه لِمَ فَضَلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ مُشْهَدٌ قَالَ: لِأَن زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أُسَامَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ" (الفائز ج ۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد آپؐ نے اُسامہ سے اتنی محبت کی کہ وہ جب رسول اللہ کے نام سے مُلقب ہو گئے۔ (حسن غریب)

حضرت عمرؓ نے اُسامہ کے لئے ساڑھے تین ہزار کا وظیفہ مقرر کیا (یعنی بیت المال میں سے) اور عبداللہ بن عمر کا تین ہزار، پس عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے والد سے پوچھا: آپ نے اُسامہ کو میرے اوپر کس بناؤ پر ترجیح دی حالانکہ بخدا انہوں نے تو کسی بھی غزوہ میں مجھ سے سبقت نہیں کی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس لئے کہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے اور اُسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی ہے۔

تشریح:- حضرت ابن عمرؓ کا اپنے والد سے استفسار اُسامہ کے زائد وظیفہ پر حرم و لالچ یا حسد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ چونکہ وظیفہ کے تقرر میں دینی شرافت کو ملحوظ رکھتے تھے، اس لئے حضرت ابن عمرؓ نے وہ وجہ معلوم کرنے کی غرض سے پوچھا تا کہ اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے دور کیا جائے، اور حضرت عمرؓ کی نظر صحیحین کی اس مرفوع روایت پر تھی جسے حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں "لَا يُلْزَمُ مَنْ أَخَذَ مِنْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی مرضی پر غالب کر دیا جائے۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی "أَدْعُوهُمْ لِأَسْمَاءِهِمْ هُوَ الْفُسْطُ عِنْدَ اللَّهِ" (صحیح) جیسا کہ سورت احزاب میں گزرا ہے۔

حدیث آخر:- جبکہ بن حارثہ (حضرت زید کے بھائی) کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول امیرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیجئے! آپؐ نے فرمایا وہ یہ

ہیں، اگر جانا چاہے آپ کے ساتھ تو میں ان کو نہیں روکتا، زید نے کہا اے اللہ کے رسول! خدا کی قسم میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ جبکہ فرماتے ہیں کہ میں نے (بعد میں جب میں مسلمان ہوا) جان لیا کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے زیادہ بہتر تھی۔ (حسن غریب)

حدیث آخر: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا پس کچھ لوگوں نے ان کو امیر بنانے پر اعتراض سا کیا، تو آپؐ نے فرمایا: "إِنْ تَطَعْنُوْا فِیْ اِمْرَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُوْنَ فِیْ اِمْرَةِ اَبِیْہِ" الخ۔ اگر تم ان کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو اس سے قبل (غزوہ موتہ میں) ان کے والد کی امارت کے بارے میں بھی چہ مہ گویاں کر چکے ہو! "وَ اِیْمَ اللّٰہِ اِنْ کَانَ لَخَلِیْقًا لِّلْاِمَارَةِ وَاِنْ کَانَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَیَّ وَاِنْ هٰذَا مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَیَّ بَعْدَہٗ" حالانکہ بخدا وہ امارت کے اہل تھے اور بخدا وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور بے شک یہ (اسامہ) بھی مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ (حسن صحیح)

تشریح: قولہ: "اِمْرَتِهٖ" بکسر الهمزة وسكون المیم ای فی امارتہ۔ قولہ: "مِنْ قَبْلِ" اس سے پہلے یعنی غزوہ موتہ کے موقع پر۔ قولہ: "اِنْ کَانَ" اِنْ مُخَفَّفٌ مِنَ الْمُثْقَلِ ہے اور ضمیر شان مقدّر اس کا اسم ہے ای الہ کان الخ۔ یہ تشکیل آپؐ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں ہوئی تھی جو شام کی طرف لشکر روانہ کرتے وقت آپؐ نے حضرت اسامہ کو اس کا امیر بنایا تھا چونکہ حضرات شیخین بھی اس لشکر میں موجود تھے اس لئے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت ابو بکرؓ کو بنایا جائے، لیکن اس کی حکمت بہت جلد رونما ہوئی کہ آپؐ بیمار ہو گئے اور لشکر انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ نے خلافت سنبھالنے کے بعد اس کو روانہ کیا جس کا قصہ مشہور ہے۔ اَحَبُّ النَّاسِ کون ہے؟ اس بارے میں پہلے ضابطہ عرض کیا جا چکا ہے کہ بعض اعتبارات سے ایک محبوب تر ہوتا ہے اور بعض دیگر وجوہات سے دوسرا محبوب تر ہو سکتا ہے۔

مناقب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

"عن محمد بن اسامة بن زيد عن ابيه قال: لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اُصِيبَتْ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰی وَيَرْفَعُهُمَا فَاَعْرِفُ اَنَّهُ يَدْعُوْا لِيْ."

حضرت اسامہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (شدت مرض کی وجہ سے) بوجھل ہوئے تو میں (عوالی سے) اُتر آیا اور لوگ بھی اُترے پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا جبکہ آپ کی زبان بند ہو گئی تھی پس آپ بول تو نہ سکے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے اوپر رکھتے تھے اور ان کو اٹھاتے تھے تو میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لئے دُعا کرتے ہیں۔

تشریح:- جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپؐ نے اپنے آخری ایام میں شامی لکڑ پر حضرت اسامہؓ کو امیر مقرر کیا تھا، یہ لشکر نکلنے والا ہی تھا کہ آپؐ علیل ہو گئے چونکہ روانگی کے لئے مجاہدین برف نامی مقام پر مجتمع ہو گئے تھے تاہم آپؐ کی بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے حضرت اسامہؓ اور کچھ دوسرے صحابہ کرامؓ آپؐ کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔

حدیث آخر:- حضرت عائشہ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسامہؓ کی رینٹ (ناک) کو پونچھیں تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”ذُعْنِي حَتَّىٰ اَكُونَ السَّالِدَی الْعِلَّ“ آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں پونچھ دیتی ہوں! قال یا عائشة اَحْبَبِيه لَانِي اُحِبُّهُ اَنْتِ نے فرمایا اے عائشہ! اس سے محبت کر دو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ (حسن غریب)

تشریح:- یعنی جب حضرت اسامہؓ ”چھوٹے بچے تھے اور بمشکل سات آٹھ سال کے تھے تو آپؐ نے ان کی ناک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قولہ: ”ان یَسْجِي“ بتشديد الحاء المكسورة ای بزیل اس سے حضور علیہ السلام کی اسامہؓ سے پیار و محبت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا اپنے بچوں یا انتہائی و عزیز بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

حدیث آخر:- حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں علیؓ دعاس آئے اور دونوں اجازت مانگ رہے تھے انہوں نے کہا اے اسامہ! ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت لو! چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ اعلیٰ والعباس یستاذن حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ اجازت چاہ رہے ہیں! آپؐ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں فقال لکنی ادبری لیکن میں جانتا ہوں، دونوں کو اجازت دو، چنانچہ وہ دونوں داخل ہوئے فقال یا رسول اللہ اجتناک سالک الیٰ اهلک احب الیک؟ دونوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! ہم آپؐ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ

آپ سے دریافت کریں کہ آپ کو اپنے خاندان میں کون زیادہ پسند ہے؟ قال فاطمة بنت محمد آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے قال ماجتناک لسالک عن اہلک وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ سے آپ کی اولاد کے متعلق پوچھنے نہیں آئے ہیں! (بلکہ اولاد وازواج کے علاوہ دیگر عزیز اقارب اور متعلقین کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں) قال احب اہلی الی من قد اعم اللہ علیہ والعمہ علیہ اسامہ بن زید، آپ نے فرمایا میرے اہل میں مجھے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جس پر اللہ نے (اسلام کا) انعام کیا ہے اور میں نے (ترتیب و پرورش اور تہنیتی) کا انعام کیا ہے وہ اسامہ بن زید ہیں انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر علی بن ابی طالب ہیں!! فقال العباس: یا رسول اللہ اجعلک عمک آخرہم؟ پس حضرت عباسؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنا چچا کو ان سے موخر کر دیا، قال "ان علیاً سبقک بالہجرة" آپ نے فرمایا کہ علی ہجرت میں آپ پر سبقت لے گئے ہیں۔ (حسن)

تشریح:- قولہ: "كنت جالسا" یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا چونکہ لفظ اہل کا مفہوم کافی عام ہے اور حضور علیہ السلام سے زیادہ سوال سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی آپ نے لفظ اہل کو پہلے اولاد پر محمول کیا تا کہ دونوں میں کسی کو کسی پر ترجیح کی نوبت نہ آنے پائے لیکن جب ان حضرات نے اصرار کیا تو آپ نے وضاحت فرمادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ کے والد حضرت زید کو آزاد کر کے مٹھنی بنادیا تھا لیکن چونکہ اس کا مصداق اسامہ بھی ہیں اس لئے سورت احزاب کی آیت سے اقتباس لینا صحیح ہوا۔

مناقب جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ

"عن جریر بن عبد اللہ قال ما حَجَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُذا سَلَمْتُ

ولا رالی الا ضحك". (حسن صحیح)

حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے (ملاقات سے) نہیں روکا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اور جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے۔

تشریح:- قولہ "ما حَجَبَنِي" یعنی مجھے کبھی محروم نہیں کیا ہے میں نے جب بھی ملاقات کی درخواست کی ہے تو آپ نے فوراً قبول فرمائی اور اکرانا آپ نے ہمیشہ مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا جیسا کہ اگلی روایت میں "ضحک" کے بجائے تبسم کا لفظ ہے۔ امام ترمذیؒ نے "باب السمع علی الخفین" میں حضرت جریر بن عبد اللہ کی

حدیث نقل کر کے لکھا ہے: ”وكان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة“ چونکہ حضرت جریر بن عبد اللہ بجیلہ قبیلہ کے سردار تھے اور خوشی سے ایمان لائے تھے اس لئے آپ حضرت جریر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔

مناقب عبد اللہ بن العباس رضی اللہ عنہما

رہیں المفسرین شائقین علوم کے سردار حضرت عبد اللہ بن عباس کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی خصوصیات اور فضائل اہل علم سے کسی طرح مخفی نہیں، بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں علم کا ایسا شوق ودیعت فرمایا تھا کہ کبھی آپ کے رات کے معمولات دیکھنے کی غرض سے اپنی خالہ کے گھر جاتے اور جب آپ کی وفات ہوتی تو کبار صحابہ کے دروازوں پر ڈیرا ڈالتے رہے یہاں تک کہ جبر الامت بن گئے۔ آپ کی وفات کے وقت تیرہویں سال میں داخل ہو گئے تھے، ۶۸ھ کو طائف میں انتقال ہوا۔ بعض روایات کے مطابق وفات کے وقت اس آیت کی تلاوت سنی گئی ”یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک“ آخر۔

”عن ابن عباس انه رأى جبرئیل مرتین ودعاه الی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین“۔

(مرسل)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ حضرت جبرئیلؑ کو دیکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دو مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ (یہ روایت مرسل بمعنی منقطع ہے کہ ابو جہضم لم یدرک ابن عباس)

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس قال دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتمنی اللہ الحکم (الحکمة) مرتین“۔ (حسن غریب)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دو مرتبہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے حکم (حکمت) عطا فرمائے۔

تشریح:- حکم اور حکمت دونوں ایک ہیں، مراد فقہت اور سمجھ بوجھ ہے، ایک مرتبہ آپؐ نے ان کو سینے سے لگا کر دعا مانگی ”اللہم علیمہ الحکمة“ جیسا کہ اگلی صحیح روایت میں مصرح ہے اور دوسری مرتبہ جب حضرت میمونہؓ کے گھر میں حضرت ابن عباسؓ نے بیت الخلاء کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی رکھ کر

فاصلے پر کھڑے ہو گئے جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے دُعا دی اور دوسرے مرتبہ حضرت جبرئیلؑ کو دیکھا، اصلی علیہ میں مراد نہیں بلکہ انسانی روپ میں دیکھنا مراد ہے، ایک مرتبہ حدیث جبرئیلؑ کے مطابق جب حضرت جبرئیلؑ نے مسجد نبوی میں آکر آپ سے چند سوالات پوچھتے تھے، اور دوسری مرتبہ جب ان کے والد حضرت عباسؓ نے کسی کام سے ان کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا اور جب ابن عباسؓ وہاں آئے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی شخص تھا اس لئے لوٹ آئے اور اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا چنانچہ جب حضرت عباسؓ خود تشریف لائے تو وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا انہوں نے آپ سے ابن عباسؓ کی بات کا تذکرہ کیا (کہ یہاں پہلے کوئی آدمی تھا؟) تو آپ نے فرمایا وہ جبرئیلؑ تھے۔

مناقب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

جامع ترمذی کی سب سے پہلی حدیث حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے وہاں تشریحات میں ان کا مختصر ڈیڑھ سطر کا تعارف گزرا ہے، مزید یہ کہ آپ کی عمر بدر کی جنگ میں تیرہ سال کی تھی، جاج بن یوسف کا زہر آلود تیر پاؤں میں لگنے سے وفات پائی۔

”عن ابن عمر قال رأيتُ في المنام كأنما بیدی قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة الا طارت بی اليه فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ان اخاك رجل صالح، او ان عبد الله رجل صالح“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے، میں جنت میں اسے جس جگہ کی نشاندہی کرتا ہوں تو وہ مجھے اُڑا کر وہاں لے جاتا ہے، پس میں نے یہ خواب (اپنی ہمیشہ) حضرت حفصہؓ سے ذکر کیا اور حفصہؓ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی نیک آدمی ہے، یا فرمایا عبد اللہ مرد صالح ہیں۔

تشریح:- خواب میں جنت دیکھنا اور اس میں داخل ہونا بھی نیک شگون ہے اور ریشم دیکھنا امن سیرین کی تصریح کے مطابق بھی اس جہاں کی خیر و صلاح اور دین و دنیا کی عزت اور مرتبہ پانے کا اشارہ ہے چنانچہ آپ نے ابن عمرؓ کو رجل صالح قرار دیا اور یقیناً آپ اَتَّبَعَ لِللُّسْنَةِ تھے۔ قولہ: ”الا طارت بی“ اس میں باء تعدیہ کے لئے ہے یعنی وہ ریشم مجھے ایسا اُڑا کر لے جاتا ہے جیسے پرندہ اپنے پروں کے ذریعہ اُڑتا ہے۔

مناقب عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ

حضرت عبد اللہ بن زبیر ان چار صحابہ کرامؓ میں سے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اس کی تفصیل تشریحات جلد سوم میں ابواب الحج کے پہلے باب میں گزری ہے۔

”عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رای فی بیت الزبیر مصباحاً فقال: یا عائشة ما اری اسماء الا قد نِفِسْتُ ، فلا تُسَمِّوْهُ حَتّٰی اُسَمِّیْہُ فَمَسَمَاهُ عبدُ اللہ و خَنَکَہُ بَتمَرہ“۔
(حسن غریب)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر (بن العوام) کے گھر میں (رات کو) چراغ (کا اُجالا) دیکھا تو فرمایا اے عائشہ! میں سمجھتا ہوں کہ اسماء کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے پس تم لوگ اس کا نام مت رکھو تا کہ میں خود ہی اس کا نام رکھوں، چنانچہ آپؐ نے ان کا نام عبد اللہ رکھا اور کھجور سے ان کی تحنیک کی (یعنی کھجور منہ میں نرم کر کے جڑے سے چپکا دی)۔

مناقب انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت انسؓ کا مختصر تعارف ”باب ما یقول اذا دخل الخلاء“ میں گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کی عمر دس سال کی تھی پھر پورے دس سال تک آپؐ کے خادم خاص رہے ہیں۔

”عن انس بن مالک قال مرَّ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعتُ اُمّی اُمّ سلیم صرّہ لفقالت: یا اُمّی یا رسول اللہ انیس! قال فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للاث دعوات قد رایْتُ منهن اثنتین فی الدنیا وانا رجو الثالثۃ فی الآخرة“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میری والدہ اُم سلیم نے آپؐ کی آواز سنی پس وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں یہ چھوٹا انس ہے (اس کے لئے دعا فرمائیں) حضرت انسؓ فرماتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں تین دعائیں کیں ان میں سے دو کو تو میں نے دنیا میں دیکھ لیا ہے (یعنی مال و اولاد کی کثرت) اور تیسری کا (جو مغفرت کی ہے) میں

آخرت میں ملنے کا اُمیدوار ہوں۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اُمّ سلیم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے اس کے لئے دُعا فرمائیں اِقَالَ اللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا اَعْطَيْتَهُ، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! اس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما اور جو کچھ اس کو دے اس میں برکت عطا فرما۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- "عَنِ النَّبِيِّ قَالَ كُنَّا بِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ اُجْتَنِبُهَا". (غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی ایک ساگ (سبزی) کے ساتھ..... (یعنی ابو حمزہ)..... جس کو میں پختا کرتا تھا۔

تشریح:- بقلہ تو مطلق ترکاری اور سبزی کو کہتے ہیں لیکن حضرت انسؓ کنیت سے جو ساگ پخت کر لایا کرتے تھے اس کو حمزہ کہتے ہیں جس کی تیزی اور خوشی کی وجہ سے منہ میں جلن سی ہوتی ہے وہ زبان کو چرچراتا ہے، اس لئے آپؐ نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی، یاد رہے کہ حمزہ اسد (شیر) کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں مراد سبزی ہی ہے جیسا کہ حضرت انسؓ نے بقلہ کی تصریح کی ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے مجھ سے کہا: یا ثابت! اخذ عنی فانک لن تأخذ عن احد او ثق منی انی اخذتہ عن رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم، و اخذہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم عن جبرئیل، و اخذہ جبرئیل عن اللّٰہ عزوجل۔ (غریب)

مجھ سے علم دین حاصل کرو! کہ تم مجھ سے زیادہ با اعتماد شخص سے حاصل نہیں کر سکو گے کیونکہ میں نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت جبرئیل سے لیا ہے اور حضرت جبرئیل سے اسے اللہ عزوجل سے اخذ کیا ہے۔

تشریح:- چونکہ حضرت انسؓ بصرہ میں وفات پانے والے صحابہ کرامؓ میں سب سے آخری صحابی ہیں جو ۹۳ھ میں انتقال فرما گئے اس لئے یہ کہا تشریق کے لئے کہ مجھ سے زیادہ معتمد آدمی سے تمہیں قرآن و سنت کا علم نہیں ملے گا اور یہ امر واقعی بھی تھا۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کبھار فرماتے: "یا ادا الذین" اے دوکان والے!۔ ابوا سامہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بطور مزاح کے تھا۔ (حسن غریب صحیح)

یہ حدیث تشریحات جلد ہشتم ص: ۲۶۴ پر ”باب ماجاء فی المزاج“ من ابواب البر والصلة میں گزری

حدیث آخر:- ابوخلدہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کیا انسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سُنی ہیں (یا انس اس وقت بہت چھوٹے تھے؟) قال: ابو العالیہ نے کہا ”نَعْدَمَہ عَشْرَ سِنٍ وَدَعَالِہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ بُسْتَانٌ یَحْمِلُ فِی السَّنَةِ الْفَاکِہَ مَرَّتَیْنِ وَکَانَ فِیْہِمَا رِیْحَانٌ یَجِدُ مِنْہُ رِیْحَ الْمَسْکِ“ (سنا کیا بلکہ) انہوں نے آپؐ کی دس سال تک خدمت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دُعا فرمائی ہے، چنانچہ ان کا ایک باغ تھا وہ سال میں دو مرتبہ پھل اُگاتا تھا (یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کی برکت تھی) اور اُس میں ایک خوشبودار پودا تھا اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ (حسن غریب) قولہ: ”یَحْمِلُ“ اسی یثمر۔ قولہ: ”یَجِدُ“ اسی یجد واجدٌ یا یَجِدُ مِنْہُ اَنْسٌ رِیْحَ الْمَسْکِ۔ ایک نسخہ میں یجیء ہے۔

مناقب ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہؓ کا تفصیلی تعارف کتاب کے شروع میں ”باب ماجاء فی فضل الطہور“ میں گزرا ہے۔ تشریحات جلد نمبر اس: ۶۷ پر ملاحظہ فرمائیں۔

”عن ابی ہریرۃ قال قلت یارسول اللہ! اسمع منک اشیاء فلا أخطئها قال ابسط یدک فبسطتہ فحدثت حدیثاً کثیراً فما نسیْتُ شیئاً حَدَّثَنِی بہ“۔ (حسن صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپؐ سے بہت حدیثیں سناؤں تاہم میں انہیں یاد نہیں کر سکتا ہوں، آپؐ نے فرمایا کہ تم چادو پھیلاؤ! (بجھاؤ) تو میں نے پھیلائی اپنی چادر، پس آپؐ نے بہت حدیثیں ارشاد فرمائیں، میں ان احادیث میں سے جو آپؐ نے بیان فرمائی تھیں کچھ نہیں بھولا۔

اگلی حدیث میں ہے کہ ”فَبَسَطْتُ ثَوْبَیْ عِنْدَہُ ثُمَّ أَخَذَہُ فِجْمَعِہُ عَلَی قَلْبِیْ فَمَا نَسِیْتُ عِنْدَہُ“ یعنی میں نے اپنا کپڑا آپؐ کے پاس پھیلا دیا پھر آپؐ نے اس کو لیا اور اس کو میرے دل (سینہ) پر جمع کر دیا پس میں اس کے بعد کچھ نہیں بھولا۔ (حسن غریب)

تشریح:- چادر بچھانے اور سینہ سے لگانے کا یہ عمل کوئی تحصیل علم کا طریقہ معروف نہیں ہے بلکہ محض ایک علامت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے حضرت ابو ہریرہؓ کو آگاہ فرمایا کہ اس کے بعد آپؐ کو بھی سنیں تو یاد رہے گا، عارضۃ الاحوذی میں ہے ”ہذہ خصیصۃ عینہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امارۃ علی و غیہ و علامۃ علی حفظہ من غیر ان تكون بینہا و بین ذالک مناسبتہ معروفۃ عادۃ او بدلیل وانما ذالک امر الہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفعیل بہ“ لہذا یہ دوسروں کے لئے مفید نہیں ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے کہا اے ابو ہریرہ! آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہنے والے تھے! اور ہم سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے تھے۔

تشریح:- یہ ایسا ہے جیسے دعویٰ مع الدلیل یعنی آپ کو احادیث اس لئے زیادہ یاد ہیں کہ آپ ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ لگے رہتے تھے اور آپ کا حافظہ بھی قوی تھا اس لئے احادیث بھی زیادہ سنیں اور جو کچھ سنا اسے یاد بھی رکھا۔

حدیث آخر:- مالک بن ابی عامر کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو محمد! بتائیں کہ یہ یمنی (شخص) یعنی ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ حضرات سے زیادہ جاننے والا ہے؟ کہ ہم اس سے بہت سی ایسی احادیث سنتے ہیں جو ہم آپ حضرات سے نہیں سنتے یا پھر (کہیں ایسا تو نہیں کہ) وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو آپ نے نہیں فرمائیں؟ قال امان یکون سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع عنہ.... (فہو جدیر بہ).... و ذالک انہ کان مسکیناً لاشیء لہ ضیفاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ مع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کنا اہل بیوتات و غنی.... و کُنّا ناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار الخ۔

حضرت طلحہؓ نے فرمایا (نہیں) بے شک اس نے (اگر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت احادیث سنی ہیں جو ہم آپ سے نہ سُن سکے ہیں (تو وہ اس کے حقدار ہیں) کیونکہ وہ نادار آدمی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ تھا

(یعنی وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے حتیٰ کہ کھانا بھی بسا اوقات ایک ساتھ کھاتے تھے) ”وکننا نحن اهل بيوتنا و غنى“ اور ہم لوگ گھریاں والے اور مالدار تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح اور شام حاضری دیتے تھے، پس میں بالیقین کہتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنیں اور تم نہیں پاؤ گے کسی بھی شخص کو جس میں خیر و بھلائی ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ (حسن غریب)

تشریح:- سائل کے سوال کا منشاء یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ بھی دوسرے صحابہ کرام کی طرح ایک صحابی ہیں پھر وہ اتنی زیادہ احادیث کیونکر بیان کرتے ہیں جبکہ باقی صحابہ یا تو وہ احادیث بیان ہی نہیں کرتے یا بہت کم روایت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کے جواب سے اس کا اشکال یکسر ختم ہوا کیونکہ جواب میں تصریح کی گئی کہ ابو ہریرہؓ نے خود کو احادیث کے لئے وقف فرمایا تھا، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے تو جس طرح دورۂ حدیث کے طالب علم اور ایک عام نمازی کے درمیان احادیث کے حوالہ سے فرق ہوتا ہے اس کے قریب قریب مناسب گویا یہاں پایا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ سابقہ احادیث کو ضم کیا جائے تو اشکال جڑ سے اکڑ جائے گا۔ قولہ: ”أمان يكون“ بظاہر ہمزہ مفتوحہ اور میم مشدد ہے اور ان مصدر یہ ہے یہ کل ملا کر مبتداء مضمین معنی ثرڈا کہے اور جواب مقدر ہے یعنی ”فہو جدید ہذا الک یا یلیق بالحفظ“ وغیرہ۔ قولہ: ”وَلَا أَفْكُ“ الا انہ اس میں کلمہ ”الا“ زائد ہے جیسا کہ بخاری نے تاریخ میں نقل کیا ہے ”فقال والله ما نشك انہ سمع“ الخ۔ قولہ: ”ولا تجد احداً فيه خيراً“ الخ یعنی فكيف نزعهم باہی ہریرہؓ ہذا وہو من كبار الصحابة رضي الله عنهم۔ یعنی یہ گمان تو عام اہل خیر کے بارے میں بھی نہیں ہونا چاہئے جبکہ ابو ہریرہؓ کماکان تو بہت اونچی ہے رضی اللہ عنہ۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال: قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یقن انت؟“

لثمن دوس اقال: ما كنت أرى ان فی دوس احداً فيه خیر“۔ (غریب صحیح)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے

نقل کیا کہ میں دوس سے ہوں، آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ دوس میں کوئی ایسا بھی ہے جس میں خیر ہو۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کھجوریں لایا اور

نقل کیا اے اللہ کے رسول! میرے لئے ان میں برکت کی دعا فرمائیں! چنانچہ آپ نے ان کو کھجکا کیا اور پھر

میرے لئے ان میں برکت کی دعا فرمائی ”کَلِمَاتُ دَعَا خُذْنَهَا جَعَلْنَهَا مِزْوَدَكَ هَذَا...“ اولیٰ
هَذَا الْمِزْوَدِ كَلِمَاتُ دَعَا ان تَاخُذْ مِنْهَا شَيْئًا فَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَخُذْهُ وَلَا تَنْشِرْهُ لَشَرًّا“ پس آپ نے
مجھ سے فرمایا کہ ان کو لو! اور ان کو اپنے اس توشہ دان میں رکھ لو! یا اس توشہ دان میں اور جب بھی تم ان میں سے
کچھ لینا چاہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو (اور باہر نکال کر) ان کو بکھیر ومت! (یعنی توشہ دان کو مت
جھاڑو!) پس میں نے ان کھجوروں سے اتنے اتنے (ٹوکریں) راہِ خدا میں خرچ بھی کئے اور ہم اس میں
سے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ”وَكَانَ لَا يَفَارِقُ حَقْوِي“ اور وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ
ہوتا یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ کے قتل کا دن آیا تو وہ توشہ دان گر گیا۔

تشریح:- پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ عہدِ نبوی سے دُوری برکات کی کمی کا ایک سبب ہے اسی طرح آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزوں کا انعدام و فقدان بھی برکات کی کمی
کا ذریعہ ہے، چنانچہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن وہ برکت ختم ہو گئی۔

حدیث آخر:- ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لِمَ كُنَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ أَمَّا
تَفَرَّقَ مِنِّي؟ قُلْتُ بَلَىٰ وَاللَّهِ إِنِّي لَا هَابُكَ أَقَالَ كُنْتُ أُرْعَىٰ غَنَمَ أَهْلِي وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ
فَكُنْتُ أَصْنَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِيَ فَلَجِئْتُ بِهَا فَكُنْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ“
(حسن غریب)

عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی؟
انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے ہو (کہ ایسی بے تکلفی کرتے ہو؟) میں نے کہا کیوں نہیں؟ خدا میں
آپ سے یقیناً ڈرتا ہوں (مگر ایک تجسس رہتا ہے) آپؓ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کی بھیڑ بکریاں چرایا
کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں رات کو اسے درخت میں رکھتا تھا اور جب دن ہوتا تو اسے اپنے ہمراہ
لے جا کر اس سے کھیلتا تھا اس لئے لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ (بلی والا) رکھی۔

تشریح:- قولہ: ”ہُرَيْرَةٌ“ ہِرَّةٌ کی تصغیر ہے۔ قولہ: ”تَفَرَّقَ“ فرق اگر سماع باب سے ہو تو بمعنی
ڈرنے کے آتا ہے اور ضرب سے ہو تو بمعنی علیحدگی کے آتا ہے، یہاں سماع سے ہے۔ آخری حدیث ابواب العلم
میں گزری ہے۔

مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

حضرت معاویہ بن ابی سفیان خال المؤمنین رضی اللہ عنہ التوفی ۶۰ھ کاتبین وحی میں سے ہیں، اہل اللہ والجماعت کے نزدیک سارے صحابہ کرامؓ عدول ہیں، اور ان کے درمیان جو کچھ اختلاف و مشاجرات رونما ہوئے ہیں اس بارے میں لب کشائی اور طرف داری جائز نہیں جیسا کہ عقائد نسلی و شرع عقائد میں مصرح ہے۔ ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ سے جو بعض امور صادر ہوئے ہیں یعنی حضرت علیؓ کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے تو ان کے صحیح محال بھی ہیں اور ان کو غلط رنگ بھی دیا جاسکتا ہے چنانچہ اہل بدع مؤرخین نے صحابہ کرامؓ سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے ان واقعات کو غلط رنگ دے کر پیش کیا ”لِيُغَيِّرُوا الْقُلُوبَ النَّاسِ عَلَى الصَّحَابَةِ“ حالانکہ اس لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہؓ جو حضرت عثمانؓ کے ولی تھے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے جبکہ حضرت علیؓ کا موقف یہ تھا کہ آپ عدالت میں پیش ہو کر دعویٰ دائر کریں ”فَوَجَدَ قَوْفَ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْبَيْعَةِ اَنَّهُ قَالَ يَنْصِفُ عِثْمَانَ وَحَمِيْلُهُ يَكُوْنُ ذَالِكُ“ یعنی پہلے آپ قصاص لیں پھر میں بیعت کروں گا! ”وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ اَدْخُلْ فِي الْبَيْعَةِ وَاحْضُرْ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَاطْلُبْ الْحَقَّ بَلَدُ“ اور حضرت علیؓ کہہ رہے تھے کہ آئیے بیعت ہو جائیں اور اپنا حق طلب کریں تو آپ کو مل جائے گا۔

دوسری وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے یعنی حضرت علیؓ کا اجتہاد یہ تھا کہ ابھی صبر کریں حالات نازک ہیں، چنانچہ ابن العربیؒ عارضہ میں لکھتے ہیں ”وَلَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ لَمَّا لَانَ اَخْلَدَ الْفِصَاصُ مِنْهُمْ كَانَ يُخَافُ اَنْ يَنْشُرَ فِتْنَةً وَيَنْشِيءَ عَصِيَّةً وَيَقْتَضِيْ خُرُوجًا وَلِتْنَةً لِّقَالَ: اَلَرَّكَهَ حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ الْكَلِمَةُ اَوْ يَرْفَعَ الْخِلَافُ فَيُهَوَّنَ اَخْلَدَهُمْ عِنْدَ ذَالِكُ“ جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس اختلاف و اجتہاد میں حضرت علیؓ حق بجانب تھے تاہم بالآخر غلبہ حضرت معاویہؓ کو حاصل ہوا گو کہ وہ ظہر حضرت علیؓ کی شکست کی صورت میں ہرگز نہیں تھا لیکن ان کی شہادت جو کہ اہل بدع کے ہاتھوں ہوئی تھی، کے بعد حضرت حسنؓ نے چھ ماہ کے بعد بخوشی سارا اقتدار حضرت امیر معاویہؓ کے سپرد کیا، اور یہ وہ امر تھا جس کی پیش گوئی جبر الامت رئیس المفسرین نے سورت اسراء کی آیت نمبر ۳۳ کی روشنی میں فرمائی تھی وَلِيَهَا..... ”وَمَنْ لَّجَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا“۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار (غلبہ و حق) دیا ہے تو وہ قتل میں حد (شرع) سے تجاوز نہ کرے،

بے شک وہ شخص طرف داری کے قابل ہے۔ چنانچہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں ہم طبرانی سے زہد م جرمی کی روایت نقل کی ہے۔

”قال: كَسَفَى سَمْرَاءُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِقَالَ ابْنِ مَحْذُومٍ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِبَرٍّ وَلَا عِلَاحٍ لَهُ لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ مَا كَانَ يَعْني عِثْمَانَ قُلْتُ لِغُلَامِي: اعْتَزِلْ لَلْوَكْتُ لِي جُعْمٌ طَلَبْتُ حَتَّى تُسْتَخْرِجَ لِعَصَانِي وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَأْمُرَنِي عَلَيْكُمْ مَعَاوِيَةَ وَذَلِكَ أَنْ اللَّهَ يَقُولُ: وَمَنْ لَبِئَ مَظْلُومًا“ الخ. (ص: ۳۹ ج: ۳ قدیمی کتب خانہ)

یعنی ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو لڑائی سے روکا تھا کہ غلبہ حضرت معاویہؓ کی کو حاصل ہوگا کہ وہ ولی المقتول ہیں۔

”عن عبد الرحمن بن ابی عُمیرۃ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لِمَعَاوِيَةَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهِدِيًّا“ (حسن غریب)

حضرت عبدالرحمن بن ابی عمرہ جو صحابہ کرامؓ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ کے بارے میں فرمایا اے اللہ! معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ کر دے! اور ان کے ذریعہ (لوگوں کو) ہدایت فرما۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ادریس الخولانی قال لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ جَمْعٍ وَلِيَّ مَعَاوِيَةَ، فَقَالَ النَّاسُ عَزَلَ عُمَيْرًا وَلِيَّ مَعَاوِيَةَ فَقَالَ عُمَيْرُ: لَا تَذْكُرُوا مَعَاوِيَةَ الْاَبْخِرَ لَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اَهْدِ بِهِ“ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت عمیر بن سعد کو جمع سے معزول کر کے حضرت معاویہؓ کو گورنر مقرر کیا تو لوگوں نے کہا کہ عمیر کو برخاست کیا اور معاویہؓ کو حاکم بنایا تو حضرت عمیر کہنے لگے کہ معاویہؓ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! معاویہؓ سے لوگوں کو ہدایت دے!!! (امام ترمذیؒ نے اس حدیث کا درجہ ظاہر نہیں کیا ہے تاہم اس میں عمرو بن واقدؓ مشکی ضعیف ہیں)۔

مناقب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

”من لحقہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اسلم الناس وافق

عمرو بن العاص“۔ (ہرمب)

حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسلام لائے اور

عمرو بن العاص ایمان لائے۔

تشریح:- الناس کا الف لام عہد کے لئے ہے مراد وہ اہل مکہ ہیں جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔

اور اسلام و ایمان اگرچہ مترادف الفاظ ہیں لیکن کبھی کبھار اسلام کا اطلاق معنی لغوی پر یعنی محض سلامتی اور ظاہری

اسلام پر بھی ہوتا ہے یہاں یہی لغوی معنی اسلام کے مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ تو بزدل و رفاقت مسلمان

ہوئے مگر وہ اسلام بھی معتبر ہے بشرطیکہ اس میں خلوص آجائے جبکہ عمرو بن العاص اپنی رضا و رغبت سے فتح مکہ

سے ایک دو سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے جب نباشی (شاہجوش) سے

آپ کی تصدیق سنی تو اسی وقت ان کے دل میں اسلام کی طرف میلان و خلوص نیت پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں جمہل مکہ

زندقہ و خفا مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی اکثریت بھی پھر زندقہ اسلام پر قائم رہی، یہ بھی ممکن ہے کہ تقریباً سب

کا اللہ نے حسن خاتمہ کی توفیق دی ہو۔ اسی اخلاص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمروؓ کو ”فداء لک“

المائل کا امیر بنایا اور آپ فاتح مصر کا اعزاز بھی حاصل کر چکے، وفات ۳۳ھ میں ہوئی رضی اللہ عنہ

حدیث آخر:- ”ان عمرو بن العاص من صالحی قریش“۔

بے شک عمرو بن العاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں یعنی قیام و پیام اور فرائض وغیرہ کے

پابند ہیں۔ (اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے)

مناقب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ المسعودیؓ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، آپ کی خدمات

اسلام کی اپنی منفرد تاریخ ہے۔ اگلی حدیث میں آپؓ نے ان کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا ہے۔ حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں خالد جیسا چلنے سے قاصر ہیں۔ جہاد کے میدانوں میں اپنی بہادری کے بے مثل

جو ہر دکھانے والے جبل شجاعت کی وفات ۲۱ء میں اپنے بستر پر ہوئی۔

”عن ابی ہریرۃ قال نزلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلاً فجعل الناس یمرّون لیسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مَنْ ہذا یا ابا ہریرۃ؟ فاقول فلان الیقول بعم عبد اللہ ہذا.... ویقول: مَنْ ہذا؟ فاقول فلان الیقول بنس عبد اللہ ہذا.... حتی مرّ خالد بن الولید فقال من ہذا؟ قلت خالد بن الولید قال: یُعَمّ عبد اللہ خالد بن الولید، سیف من سیوف اللہ“۔ (غریب)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اترے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی منزل میں، یہیں لوگ گزرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے جاتے کہ ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ تو میں کہتا یہ فلان ہے تو آپؐ فرماتے یہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، اور آپؐ پوچھتے یہ کون ہے؟ میں جواب دیتا کہ یہ فلان ہے تو آپؐ فرماتے یہ اللہ کا بُرا بندہ ہے.... یہاں تک کہ خالد بن ولیدؓ گزرے تو آپؐ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ میں نے کہا خالد بن ولیدؓ ہیں آپؐ نے فرمایا خالد بن ولیدؓ اللہ کے اچھے بندے ہیں اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔

تشریح:- یہ روایت اگرچہ منقطع ہے تاہم حضرت خالد بن ولیدؓ کا لقب سیف اللہ مشہور ہے اور سیف کی اضافت اللہ کی طرف تشریف کے لئے ہے جیسے ناطقہ اللہ اور ان کو تلوار کہنا ان کی بے دریغ پیش قدمی سے کنایہ ہے کہ جس طرح تلوار کے اندر خوف کا کوئی پہلو نہیں اسی طرح خالد بھی خوف نام کی چیز سے پاک ہیں۔

مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

حضرت سعد بن معاذؓ اوئی انصار کے مشہور قبیلہ اوس کے سردار تھے جبکہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہؓ تھے، حضرت سعدؓ نے محصب بن عمیرؓ کے ہاتھ پر اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب آپؐ نے قبل الحرات ان کو مدینہ بھیجا تھا تا کہ وہ مدینہ کے اہل ایمان کو تعلیمات نبویؐ سے آراستہ فرمائیں، جب حضرت سعدؓ مسلمان ہوئے تو اپنے قبیلہ والوں سے کہنے لگے کہ تمہارے سب مردوں اور عورتوں کی ہاتھیں مجھ پر اس وقت تک حرام ہیں جب تک تم سب مسلمان نہیں ہو جاتے چنانچہ وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ۵۷ھ میں غزوہ خندق میں دشمنی ہو گئی اور بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑا پہنایا گیا (جو اس کی پر زامہ نے بیجا تھا) پس لوگ اس کی نرمی و نراکت سے تعجب کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو جبکہ جنت میں سعد بن معاذؓ کے منادیل (رومال) اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ (حسن صحیح)

اس حدیث کی تشریح ابواب اللباس کے تیسرے باب (بلا ترجمہ) میں گزری ہے۔ (دیکھئے

تشریحات: ص: ۵۳۴ ج: ۵)

حدیث ابی الزبیرؓ: "الہ سمع جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم یقول وجنازة سعد بن معاذ بن ایدیہم: اِھْتَزُّ لہ عرش الرحمن". (صحیح)

حضرت ابو زبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جبکہ حضرت سعد بن معاذؓ کا جنازہ لوگوں کے آگے تھا

"اللہ کا عرش سعد کے لئے (مارے خوشی کے) اہل گیا۔"

تشریح: ابن العربیؒ "عارضہ میں لکھتے ہیں کہ جو حضرات عرش کا ترجمہ چار پائی سے کرتے ہیں وہ صحیح

نہیں کیونکہ یہاں عرش کی اضافت رحمن کی طرف کی گئی ہے جس سے عرش کے حقیقی معنی مراد ہیں۔ اور ہلنے سے

مراد عرش کے اجزاء کی حرکت نہیں بلکہ اس کے فوائد کا ظہور ہے جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے "اِھْتَزَّتْ

اَرَضَت" حالانکہ یہاں زمین کے قطععات حرکت نہیں کرتے ہیں بلکہ زمین کے فوائد کا ظاہر ہونا مراد ہے

لکھنا، گویا اہل السموات و حالین عرش نے حضرت سعدؓ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا (کیونکہ نیک لوگوں کی ارواح

علیین میں جاتی ہیں) البتہ اس حدیث کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ مراد نفس عرش کا سرور ہے اور عرش کے اندر

ادراک و تمیز کا ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے۔

حدیث آخر: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذؓ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا

"تَأَخَّفْ جَنَازَتَهُ وَ ذَٰلِكَ لِحُكْمِهِ فِیْ بَنِي قُرَيْظَةَ" اس کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے؟ یہ بات حضرت سعدؓ

کے منقرضہ کے بارے میں فیصلے کی وجہ سے کی گئی، چنانچہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی "فَقَالَ: اِنَّ

السَّالِكَةَ كَالْتِ نَحْمَلِهِ" تو آپؐ نے فرمایا کہ (دراصل) فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔

(صحیح غریب)

تشریح:- منافقین نے یہ بات حضرت سعدؓ کی شان کم کرنے کی غرض سے کی تھی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت سعدؓ نے بنو قریظہ کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لڑاکو ہلاک کر دیئے جائیں اور باقی ہی بنادئے جائیں وہ فیصلہ ظالمانہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ فرمایا کہ فیصلہ تو اللہ اور رسول کی فضاہ و رضا کے مطابق تھا مگر جنازہ اس لئے ہلکا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے فرشتوں نے اٹھایا ہے۔

مناقب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ

”عن انس قال کان قیس بن سعد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ صاحب الشرط من الامیر، قال الانصاری معنی مہملی من اموره“۔ (حسن غریب)

حضرت سعد بن عبادہؓ (جن کا تذکرہ سابقہ پیرا گراف میں ہوا) کے صاحبزادے حضرت قیس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بمنزلہ کو تو ال امیر کے تھے، انصاری (راوی) کہتے ہیں یعنی حضرت قیس آپ کے (سرکاری) امور کو سرانجام دیتے تھے (یعنی آپ کے سیکریٹری تھے) ان کا ذکر ابواب اللہاس میں گزرا ہے۔

مناقب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

”عن جابر بن عبد اللہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ہر اکب نخل ولا ہر ذون“۔ (صحیح)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے دامنہ علیہ نہ آپ کسی خچر پر سوار تھے اور نہ ترکی گھوڑے پر (حالانکہ میرے گھر تک کافی فاصلہ تھا)۔

تشریح:- یعنی آپ پیدل تشریف لائے اور یہ آمد عیادت کے لئے تھی جیسا کہ ابواب الغرائض میں حضرت جابرؓ کی حدیث گزری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن جابر قال استغفر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعد خمساً وعشرین مرۃ“۔ (حسن غریب صحیح)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اونٹ والی رات مجھ کو مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی (یعنی اثنائے گفتگو میں)۔ اونٹ والی رات کا مطلب کیا ہے؟ تو امام ترمذی نے اس کی

وفات فرمائی ہے اور تشریحات جلد پنجم ص: ۱۸۴ پر ”باب ماجاء فی اشتراط علیہ الدلہ عند الجمع“ میں گزری ہے۔

مناقب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ

حضرت مصعب بن عمیر تحرشی عدوی السابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں، ہجرت حبشہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مدینہ کی تعلیم کے لئے بھیجا تھا، علیٰ حدایہ مدینہ کے اولین مہاجر ہیں جیسا کہ آپ حبشہ کے بھی پہلے مہاجر ہیں، چالیس سال کی عمر میں غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے۔

”عن خُباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبتى وجهه اللؤلؤع اجرونا على الله لمنا من مات لم ياكل من أجره شيئاً ومنا من آتت له لمرته لهن يهدىها، وان مصعب بن عمير مات ولم يترك الا ثوباً كانوا اذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه واذا غطوا به رجله خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجله الا ذخراً.“ (حسن صحيح)

حضرت خباب بن آرتؓ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی فشنوری طلب کرتے تھے، پس اللہ کے یہاں ہمارا ثواب حاصل ہو گیا، پس ہم میں سے بعض ایسے تھے جو انتقال کر گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں لھایا، اور بعض ہم میں سے ایسے ہیں جن کا پھل پک گیا پس اسے توڑ رہے ہیں (یعنی حاصل کر رہے ہیں) اور مصعب بن عمیرؓ نے وفات پائی جبکہ انہوں نے سوائے ایک کپڑے کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، جب اس سے صحابہ ان کا سر ڈھاکتے (یعنی بطور کفن) تو پیر کھل جاتے اور جب پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھاگو اور ان کے کھال پر اذخر گھاس ڈال دو۔

تشریح:- قولہ: ”لم ياكل من أجره“ یعنی وہ فتوحات کا زمانہ پانہ سکے اس لئے ان کو غنائم اور مالہ کے تجارتی فوائد نہیں ملے اس لئے وہ اپنا پورا اجر آخرت کے لئے ذخیرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم جن صحابہ کرامؓ نے بعد میں غنائم حاصل کئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا اجر کم ہوا بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اٹکا کر وہ بھی چھک لیا جبکہ فقیر امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تفصیل ابواب الزہد میں گزری ہے۔ قولہ: ”آتت له لمرته“ بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح نون یعنی حاصل کیا اپنا پھل اور اس کا پھل پک گیا۔

قولہ: ”فہو یہدٰیہا“ بکسر الدال وضممہا ای یقطعہا یعنی وہ اپنا پھل توڑ رہا ہے یعنی حاصل کر رہا ہے جو فتوحات و غنائم اور تجارت کی شکل میں مل رہا ہے۔ تاہم کافی صحابہ و یرتک بقید حیات رہنے کے باوجود دولت سے دور رہے۔

مناقب براء بن مالک رضی اللہ عنہ

”عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من أشعث أغبر ذی طمرین لا یؤبہ لہ، لو أقسم علی اللہ لآبَرَہُ منهم البراء بن مالک“۔ (حسن غریب)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ (منتشر) بال، گرد آلود پڑانے کپڑوں والے جن کی طرف التفات نہیں کیا جاتا ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم سچی کرے، ان میں سے براء بن مالک (بھی) ہیں۔

تشریح:۔ قولہ: ”أشعث“ پراگندہ و منتشر یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا۔ قولہ: ”أغبر“ غبار سے ہے بمعنی گرد آلود ہونا۔ قولہ: ”طمرین“ طمر بوسیدہ کپڑا۔ قولہ: ”لا یؤبہ“ بضم الیاء و سکون الواو، واؤ کو ہمزہ سے بدلنا بھی جائز ہے وفتح الباء، آخر میں حاء ہے ای لایسالی یہ یعنی اس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے اور لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے لیکن ایسے لوگوں میں کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان میں سے ایک براء بن مالک ہیں، جو حضرت انس بن مالکؓ کے بھائی ہیں۔

مناقب ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ

”عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: یا ابا موسیٰ لقد أعطیت

مزمزاً من مزامیر آل داؤد“ (غریب حسن صحیح)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ! آپ کو آل داؤد کی خوش الحانی میں سے خوش الحانی دی گئی ہے۔

تشریح:۔ یہ روایت یہاں مختصر ہے، بعض طرق (مسند ابی یعلیٰ) میں ہے کہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہؓ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے گھر کے پاس سے گزرے جبکہ ابو موسیٰؓ اپنے گھر میں

حالات کر رہے تھے، دونوں اہل بیت کی قرأت سن کر تشریف لے گئے پھر صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذکورہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اصلاً یمنی تھے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور سب سے پہلے وہاں پہنچے۔ پھر حضرت عمرؓ نے ان کو ۲۰ ھ میں بصرہ کا گورنر مقرر کیا اور احوال کے قانع رہے، پھر حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہے اور حضرت علیؓ کی حکیم کے بعد مکہ یا کوفہ کو مستقل نگرانہ بنایا یہاں تک کہ ۵۲ ھ میں وفات پائی، نام عبداللہ بن قیس ہے۔

مناقب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

"عن سہل بن سعد قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحضر الخندق ونحن لنقل التراب فیمر بنا فقال: اللہم لا عیش الا عیش الآخرة، فاغفر الانصار والمہاجرۃ"۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ خندق کو دورہ رہے تھے (یا ٹھہرے تھے) اور ہم لوگ مٹی منتقل کرتے پس آپ ہمارے پاس سے گزرتے اور فرماتے: اے اللہ! زندگی نہیں مگر آخرت کی، پس تو بخش دے انصار اور مہاجرین کو۔

تشریح:- اگلی حدیث حضرت انسؓ سے مروی ہے اس میں فاغفر کے بجائے لاکرم ہے، چونکہ حضرت سہل بن سعدؓ انصار میں داخل ہیں اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوئی۔

باب فی فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے "لَا تَمَسُّ النَّارَ سَلَامًا رَأَى مِنْ رَأَى" "دوزخ کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے، یا اس نے ایسا شخص دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ راوی حدیث طلحہ بن خراش کہتے ہیں بے شک میں نے جابر بن عبد اللہؓ کو دیکھا ہے اور موسیٰ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کو دیکھا ہے (یعنی میں تبع تابعی ہوں) اور یحییٰ (شاہ ترمذی) کہتے ہیں کہ موسیٰ نے مجھ سے کہا کہ "وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَلَحْنُ لِرَجْوِ اللَّهِ" "تم نے مجھے دیکھا ہے، اور ہم اللہ سے (بخشش کی) امید رکھتے ہیں۔ (حسن غریب)

تشریح:- چونکہ یہاں حکم ”مسلماً“ یعنی مشتق پر لگا ہے اس لئے مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بحیثیت مسلم آپؐ کو دیکھے اور بحیثیت مسلمان وفات پائے تو وہ دوزخ سے محفوظ ہوگا۔ یہ حکم اگرچہ عام ہے لیکن قرونِ ثلاثہ مشہود لہذا بالخیر یہ اس فضیلت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اور یہاں یہی تخصیص مراد ہے۔

باب کی اگلی حدیث مع الشرح ابواب الفتن میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات جلد ہفتم ص: ۳۸
”باب ماجاء فی القرن الثالث“)

قولہ: ”تسبق ايمانهم شهاداتهم“ الخ جن کی قسمیں شہادتوں سے آگے بڑھیں گی اور گواہیاں قسموں سے آگے بڑھیں گی۔ یعنی ان کی لاپرواہی اور دین کے معاملہ میں لا اُبالی پن کا حال یہ ہوگا کہ ان کو قسم کھانے اور گواہی دینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔

باب ماجاء فی فضل من بايع تحت الشجرة

”عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایک شخص ان میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔
تشریح:- صلح حدیبیہ کی بیعت مراد ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس میں صحابہ کی تعداد چودہ تھی۔

فِي مَنْ سَبَّ اصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل أحد ذهباً ما ادرك مذاحمهم ولا نصيفه“۔
(حسن صحیح) ومعنی قولہ نصيفه یعنی نصف مذہ۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ کو بُرا مت کہو! قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک (پہاڑ) کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان (صحابہ) میں سے کسی ایک کے مذ (تقریباً ایک کلو) کو نہیں پہنچے گا اور نہ آدھے مذ کو پہنچے

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نصیف سے مراد آدھا منڈ ہے۔

تشریح:۔ اس حدیث سے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور ان کے صدقات اور نفقات کے ذریعہ عالم اس لئے ہے کہ ان صدقات کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اور عمارت جتنی بلندی پر بھی جائے تو اس بنیاد کا کردار کسی طرح کم نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری عمارت کا وزن اور دار و مدار بنیاد ہی پر ہوتا ہے۔

آج کل روشن خیالی اور اسلام دشمنی بھی زوروں پر ہے اور دوسری جانب ارباب اختیار کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے لوگوں کی بے باکی بڑھنے لگی ہے اس لئے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں بڑھ رہی ہیں لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس کا مختصر حکم معلوم کیا جائے۔

علامہ زین العابدین شامی نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے بنام ”تنبیہ الولاء والحکام علی احکام شاتم خیر الانام واجد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم السلام“۔ علامہ شامی نے اس رسالہ کے باب ثانی میں ائمہ اربعہ سے نقل کیا ہے کہ جو آدمی کسی صحابی کو گالی دینا جائز سمجھ کر کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اسی طرح جو برائی ایسی ہو جو نص قطعی کے خلاف ہو مثلاً حضرت عائشہؓ پر تہمت تو اس کی بھی تکفیر کی جائے گی، مگر جو جائز نہ سمجھتا ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو امام مالکؒ فرماتے ہیں اس کی تادیب کی جائے گی البتہ اگر کوئی ازواج مطہراتؓ کو گالی دے تو ایک قول یہ ہے کہ اُسے قاذف عائشہؓ کی طرح قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ راصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے لہذا ایسا شخص ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات کا حکم بھی عام صحابہ کی طرح ہے، ابن تیمیہؒ نے بھی نقل کیا ہے کہ اہل المؤمنین کا حکم بھی حضرت عائشہؓ کی طرح ہے اور اس پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے یعنی بلا خلاف اس کا تکفیر کی جائے گی جبکہ باقی صحابہ اور اہل بیت کو برا کہنے والے کے بارے میں امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اسے قتل مارا جائے گا البتہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور تکفیر بھی نہیں کی جائے گی ”وقال ابن المنذر لا اعلم انما یوجب قتل من سب من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“۔

ابن حجر المکی فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کا حکم بھی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے (یعنی قتل نہیں) ”هذا خلاصة ما فی المسئلة لائمة المذاهب الثلاثة“۔ پھر احناف کا مذہب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت عائشہؓ کو تہمت کا نشانہ بنائے تو وہ کافر ہے جبکہ باقی ازواج مطہرات کے قاذف کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ علامہ شامی نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جو لوگ صحابہ میں سے جیسے حضرت طلحہ و صہبان

رضی اللہ عنہا واقعہ ایک میں ملوث رہے تو ان کی تکفیر نہیں ہوئی بلکہ حضرت صدیقؓ کو مسطحؓ پر خرچ نہ کرنے پر عتاب نازل ہوا، تاہم اب اگر کوئی حضرت عائشہؓ پر تہمت باندھے گا تو وہ کافر ہوگا کیونکہ اس میں قرآن کی تکذیب ہے۔

علامہ شامیؒ کہتے ہیں کہ اہل مذاہب کے بہت سے علماء سے تکفیر کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن وہ فقہائے مجتہدین نہیں تھے اس لئے ان اقوال کا اعتبار نہیں۔ لفظہ "نعم یقع فی کلام اہل المذاہب تکفیر کثیر ولکن لیس من کلام الفقہاء الذین ہم المجتہدون بل من غیرہم ولا عبرۃ بغیر الفقہاء والمنقول عن المجتہدین ما ذکرنا وابن المنذر اعرف بنقل کلام المجتہدین"۔ الخ اور رسالہ کے آخر میں والحاصل کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: "ان الحكم على سائر الشیخین او غیرہما من الصحابة مطلقاً قول ضعیف لا ینبغی الافتاء به ولا التعویل علیہ الخ" ہاں ایسے لوگوں کی تکفیر کی جائے گی جو سارے صحابہ کی تکفیر کرتا ہو یا امت کی تھلیل کرتا ہو خواہ بالواسطہ کیوں نہ ہو قال: "وکذا وقع الاجماع على تکفیر کل من دافع نص الكتاب الى ان قال وكذلك یقطع بتکفیر کل قائل قال قولاً لا یتوصل الى تھلیل الامة وتکفیر جمیع الصحابة الخ"۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مغفلؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ فی اصحابی الاتخذوہم غرضاً بعدی ا فمن اَحَبَّہُمْ فَبِحُبِّی اَحَبَّہُمْ ومن ابغضہم فَبِغْضِی ابغضہم ومن اذاهم فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذی اللہ ومن اذی اللہ یوشک ان یراک اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ (تقید) نہ بناؤ کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان محبت کرے گا اور جو ان سے نفرت کرے گا تو وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا، اور جس نے ان کو ایذا دی تو اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے۔ (غریب)

تشریح:- اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا نہیں پہنچائی جاسکتی ہے لیکن اللہ کو ناراض کیا جاسکتا ہے یہاں بھی یہی معنی مراد ہیں یعنی صحابہ کو ستانا آپ کو ستانے کا سبب ہے اور آپ کو ستانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب

حدیث آخر:- "لَیَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَاعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْاَصْحَابِ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ"۔

(حسن غریب)

یہ حدیث اسی باب کے شروع میں گزری ہے لیکن اس میں استثنیٰ نہیں تھا یہاں سرخ اونٹ والے کو اس نسبت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ یہ جد بن قیس منافق تھا جس نے بیعت نہیں کی بلکہ اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں جاگتا تھا اور باوجود صحابہؓ کے بلانے کے بیعت کرنے نہیں آیا۔ علیؑ ہذا یہ استثناء منقطع ہے اور حضرت عثمانؓ بیعت اور ذخیری میں داخل ہیں کیونکہ ان کی طرف سے آنحضرت علیہ السلام نے اپنے ہی دست مبارک سے اپنے ہاتھ پر پت لائی جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن جابر ان عبداً لِحاطب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكو حاطباً، فقال يا رسول الله اريد خلن حاطب النار فقال: كذبت لا يدخلها فانه شهد بدرأ والعدوية“ (حسن صحيح)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حاطبؓ کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت حاطبؓ کی شکایت کرنے لگا اور کہا اے اللہ کے رسول! حاطب ضرور دوزخ میں داخل ہوگا آپؐ نے فرمایا تم نے ٹھوٹ کہا، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک رہے ہیں (یہ نازل ہے اور کبریٰ محذوف ہے ومن شهدہما لا یدخلہا)۔

حدیث آخر:- حضرت بريدہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما من احد من اصحابي يموت بارض الا بُعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة“ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا کہ زمین میں فوت ہو جائے مگر قیامت کے دن ان کا قائد اور (بخشمہ) نور ہو کر اٹھایا جائے گا۔ (غریب)

حدیث آخر:- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذا رايتم الدين بسون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرکم“ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں کہہ دو اللہ کی لعنت ہے تم میں سے بُرے پر۔ (منکر)

تشریح:- قولہ: ”لعنة الله على شرکم“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان حاضرین میں سے جو برا ہے یعنی شاتم۔
نہا ہے یعنی شاتم، اس پر لعنت ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاتم اور مشتموم میں سے جو برا ہے یعنی شاتم۔

باب ماجاء فی فضل فاطمة رضی اللہ عنہا

حضرت فاطمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں، آپ کی بعثت سے قبل ان کی ولادت ہوئی تھی اور سنہ ۲ھ میں حضرت علیؓ سے شادی ہوئی اور سنہ ۱۱ھ میں آپ کی وفات کے چھ ماہ بعد چوبیس سال کی عمر میں وفات پائی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ام کلثوم و زینب رضی اللہ عنہما ان کی اولاد ہیں۔

”عن المسور بن مخرمة قال سمعتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: وهو علی المنبر: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمَغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَذْنَ لِمَنْ لَا أَذْنَ لَمْ لَا أَذْنَ إِلَّا أَنْ يَرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَطْلُقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَانْهَابُضْعَةً مِنْ يَرِينِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِنِي مَا أَذَاهَا“۔ (حسن صحیح)

حضرت مسور بن مخرمہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جبکہ آپ منبر پر تھے، آپ نے فرمایا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنی بیٹی (ابو جہل کی بیٹی) کا نکاح علی بن ابی طالب سے کریں، پس میں اجازت نہیں دیتا، میں پھر اجازت نہیں دیتا، میں پھر اجازت نہیں دیتا! مگر یہ کہ ابن ابی طالب اگر میری بیٹی کو طلاق دینا چاہیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر دیں (تو یہ ان پر منحصر ہے) اس لئے کہ یہ (فاطمہ) میرا لکڑا ہے مجھے بُرا لگتا ہے وہ جو اُسے بُرا لگے اور مجھے ایذا دے گی وہ بات جو اسے ایذا دے گی۔

تشریح:- ایک حدیث کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی حدیث آرہی ہے جس میں ہے کہ حضرت علیؓ نے بذاتِ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا تھا لیکن آپ نے منع فرمایا کہ ”إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْ يَؤُذِنِي مَا أَذَاهَا وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا“ یعنی مجھے تکلیف پہنچائے گی وہ بات جو فاطمہ کو تکلیف دے اور مجھے تھکائے گی وہ بات جو فاطمہ کو تھکائے گی۔ (حسن صحیح) (پس حضرت علیؓ نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا)

دوسرا نکاح امر مباح ہے لیکن فطری و طبعی طور پر دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے لیکن عام حکم یہ ہے کہ اگر امر مباح سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے ارتکاب کی پھر بھی گنجائش ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا بھی جائز نہیں اس لئے یہ حکم آپ کے ساتھ خاص ہوا، خصوصاً جبکہ دوسری شادی بھی اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی سے ہونی تھی جن کا نام جویریہ

باوراء یا جلیلہ تھا۔

حدیث آخر:- حضرت زیدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ فاطمہؓ محبوب تھیں اور مردوں میں حضرت علیؓ تھے۔ (حسن غریب)

شیخ الترمذی حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ مراد اہل بیت ہیں، پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ محبت کی مختلف جہات ہوتی ہیں، فلیتذکر۔

حدیث آخر:- حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ و فاطمہؓ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا میں لڑنے والا ہوں اس سے جس سے تم لڑو اور ملنے والا (مصلح و دوست) ہوں اس سے جس سے تم ملو۔ (غریب)

تشریح:- قولہ: ”حرب“ بمعنی محارب ہے، مصدر کا اطلاق برائے مبالغہ ہے اسی طرح ”سلم“ بکسر السین فتحاً بمعنی مسلم و مصلح ہے۔

اگلی حدیث جو حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے سورت احزاب میں گزری ہے۔ قولہ: ”وَحَامِئِي“ بمعنی خواں کے۔

حدیث آخر:- ”عن عائشة ام المؤمنین قالت مارایت احداً أشبه سمناً وذلاً وهذياً برسول اللہ فی قیامہا و قعودہا من فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی کو وضع قطع اور چال چلن اور سیرت و عادت میں زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کے خاطر کھڑے ہو جاتے اور ان کا بوسہ لیتے (ابوداؤد میں ”فَاَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا“ ہے) اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتیں اور آپ (کے ہاتھ) کا بوسہ لیتیں اور آپ کو اپنی جگہ میں بٹھاتیں، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فاطمہؓ آئیں اور آپ پر گر پڑیں اور آپ کو چوما پھر اپنا سر اٹھایا اور روئیں، پھر آپ پر گر پڑیں، پھر اپنا سر اٹھایا اور ہنس پڑیں، پس میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ یہ فاطمہؓ ہم سب عورتوں میں زیادہ عقلمند ہیں (مگر ان کے ہنسنے سے معلوم ہوا کہ)

یہ تو عام عورتوں کی طرح ہیں پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا بتائیں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی تھیں اور پھر آپ سر اٹھا کر رونے لگیں، اور پھر آپ پر جھکی تھیں اور سر اٹھا کر ہنسنے لگیں ”ما حملک علی ذالک؟“ آپ کو کس چیز نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ قالت انی اذا لبذرة انہوں نے کہا (اگر اس وقت بتاتی) تب تو میں راز فاش کرنے والی ہوتی.... دراصل آپ نے مجھے بتایا کہ میں اپنی اس بیماری میں وفات پانے والا ہوں تو میں رونے لگی، پھر آپ نے (جب میں دوسری بار آپ پر گر پڑی) بتلایا کہ میں (فاطمہؓ) آپ کے خاندان میں سب پہلے (وفات پا کر) ملنے والی ہوں تو اس پر میں (خوشی سے) ہنسی۔ (حسن غریب) یہ حدیث آگے بھی آرہی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”سمتاً ودلاً وهدیاً“ الفاظ مترادفہ یا قریب المعنی ہیں۔ سمت بمعنی خشوع وتواضع۔ اور دل باعتبار شائل اور بول چال کے۔ اور ہدی بمعنی سیکڑ اور وقار کے آتا ہے۔ قولہ: ”لبذرة“ بذری تانیث ہے بروزن کثیف راز کی باتیں افشاء کرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پوچھا تھا کہ بتلائیں... تو حضرت فاطمہؓ نے راز سمجھ کر نہیں بتایا اور جب اس دفعہ پوچھا تو عذر کر کے بتایا۔

حدیث آخر:- جمیع بن عمر التیمی کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہؓ کے پاس گیا تو حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ پیارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”فاطمہ“ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون تھا؟ فرمانے لگیں ان کا شوہر (حضرت علیؓ) ”ان کان ما علمت صواً قواماً“ بے شک (میں جانتی تھی کہ) وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تہجد گزار تھے۔ (حسن غریب)

تشریح:- قولہ: ”ان کان“ ان مخفف من المقلہ ہے یعنی انہ کان الخ۔ اس روایت میں ابو الجحاف غالی شیعہ ہیں اور جمیع بھی شیعہ ہیں۔

من فضل عائشة رضي الله عنها

”عن عائشة قالت كان الناس يتخرون بهذا يوم عائشة قالت: فاجتمع صواحبتي الى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة! ان الناس يتخرون بهذا يوم عائشة وأنا نريد

الخبیر کما ترید عائشة فقوبلی لیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امر الناس یتقون الیہ امین ما کان اقلہ تکرث ذالک ام سلمة فاعرض عنہا ثم عاذ الیہا فاعادت الکلام فقالت یا رسول اللہ ان صواحباتی قد ذکرن ان الناس یتحرون بھدایاھم یوم عائشة فأنمر الناس یتقون الیہ ما کثا لیسما کانت الثالثة قالت ذالک، قال یا ام سلمة لا تؤذینی لی عائشة لانی ما أنزل علی الوحی والانی لحاف إمراة منکن غیرھا۔ (غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے ہدایا (بیچنے) کے لئے عائشہؓ کی باری احوط تھے تھے (یعنی انتظار کرتے تھے)، فرماتی ہیں کہ میری سوتیں سب جمع ہوئیں ام سلمہ کے پاس اور کہنے لگیں اے ام سلمہ لوگ اپنے ہدایا (بیچنے) کے لئے عائشہؓ کی باری ڈھونڈتے ہیں اور ہم بھی خیر کا اسی طرح ارادہ رکھتے ہیں جس طرح عائشہؓ چاہتی ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ آپ لوگوں کو حکم کریں کہ وہ اپنے ہدایا آپ کے پاس بیجا کریں خواہ آپ کہیں بھی ہوں، چنانچہ ام سلمہ نے یہ بات ذکر کی تاہم آپ نے کچھ توجہ نہیں دی، پھر جب آپ دوبارہ (اگلی دفعہ) ام سلمہ کے پاس لوٹے تو ام سلمہ نے دوبارہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری نہیں ذکر کرتی ہیں کہ لوگ اپنے ہدایے عائشہؓ کی باری میں ہی بیچتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہدایے بیجا کریں آپ جہاں بھی ہوں (لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی کچھ نہیں کہا) پھر جب تیسری باری آئی تو انہوں نے یہ بات (پھر) کہی، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ! مجھے عائشہؓ کے بارے میں مت سناؤ! اس لئے کہ مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی در آنحالیکہ میں تم میں سے کسی عورت کے لحاف میں ہوں سوائے عائشہؓ کے۔

اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے غریب کہا ہے مگر بخاری نے بھی یہ الجامع الصحیح فی فضل عائشہؓ میں ذکر کیا۔

۴۔

تشریح:- اس حدیث سے ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منقبت و فضیلت معلوم ہوئی اور دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات تمام صحابہ کرامؓ کے علم میں تھی اور حضور علیہ السلام کا حضرت ام سلمہؓ کی ہلکی اور دوسری درخواست پر سکوت کریمانہ اخلاق کی وجہ سے تھا، ممکن ہے کہ آپ بھی چاہتے ہوں کہ لوگ یہ تفصیل نہ کریں لیکن مع ہذا آپ نے ان کو حکم نہیں کیا کیونکہ ہدایا تبرعات ہیں اور تبرعات میں آدمی آزاد ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی قید اور شرط لگانا آپ پسند نہیں فرماتے۔

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریلؑ میری تصویر سبز ریشم کے ٹکڑے میں بنی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا: ”ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرۃ“ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ (حسن غریب) یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے۔

تشریح:- چونکہ تصویر کی ممانعت کا تعلق حضرت جبریل سے نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہمارے لئے ہے اس لئے کسی قسم کا اشکال پیدا نہیں ہوتا ہے۔

اس حدیث سے بھی حضرت عائشہؓ کی عظیم فضیلت معلوم ہوئی کہ ان کا نکاح غیب کے اشارے اور حضرت جبریلؑ کی ترغیب سے ہوا ہے۔ بلکہ حضرت جبریلؑ اس مقصد کے لئے دو مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں جو حکم الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

حدیث آخر:- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! یہ جبریلؑ ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں، فرماتی ہیں میں نے کہا: ”وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ“ تری ما لا تری“ آپ دیکھتے ہیں وہ (فرشتے وغیرہ مخلوق) جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ (حسن صحیح)
غائب کے سلام کے جواب کی تفصیل ابواب الاستیذان میں گزری ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی موسیٰ قال ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسالنا عائشۃ الا وجدنا عندہا منہ علماً“۔ (حسن صحیح غریب)
حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی حدیث مشتبہ نہیں ہوئی کہ ہم نے اس بارے میں حضرت عائشہؓ سے پوچھا ہو مگر ہم نے ان کے پاس اس کا علم پایا۔
تشریح:- یعنی جب بھی کسی حدیث کے متعلق ہمیں کوئی مشکل پیش آتی کہ اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو، یا کوئی تعارض نظر آتا ہو وغیرہ تو ہم اس کے حل کے لئے حضرت عائشہؓ کے پاس جاتے اور وہ اس کا حل پیش کرتیں خواہ کسی دوسری حدیث کے ذریعہ ہو یا صحیح تادیل کی بناء پر مثلاً جلد اول میں إلقاء الختامین کا مسئلہ گزرا ہے جو حضرت عائشہؓ کی طرف مراجعت سے حل ہوا۔ اس سے حضرت عائشہؓ کی فقاہت اور اعلیٰ علمیت عیاں ہوتی ہے۔

حدیث آخر:- ”عن موسیٰ بن طلحۃ قال ”ما رأیت احداً الفصح من عائشۃ“۔

موسیٰ بن طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے زیادہ فصیح کو نہیں دیکھا۔ (حسن صحیح غریب)

حدیث آخر:- ”عن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعملہ علی“

مِنْ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ عَائِشَةُ
قَتْلَ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ أَبُو هَا. (حسن صحيح)

حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو (عمرو کو) غزوہ ذات
السلاسل پر امیر مقرر کیا، فرماتے ہیں کہ میں (غزوہ سے واپس) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض
کیا ہے اللہ کے رسول! آپ کو لوگوں میں کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ”عائشہ“ میں نے پوچھا مردوں
میں سے (کون؟) آپ نے فرمایا ان کے والد۔

تشریح:- حضرت عمرو بن العاصؓ سیاست و قیادت میں قدم راسخ رکھتے تھے، اس مصلحت کے پیش
نظر آپ نے ان کو اس غزوہ کا امیر بنایا حالانکہ اس میں شیخین بھی تھے، چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے تو مجاہدین کو سخت
برائی کے باوجود آگ جلانے سے منع کر دیا، حضرت عمرؓ نے اس کی شکایت حضرت ابوبکرؓ سے کی تو انہوں نے
فرمایا کہ آپ نے ان کو امیر مقرر کیا ہے لہذا ان کی اطاعت لازمی ہے مگر جب رات کے آخری حصہ میں حضرت
عمرؓ نے حملہ کا حکم دیا اور شہر فتح ہوا، تب انہوں نے حضرت عمرؓ سے عذر کر کے آگ نہ جلانے کی حکمت بیان کی یعنی
اس طرح دشمن آسانی سے دھریا گیا۔ چنانچہ اس امارت کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خوش فہمی گردش کرنے لگی
کہ شیخین کی موجودگی میں مجھے امیر بنانا شاید میری محبوبیت کی وجہ سے ہو، اس خیال نے ان کو پوچھنے پر آمادہ بلکہ
بجور کیا اور جب آپ نے حضرت عائشہؓ کا ذکر فرمایا تو ان کی اُمید پھر بھی باقی رہی اور پوچھا مردوں میں سے
کون ہے؟ تو آپ نے حضرت ابوبکرؓ کا تعین فرمایا، بخاری میں تیسرا سوال بھی مذکور ہے مگر اس کا جواب حضرت
عمرؓ کے تعین سے دیا گیا اس طرح حضرت عمرو بن العاصؓ کو یقین آ گیا کہ مجھے امیر مقرر کرنا کسی دوسری مصلحت
کے پیش نظر تھا فضیلت کی بنا پر نہ تھا۔ اگلی روایت اور آخر میں حضرت انسؓ کی حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔
حدیث آخر:- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فَضْلُ عَائِشَةَ
عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ“ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے شہید کی دوسری
کھانوں پر ہے۔

تشریح:- یہ حدیث ابواب الاطمعہ کے ”باب ما جاء في فضل العرید“ میں تشریحات جلد ششم ص: ۸۰
پر لاری ہے، فلیراجع۔ مزید یہ کہ شہید سے تشبیہ دینے میں حضرت عائشہؓ کے خصال حمیدہ اور فوائد کثیرہ کی طرف
اشارہ ہے جیسا کہ حاشیہ پر مجمع البحار کے حوالہ سے مذکور ہے کہ جس طرح شہید غذا بھی ہے اور لذت بھی اسی طرح

حضرت عائشہؓ حسن اخلاق اور حلاوت گفتار سے موصوف تھیں، آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوائج گہائی کے عین مطابق چلتی تھیں، اور ہر بات میں آپؐ کی سہولت اور خواہش کا بھرپور خیال رکھتی تھیں، مع هذا آپؐ حسن سیرت و صورت، فصاحت و بلاغت اور متانت رائے و قول و عقل میں اپنی مثال آپ تھیں اس لئے آپؐ غیر اختیاری طور پر ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے اور اسی کی برکت سے آپؐ نہایت اور علیست کا اعلیٰ نمونہ اور مثال ثابت ہوئیں، رضی اللہ عنہا۔

حدیث آخر:- "عن عمرو بن غالب ان رجلاً نال من عائشة عند عمار بن یاسر قال اغرب مقبوحاً منبوحاً أتؤذى حبيبة رسول الله؟" (حسن صحیح)

عمرو بن غالب کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضرت عمار بن یاسرؓ کے سامنے حضرت عائشہؓ پر تنقید کی تو حضرت عمارؓ نے فرمایا: دفع ہو جاؤ! بدتر، مردود، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کو ایذا دیتا ہے؟

تشریح:- یہ بات غزوہ جمل میں پیش آئی چونکہ حضرت عمارؓ اس جنگ میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے تو شاید اس آدمی کے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ حضرت عائشہؓ پر تنقید سے حضرت عمارؓ خوش ہوں گے حالانکہ حضرت عمارؓ کے دل میں حضرت عائشہؓ کا جو احترام تھا وہ ان کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ قولہ: "اغرب" باب افعال سے امر کا صیغہ ہے یعنی دور ہو جاؤ۔ قولہ: "مقبوحاً" قباح سے ہے یعنی ہر بھلائی سے دور۔ اور قولہ: "منبوحاً" نبح سے ہے کتے کو بھونگتے وقت دھتکارنے کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں اغرب کی ضمیر انت سے حال ہیں۔

فضل خدیجۃ رضی اللہ عنہا

اولین ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلدؓ پہلے ابو حمالہ کے نکاح میں تھیں، پھر عتیق بن عامر سے عقد نکاح ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح میں منسلک ہوئیں، قریش کے بڑے بڑے اشراف نے ان سے نکاح کی بھرپور خواہش ظاہر کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا تھا پھر حضور علیہ السلام سے نکاح کرنے کی از خود فرمائش کی جبکہ ان کی عمر چالیس برس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی، آپؐ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت انہوں نے آپؐ کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ادیب اور انشاء پرداز بھی ایسے جامع الفاظ لانے سے قاصر رہے ہیں، آپؐ نے حضرت خدیجہؓ کے ہوتے ہوئے کوئی

مہذب

دوسرا نکاح نہیں کیا، آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم صرف حضرت ہارون کے بطن سے ہیں یہاں تک کہ
اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے، قاسم، عبد اللہ، ملقب بہ طیب و طاہر بناء، باختلاف اور منصب ہر قریہ نام مکتوم
اور قاطمہ۔ ہجرت سے تین سال قبل ۱۰ھ نبوی میں ان کا انتقال ہوا، رضی اللہ عنہما۔

”عن عائشة قالت ما عُرِثَ عليّ احدى من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عُرِثَ
عليّ خديجة وما بی ان اکون ادر کتھا وما ذالک اِلَّا لِکثرة ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لھا، وان کان لیسذبح الشاة فیتتبّع بها صدائق خديجة فیهذهالھن“۔ (حسن صحیح
غریب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مجھے کسی پرانی غیرت (رہک)
نہیں آتی تھی جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہؓ پر آتی اور نہ معلوم میرا کیا حال ہوتا اگر میں ان کو پالتی اور یہ غیرت
صرف اس بناء پر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بکثرت یاد فرماتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح
فرمالیتے تو خدیجہؓ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو بکری (کا گوشت) ہدیہ فرماتے۔

ملاحظہ:- اس حدیث کی تشریح ابواب البر والصلة کے باب ما جاء فی حسن الحمد میں گزری ہے۔
(دیکھئے تشریحات: جلد ششم ص: ۲۹۷) پر وہاں ترجمہ میں عام شارحین کے ترجمہ و مطلب سے احترازی وجہ سے
بھی بیان کی گئی ہے۔

اگلی حدیث میں رشک کی علت جنت کی بشارت بتائی گئی ہے لیکن ان دونوں علتوں میں کوئی تضاد
نہیں کیونکہ کثرت سے تذکرہ اور یاد کرنا بھی باعث رشک ہے اور یہ بھی ”و ذالک ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بَشَّرَها بِبَيْتٍ فی الجنة من قَصَبٍ لا صُغْبَ لہ ولا نَصَبٍ“ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو جنت میں ایک موتی سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دی تھی جس میں نہ شور ہے اور نہ تھکان
(تکلیف)۔ (حسن صحیح)

یہاں حسد سے مراد غبطہ یعنی رشک ہے۔ چونکہ یہ دونوں امریں اس پر مطلق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم حضرت خدیجہؓ سے شدید محبت فرماتے اس لئے حضرت عائشہؓ کو ان پر رشک آتا تھا۔

حدیث آخر:- ”عن عبد اللہ بن جعفر قال سمعت علی بن ابی طالب یقول سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر لساء ما خدیجة بنت خویلد و خیر لساء ہانم

بنت عمران“۔ (حسن صحیح)

عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب سے سنا ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس (امت محمدیہ) کی بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں اور اُس (امت عیسوی) کی بہترین خاتون مریم بنت عمران ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد واسیۃ امراۃ فرعون“۔ (صحیح)

کافی ہے تیرے لئے (اُسوۂ و تذکرہ) جہاں کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد اور اسیہ فرعون کی بیوی۔

تشریح:- پہلی حدیث میں ”خیر نساء ہا“ کی ضمیر کا مرجع مذکور نہیں ہے مگر مراد اس سے دنیا یا عالم ہے یہ امام قرطبیؒ کی رائے ہے جبکہ طبریؒ کی رائے کے مطابق ضمیر امت کی طرف عائد ہے اسی کو اوپر ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے، بعض حضرات نے زمانہ کی طرف عائد کی ہے علیٰ حد امطلب یہ ہوگا کہ اس زمانہ میں حضرت خدیجہ بہترین ہیں اور اُس زمانہ میں حضرت مریم بہترین تھیں۔ قولہ: ”حسبک“ بمعنی یکفیک خطاب عام ہے یعنی تیرے لئے باعتبار کمال تک رسائی کے مندرجہ بالا عورتوں کی معرفت کافی ہے کیونکہ ان کے محاسن و مناقب اور ترک دنیا اور اقبال علی العقول میں کوئی عورت ان کے مقام تک نہیں پہنچی ہے۔

اس حدیث میں حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں ہے جس سے بظاہر ان کا مفضل ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن ان کے فضائل و مناقب میں بھی بہت ساری صریح و صحیح احادیث مروی ہیں جیسا کہ سابقہ صفحات میں ”فضل عائشہ رضی اللہ عنہا“ میں گزر گئیں اور امام ترمذیؒ نے حضرت عائشہؓ کا تذکرہ مقدم کر کے ان کی افضلیت کی طرف اشارہ کیا ہے اس لئے اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ افضل کون ہے؟ اس مسئلہ پر کچھ بحث تشریحات جلد ششم ص: ۸۱ پر گزری ہے۔ دیکھئے باب ما جاء فی فضل العزید، من ابواب الاطعمۃ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ظنیات میں سے ہے کیونکہ اس میں دلائل بظاہر متعارض ہیں اس لئے اہل السنۃ والجماعت کے علماء میں سے کسی نے ایک جانب کو ترجیح دی ہے اور کسی نے دوسری جانب کو، لہذا یہ اختلاف عقیدہ کے لئے مضر نہیں ہے لیکن میری رائے کے مطابق بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس پر سکوت اختیار کیا جائے یا ترجیح ظن کے درجہ تک محدود رکھی

جائے کیونکہ تعارض کے وقت یقین کا دعویٰ دلیل قطعی سے خالی ہوتا ہے تو یقین کہاں سے حاصل ہوگا؟ بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح قرآن کے موضوع کو متعین کرنا ایک مشکل کام ہے اور بارش کے پہلے حصہ اور آخری حصہ میں خیر و برکت کی ترجیح ایک پیچیدہ امر ہے، اسی طرح یہاں بھی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت میں بھرپور ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بچے بنے، قارحہاء بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا سامان لی جاتیں تو اسی طرح حضرت عائشہؓ کے حاقنہ و ذاقنہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے مشن کو آگے بڑھایا کہ بہت ساری احادیث دنیا میں پھیلائیں اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے موقع پر بہت سے صحابہ نے ان کی طرف مراجعت فرمائی تاکہ اس مشکل کو حل کر سکیں، جبکہ حضرت فاطمہؓ کو حضور علیہ السلام نے اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے اس لئے کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، شاید یہی وجہ ہو کہ اسلاف سے اس بارے میں کوئی وضاحت مروی نہیں ہے۔

فی فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

”عن عکرمۃ قال قیل لابن عباس بعد صلوة الصبح مائت فلالۃ یبعث ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسجد قیل له اتسجد هذه الساعة؟ فقال: ألیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ارایتُم ایتۃ فاسجدوا فآتی ایتۃ اعظم من ذهاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم“۔ (حسن غریب)

عکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹاں اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سجدہ کیا ان سے کہا گیا کہ آپ اس وقت (مکروہ) میں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ جب تم کوئی (خونناک) نشانی دیکھو تو سجدہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا دنیا سے چلے جانے سے زیادہ (خونناک) نشانی کیا ہو سکتی ہے؟

تشریح:- آیت سے مراد ڈرانے والی نشانی ہے جیسے گسوں و خوں اور لڑلہ، چونکہ دنیا کا امن انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً سید النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور بالخصوص اہل بیت المؤمنین سے وابستہ تھا لہذا ان ہستیوں کے جانے سے امن تباہ ہوگا جیسا کہ ہوا، زمانہ کی دوری اس کا شاہد عدل ہے علیٰ حد اہل بیت المؤمنین میں سے کسی کا فوت ہو جانا خطرے کی آمد کی گھنٹی ہے اس لئے سجدہ

کرنا چاہئے۔ یہ کون ام المؤمنین تھیں؟ اس میں تین قول ہیں: صفیہ، سودا اور حصہ رضی اللہ عنہن۔

ابن عباسؓ کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ عصر کے بعد نفلی نماز کی ممانعت ہے لیکن اگر کوئی سبب رونما ہو جائے تو پھر ممانعت نہیں ہے جیسے نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ پھر اس سجدہ سے مراد صرف سجدہ بھی ہو سکتا ہے اور دو گانہ بھی، تفصیل ابواب الصلوٰۃ میں گزری ہے۔

حدیث آخر: ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت خیثمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حصہ اور عائشہؓ کی جانب سے ایک بات پہنچی تھی، پس میں نے اس کا تذکرہ آپؐ سے کیا، ”قال ألا قلت وکيف تکونان خیراً منی؟“ اور زوجہ محمد و ابی ہارون و عمتی موسیٰ“ آپؐ نے فرمایا تم نے کیوں نہ کہا کہ تم دونوں مجھ سے کیونکر بہتر ہو جبکہ میرے شوہر محمدؐ ہیں اور میرے باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰؓ ہیں۔ اور جو بات حضرت حصہؓ کو پہنچی تھی یہ تھی کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صفیہؓ سے زیادہ معزز ہیں اور (مزید یہ) کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپؐ کے چچا کی بیٹیاں ہیں۔

تشریح: آپ علیہ السلام کا حضرت صفیہؓ کو یہ جواب سمجھانا ان کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کی تنقیص کی تردید کے لئے تھا کہ اگر وہ تمہیں یہودیہ کہتی ہیں جیسا کہ آئندہ حدیث میں ہے تو یہ کوئی بُری بات نہیں ہے۔ اگر وہ آباء اجداد پر فخر کرنا چاہتی ہیں تو تیرے آباء اجداد میں تو ایسے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں جبکہ ازواج النبیؐ کی فضیلت میں تم سب برابر ہو تو پھر برتری کس بات پر؟ جیسا کہ اگلی روایت میں مصرح ہے۔

حدیث آخر: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ کو یہ خبر پہنچی کہ حصہؓ کہتی ہیں کہ ”یہودی کی بیٹی“ (یعنی صفیہؓ کے بارے میں) پس حضرت صفیہؓ رونے لگیں، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور وہ رو رہی تھیں، پس آپؐ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ حصہؓ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نبیؐ کی بیٹی ہو اور بلاشبہ تیرا چچا نبیؐ تھے اور تم نبیؐ کے نکاح میں ہو تو وہ کن باتوں کی بناء پر تم پر فخر کرتی ہیں پھر آپؐ نے فرمایا اے حصہؓ اللہ سے ڈرو! (اور نسب پر فخر کرنا چھوڑ دو!)

حدیث آخر: حضرت ام سلمہؓ نے عبد اللہ بن وہب کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ

والے سال حضرت قاطمہؓ کو نکلیا اور ان سے سرکوشی کی توبہ روئے لگیں، آپؐ نے پھر ان سے کوئی بات کی تو وہ
 بننے لگیں، حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے ان سے ان
 کے رونے اور ہنسنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ (پہلی بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
 بتایا کہ آپؐ کی وفات ہونے والی ہے تو میں روئی پھر آپؐ نے (دوسری بار) مجھے بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے
 طاہرہ بنتی عورتوں کی سردار ہوں تو میں ہنس پڑی۔ (حسن فریب)

تشریح:- آپؐ نے ازواج کو اپنی وفات کی خبر نہ دی تاکہ وہ پریشان نہ ہوں یہ ان کی محبت عظمیٰ
 ہے۔ اس روایت میں کسی راوی سے وہم ہوا ہے کیونکہ آپؐ نے یہ اطلاع حضرت قاطمہؓ کو عرض وفات میں دی
 تھی نہ کہ فتح مکہ والے سال جیسا کہ مناقب (فضل) قاطمہؓ میں حضرت عائشہؓ کی حدیث میں گزرا ہے۔

حدیث آخر:- "عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم
 عمرکم لاھلہ وانا خیرکم لاھلی واذامات صاحبکم فذھوہ"۔ (حسن صحیح)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے
 گھر والوں کے لئے اچھا ہو (یعنی حسن سلوک کرتا ہو) اور تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں
 اور بہتر تمہارا کوئی ساتھی (یعنی میاں بیوی میں سے ایک) مر جائے تو اسے گھوڑ دو۔

تشریح:- پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آدمی کے اصل اخلاق کا پتہ اس کے گھر کے رویے سے چلتا ہے
 کیونکہ وہ دن رات اخلاق بسا اوقات بتاؤنی بھی ہوتے ہیں۔ لہذا: "واذامات صاحبکم" اس کا ایک
 مطلب تو یہ ہے جو اوپر ترجمہ میں لیا گیا ہے یعنی اگر کسی عورت کا شوہرا آدمی کی یہی فوت ہو جائے تو اس کی
 نالی بیان نہ کرے، یا اسے بھولنے کی کوشش کرے اور زیادہ رونا دھونا نہ کرے، تاکہ عادات متاثر نہ ہوں۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ صاحب سے مراد آپؐ کی ذات ہے کہ جب آپؐ نے فرمایا "والساخو کم
 لاھلی" تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری وفات کے بعد داویلا اور زیادہ جذع فزع مت کرو یا مطلب یہ ہے
 کہ میرے اہل بیت و اہل خانہ و خاندان کو میرے بعد ایذا نہ دو۔

حدیث آخر:- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی
 ایک مجھے میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں بُرائی نہ پہنچائے (تاکہ دل میں کوئی میل پیدا نہ ہو) کیونکہ میں
 چاہتا ہوں کہ ان کی طرف (گھر سے) نکلوں اور میرا سینہ (سب کے لئے) محفوظ ہو (یعنی ہر قسم کی بدگمانی اور

گلے شکوے وغیرہ سے)۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لایا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کیا تو میں دو شخصوں کے پاس گیا وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے بخدا محمدؐ نے جو تقسیم کی ہے اس سے آپؐ نے اللہ کی خوشنودی کے حصول اور آخرت کے ثواب کا کوئی ارادہ نہیں کیا ہے ”فَنَشِيتُ حِينَ سَمَعْتُهَا“ تو جب میں نے یہ بات سنی تو اسے پھیلا دیا (اور اگر نسخہ ”فَتَشَبَّثُ“ تاء اور باء موحده کے ساتھ ہو تو ترجمہ ہوگا کہ میں نے اس کو بُرا جانا، قاموس) پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپؐ کو اس کی اطلاع کردی تو آپؐ کا چہرہ (غصہ سے) سُرخ ہوا ”وَقَالَ ذُعَيْنِي عَنْكَ لَقَدْ أَوْذَى مُوسَىٰ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا الْفَصِيرِ“ مجھے جانے دو اس لئے کہ موسیٰ کو اس سے زیادہ ستایا گیا پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ (غریب)

تشریح:- اس حدیث سے ازواج مطہرات کی فضیلت اس طرح ثابت ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کے لئے یہ حال تھا تو ازواج مطہرات سے تو آپؐ بطریق اولیٰ راضی تھے، اور جس سے اللہ کے نبی راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

فضل اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ

حضرت اُبی بن کعبؓ کا کچھ تذکرہ مناقب معاذ بن جبلؓ میں بھی گزرا ہے، آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے ہے، اور کاتبین وحی میں سے ہیں، آپؓ نے ان کو سید الانصار کہا تھا، ۱۹ھ میں مدینہ میں وفات پائی، رضی اللہ عنہ۔

حضرت اُبی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں! چنانچہ آپؓ نے ان کو سورتِ بیتہ پڑھ کر سنائی ”وَقَرَأَ فِيهَا“ آپؓ نے اس میں پڑھا ”أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْمَجُوسِيَّةُ“ بے شک (حق) دین اللہ کے نزدیک خالص تو حید و اطاعت (کا نام) ہے..... نہ یہودیت..... نہ نصرانیت اور نہ مجوسیت (ان میں کوئی حق نہیں ہے بلکہ آخر الذکر تو مجموعہ شرک ہے جبکہ مذکور الصدر دونوں منسوخ ہو گئی ہیں مع

بڑا وہ شرک ہے اب خالص نہیں رہیں)..... ”من يعمل خيراً فلن یُکفّرہ“ اور جو شخص نیکی کرے گا تو وہ رہنمائی کی جائے گی (یعنی اس کا بدلہ پائے گا)..... ”وقرأ علیہ.....“ لو ان لایہن ادم وادیاً من مال لآتین فی الیہ ثانیاً..... ولو کان لہ ثانیاً لآتین فی الیہ ثالثاً ولا یملأ جوف ابن ادم الا العراب وینوب اللہ علی من تاب“ اور آپؐ نے پڑھا ان کے سامنے: اگر آدمی کے پاس مال کی ایک وادی (بھری ہوئی) ہو تو وہ اس کے ساتھ دوسری تلاش کرے گا اور اگر اس کو دوسری مل جائے تو وہ تیسری طلب کرے گا اور آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ (حسن صحیح)

تشریح:- حدیث کا آخری حصہ ابواب الزہد میں گزرا ہے جبکہ پہلا حصہ مناقب معاذؓ حضرت انسؓ کی حدیث میں گزرا ہے جبکہ ”وقرأ فیہا.....“ تک صرف اس مذکورہ حدیث میں مروی ہے، بظاہر یہاں سے آخر تک ساری حدیث وحی جلی یعنی قرآن کا حصہ ہے لیکن اول تو یہ خبر واحد ہے جس سے قرآنیت ثابت نہیں ہوتی۔ دوم اگر یہ منسوخ التلاوت ہے۔

فضل الانصار و قریش

حارثہ کے بیٹے اوس اور خزرج مدینہ کے دو بڑے قبیلوں کے دادا ہیں اور انہی کی طرف یہ قبیلے منسوب ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اور ان کے حلفاء کو مہاجرین کی بے مثال مدد و ایثار کی بناء پر انصار کے پیارے نام سے موسوم فرمایا جو جمع ہے نصیر کی جیسے شریف کی جمع اشراف ہے۔

قبیلہ قریش دراصل فہر کی طرف منسوب ہے جو فہر کا اسم محضہ ہے جمہور نے فہر کا نام قریش قرار دیا ہے، ایک قول قصی کے بارے میں بھی ہے۔ امام ترمذیؒ نے یہاں قریش کے کچھ زیادہ فضائل نقل نہیں کئے ہیں لیکن ان کی فضیلت کے لئے اتنی سی بات بھی سند محکم ہے کہ آنحضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت قریش ہی میں ہوئی ہے اور اللہ کے آخری نبی کا کسی قبیلہ میں پیدا ہونا اس قبیلہ کے بہترین ہونے کا تین ثبوت ہے کہ انبیاء اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لولا الهجرة لکننا من الانصار“..... وقال علیہ السلام لو سَلَکَ الانصار وادیاً او شِعْباً لکننا مع الانصار۔ (حسن)

اگر ہجرت (کی اعلیٰ فضیلت مانع) نہ ہوتی تو میں انصاری کا ایک فرد ہوتا.... اور اسی سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔

تشریح:۔ ان ارشادات میں آپ انصار کی رفاقت و محبت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد تم لوگوں نے میری تصدیق کی اور میرے مہمانوں مہاجرین کو خوشی سے بلکہ جذبہ ایثار کے تحت جگہ دی اور دین اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں تو مجھے بھی تم لوگ دور نہیں دیکھو گے۔ جہاں تم ہوں گے وہاں میں ہوں گا کہ ”وہل جزاء الاحسان الا الاحسان“ ہاں البتہ میں خود کو انصاری نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہجرت، نصرت کے درجہ سے بہت اعلیٰ ہے اور کوئی دانا اعلیٰ کو اذنی سے تبدیل کرنا پسند نہیں کرتا۔

یہ ارشاد آپ نے ہوازن کے اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد فرمایا تھا جس کا ذکر اگلی حدیث سے بہتر حضرت انسؓ کی حدیث میں آرہا ہے۔

حدیث آخر:۔ حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ”اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْصَارِ: لَا يَحِبُّهُمْ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَبْغِضُهُمْ إِلَّا الْمُنَافِقُونَ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، فَقُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ فَقَالَ إِنَّمَا حَدَّثَ“ یا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت نہیں کرتا مگر مؤمن اور بغض نہیں رکھتا ان سے مگر منافق، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو ان سے نفرت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے (فُحْبُہ کہتے ہیں) ہم نے عدی بن ثابت (راوی) سے پوچھا: آپ نے یہ حدیث براءؓ سے سنی ہے؟؟؟ تو انہوں نے کہا کہ براءؓ نے مجھ ہی سے بیان کی ہے۔ (صحیح)

تشریح:۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انصار اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواص میں سے ہیں۔

حدیث آخر:۔ ”عَنِ النَّسِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هَلُمَّ أَهْلَ فَيْكُم أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ فَقَالُوا ”لَا“ إِلَّا ابْنُ أَخْتٍ لَنَا، فَقَالَ ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ لَمْ قَالَ: إِنْ قُرِيشًا حَدِيثَ عَهْدِهِمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمَصِيبَةٍ وَأَنْتِ أَرَدْتَ أَنْ أَجْبِرَهُمْ أَنْ يَلْقَوْهُمْ..... أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْذُّنُوبِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ بِيُوتِكُمْ؟ قَالَوا بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ جَبَاً وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ جَبَاً لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَجَبْتُهُمْ“۔ (صحیح)

تعزیت کرنا چاہتے تھے جوڑہ کی جنگ میں شہید کر دیئے گئے تھے، آپؐ نے ان کو لکھا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سناتا ہوں بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپؐ نے فرمایا: اے اللہ! انصار کو بخش دے اور انصار کی اولاد کو اور ان کی اولاد کی اولاد کو۔

تشریح:- حرہ وہ مشہور لڑائی ہے جو یزید کے لشکر نے مدینہ والوں پر چڑھائی کر کے مسلم بن عقبہؓ کے زیرِ کمان لڑی تھی، یہ ذی الحجہ ۶۳ھ کا واقعہ ہے، حرہ مدینہ کے مضافات میں ایک پتھریلی زمین کا نام ہے جہاں اس جنگ میں بہت زیادہ انصار شہید ہو گئے تھے، حضرت انسؓ اس وقت بصرہ میں تھے، حضرت زید بن ارقمؓ نے یہ خط بطور تعزیت حضرت انسؓ کو لکھا تھا۔

حدیث آخر:- حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: "اَقْرء قَوْمَكَ السَّلَامَ فَانَهُمْ مَا عَلِمْتُ اَعِفَّةً صَبْرًا" اپنی قوم کو میرا سلام کو کہہ دو! کیونکہ میں ان کو پرہیزگار اور صابر جانتا ہوں۔ (حسن صحیح)

تشریح:- قولہ: "ما علمت" ماموصولہ ہے یعنی میرے علم کے مطابق۔ قولہ: "اعفۃ" بروزن اجنۃ عیف کی جمع ہے جیسے اجنۃ جنین کی جمع ہے۔ اور صَبْرٌ بضم سین صابر کی جمع ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اَلَا اِنَّ عَیَّتِیْ اَلِیْ اَوِیَ الِیْہَا اَہْلُ بَیْتِیْ وَاَنْ کَرِشِی الْاَنْصَارَ فَاَعْفَوْا عَنْ مُسِیْنِهِمْ وَاَقْبَلُوا مِنْ مَحْسَنِهِمْ"۔ (حسن)

آگاہ ہو کہ میرے خواص جن کی طرف میں لوٹ کر آتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میرے رازدار انصار ہیں پس ان کی بُرائیوں کو معاف کرو اور ان کی اچھائیوں کو قبول کرو۔

تشریح:- مُسِیْنِهِمْ اور مُحْسَنِهِمْ دونوں کے ضمائر اہل بیت اور انصار دونوں فریقین کی طرف عائد ہیں۔ عیۃ اور کرش دونوں پوشیدہ مقام اور با اعتماد کو کہتے ہیں۔

حدیث آخر:- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اَلَا اَنْصَارَ کَرِشِی وَعَیَّتِیْ وَاَنْ النَّاسَ سَیَکْثُرُوْنَ وَیَقْلُوْنَ فَاَقْبَلُوا مِنْ مَحْسَنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِیْنِهِمْ"۔ (حسن صحیح)

انصار میرا کرش اور عیۃ ہیں اور بے شک لوگ بڑھیں گے اور (انصار) کم ہوں گے پس ان کے نیکو کاروں سے قبول کرو اور ان کی بُرائی سے درگزر کرو۔

تشریح:- اس حدیث میں انصار پر عقیقہ اور کرش دونوں کا اطلاق فرمایا ہے۔ دراصل صندوق کو کہتے ہیں جس میں کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔ اور کرش جگالی کرنے والے جانور کی اونچڑی کو کہتے ہیں یعنی حصہ یعنی جس طرح آدمی اپنا خاص سامان و کاغذات وغیرہ اپنے بکس میں محفوظ سمجھ کر رکھتا ہے اور حصہ بلا اس کو جمع کر کے سارے بدن کو نفع پہنچاتا ہے اسی طرح درجہ وحیثیت انصار کی بھی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

حدیث آخر:- ”عن محمد بن سعد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بن یودھوان قریش آہانہ اللہ“۔ (غریب)
 حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ارادہ کرے قریش کی ذلت کا تو
 اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی: لا یغض
 الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر“۔ (حسن صحیح)
 حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: جو شخص اللہ پر اور روز
 آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں کرتا۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہم
 اذلت اول قریش نکالا فاذق آخرہم نوالا“ اے اللہ! تو نے قریش کے اگلے لوگوں کو عذاب چکھایا تو
 ان کے پچھلے لوگوں کو انعام (کامزا) عنایت فرما! (حسن صحیح غریب)
 اور حضرت انسؓ سے جو اگلی حدیث مروی ہے اس مضمون کی حدیث عنقریب حضرت زید بن ارقمؓ کی
 حدیث میں گزری ہے جو انہوں نے حضرت انسؓ کو خط کے ذریعہ لکھ بھیجی تھی، فقہر۔

باب ماجاء فی آی دور الانصار خیر؟

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”الَاْخِیرُ کُمْ بِخِیرٍ دُورِ
 الانصار او بخیر الانصار؟ قالوا: ”بلی یارسول اللہ“ اقال: بنو النجار ثم الذین یلوہم بنو عبد
 الاشہل ثم الذین یلوہم بنو الجارث ابن الخزرج ثم الذین یلوہم بنو ساعدہ ثم لال بیدہ
 فَنَقَضَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَہُمْ کَالرَّامِیِ بِیَدِیْہِ قَالَ وَفِی دُورِ الانصار کلہا خیر“۔

کیا میں تمہیں انصار کے اچھے قبیلے یا فرمایا کہ اچھے انصار کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (بتلائیں) آپ نے فرمایا: بنونجار (اچھے ہیں) پھر جوان کے قریب ہیں (یعنی) بنوعبدالاشہل، پھر جوان کے قریب ہیں (یعنی) بنوالحارث بن الخزرج پھر جوان (بنو حارث) کے قریب ہیں (یعنی) بنوساعدہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا چنانچہ آپ نے اپنی انگلیوں کو بند کیا اور پھر ان کو کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے پھینکنے والا ہو، اور فرمایا انصار کے سب ہی قبائل (بطون) میں خیر (بھلائی) ہے۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر: حضرت ابواسید الساعدی (مالک بن ربیعہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے قبیلوں (بطون) میں سے بنونجار والے اچھے ہیں پھر بنی عبدالاشہل والے اچھے ہیں پھر بنی حارث بن الخزرج ہیں پھر بنی ساعدہ ہیں اور انصار کے سب ہی قبیلوں میں خیر ہے، پس حضرت سعد بن عبادہ (جو بنی ساعدہ کے رئیس ہیں) نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر (تین بطون کو) فضیلت دے دی، تو ان سے کہا گیا کہ تم کو بھی بہت سے لوگوں (اور قبیلوں) پر فضیلت دی ہے۔ (حسن صحیح)

تشریح: اگلی روایت میں صرف بنونجار کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت جابرؓ کی حدیث میں بنوعبدالاشہل کو خیر الانصار قرار دیا ہے۔

پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ انصار کے بڑے قبیلے دراصل اوس اور خزرج ہیں، باب کی احادیث میں جن قبائل کا ذکر ہے یہ ان دو بڑے قبیلوں کی ذیلی شاخیں ہیں۔ جب کسی قبیلہ کے لوگ ایک محلہ یا گاؤں میں ایک ساتھ سکونت اختیار کریں تو ان کو ”دار“ کہتے ہیں، اس کی جمع دُور بالضم آتی ہے، گویا یہاں مضاف مقدر ہے یعنی اہل دار و اہل دُور۔ پھر ان کی افضلیت کی جو ترتیب بتائی گئی ہے یہ باعتبار سبقت اسلامی کے ہے چنانچہ پہلا نمبر بنونجار کو حاصل ہے جو خزرج کی ذیلی شاخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال ہے پھر بنوعبدالاشہل ہے جو اوس کا بطن ہے۔ پھر بنوالحارث اور بنوساعدہ دونوں خزرج کی شاخیں ہیں۔ پھر جن روایات میں بنوعبدالاشہل کا ذکر سب پر مقدم ہے تو اس کے مقابلہ میں ترمذی کی ترتیب رائج ہے کیونکہ بنونجار آپ کی ننھیال ہے اس لئے سب سے افضل ہے۔

باب ماجاء فی فضل المدینۃ

”عن علی بن ابی طالب قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان

بِخَيْرَةِ السُّقْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَتَوَلَّى بِرِزْوَةٍ فَتَوْضَائِمٍ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَغُلَامَكَ وَذُفَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبِرَّةِ وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي نَذْمِهِمْ وَصَاعِهِمْ بِمِثْلِي مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبِرَّةِ بِرَكَّتَيْنِ". (حسن صحيح)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم حجرۃ الشفاء میں پہنچے جو سعد بن ابی وقاص کی زمین تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضوء کا پانی لا دو اچھا پیچے آپؐ نے وضوء کیا اور پھر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا اے اللہ ابراہیمؑ تیرے بندے اور غلیل تھے اور انہوں نے مکہ والوں کے لئے برکت کی دُعا مانگی اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں میں تجھ سے مدینہ والوں کے لئے دُعا کرتا ہوں کہ تو ان کے مُذ میں اور ان کے صاع میں اس برکت سے دوئی برکت دے جتنی تو نے مکہ والوں کو دی ہے اور ہر دو برکتوں کے ساتھ دو برکتیں۔

تشریح:- یہ مدینہ لفظ تہذیب سے نہیں بلکہ آپؐ کے شہر کا نام دین سے مشتق ہے بخلاف عام مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے غلیل اللہ یا حبیب اللہ کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ مقام دُعا کا ہے جس میں تواضع و انکساری مطلوب اور زیادہ با اثر ہوتی ہے۔ قولہ: "بِشَلِّي مَا بَارَكْتَ" اس سے تثلیث اور مع البركة بِرَكَّتَيْنِ سے تریج معلوم ہوئی یعنی کل چار چیزیں ہو جائیں گی ایک اصل اور تین برکات جبکہ مجموعہ چار بن جائیں گی۔

حدیث آخر:- "عن علي بن ابي طالب و ابي هريرة لالا لال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". (طریق حسن)

میرے گھر (روضہ مبارک جو حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں ہے) اور میرے منبر کے درمیان ایک باغ ہے جنت کے باغات میں سے (یعنی مسجد کا یہ حصہ)۔

تشریح:- یہ حدیث صرف ابو ہریرہؓ سے بھی اس کے متصل بعد مروی ہے، آپؐ کے حجرہ (روضہ) اور منبر کے درمیان حصے کا جنت کا ٹکڑا ہونا تو ثابت ہوا لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے البتہ جب تک یہ حصہ دنیا میں رہے گا تو اس کے اوپر جنت کے لوازمات نہیں ہو سکتے پھر اس نہ لگنا اور دیگر احکام لاگو نہ ہوں گے، قیامت میں یہ جنت میں منتقل ہو جائے گا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس

منبر کے پاس حاضر ہوگا اور علوم شریعت اور ایمان وغیرہ سے سیراب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا گویا یہاں حاضری جنت میں جانے کا سبب ہے علیٰ ہذا یہ اطلاق مجازی ہوگا۔ قولہ: "صلاة فی مسجدی هذا صبر من ألف صلاة فیما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام" اس حدیث پر تفصیل سے بحث گزری ہے۔ دیکھئے تشریحات جلد دوم ص: ۱۵۸ "باب ما جاء فی ای المساجد افضل"۔

حدیث آخر:- "عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان یموت بالمدينة فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا"۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو اس کو چاہئے کہ یہیں مرے کیونکہ میں سفارش کروں گا اس کی جو یہاں مرے۔

تشریح:- یہ ذکر ہے سبب (موت) کا اور مراد اس سے لزوم سبب ہے یعنی مدینہ میں قیام اختیار کرنا جیسے قرآن میں "وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" یعنی مدینہ کی رہائش اختیار کرو تو موت جب آئے گی تو مدینہ ہی میں آئے گی پس مدینہ میں موت کی فضیلت مل جائے گی، پھر حضور علیہ السلام کی شفاعت تو پوری امت کے لئے ہوگی لیکن اہل مدینہ کے لئے خصوصی ہوگی جو یہاں مراد ہے۔

حدیث آخر:- "عن ابن عمر ان مولاة له آتته فقالت: اِشْتَدَّ عَلَيَّ الزَّمانُ والی اُریدان اَخْرُجَ الی العراقِ اقال فہلا الی الشامِ ارضِ المنشرو اصبری لکاعِ الفالی سمعتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من صبر علی شدتها ولا و آتھا کنت لہ شہیداً و شفیعاً یوم القیامة"۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت ابن عمرؓ کی ایک آزاد کردہ باندی ان کے پاس آکر کہنے لگی کہ میرا وقت بڑا کٹھن ہو گیا ہے (یعنی یہاں کچھ مشکلات ہیں جیسے غربت وغیرہ) اور میں چاہتی ہوں کہ عراق منتقل ہو جاؤں، ابن عمرؓ نے فرمایا تم شام کیوں نہیں جاتی ہو؟ جو حشر و نشر کی سرزمین ہے اور اے کہنی صبر کر! کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو مدینہ کی سختی اور تنگی (بھوک) پر صبر کرے تو میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور شفیع ہوں گا۔

تشریح:- میرے پاس ترمذی کا جو نسخہ ہے اس میں شہید کے بعد وادہی ہے لیکن شارحین نے اس کے بعد وادہ کر کیا ہے یعنی "کنت لہ شہیداً و شفیعاً" اس میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ وادی کو شک ہو۔ دوسرا کہ وادہ

قیم کے لئے ہو یعنی آپؐ بعض لوگوں کے لئے گواہ بنیں گے اور بعض کے لئے شفیع، مثلاً جہا آپؐ کی حیات طیبہ میں فوت ہو چکے تو ان کے لئے آپؐ گواہی دیں گے اور جو بعد میں انتقال کر گئے تو ان کے لئے شفیع یا پھر کسی کے لئے صرف سفارش فرمائیں گے اور کسی کے لئے گواہی و شفاعت دونوں یا اذبحنی واؤ کے ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر قریۃ من لوی الاسلام غزائاً المدینۃ“۔ (حسن غریب)

اسلام کے شہروں میں سب سے آخر میں جو شہر ویران ہو گا وہ مدینہ ہے۔

تشریح:- یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہاں جا ہی و تڑلی سے عرصہ دراز تک حیات رہے گی، ہاں جب وسط انسانیت کے لیٹنے کا وقت آئے گا تو ہر جگہ پر عالمگیر گناہوں کی غصت گرے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حدیث آخر:- ”عن جابر ان اعرابیاً بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام لاصابه و غمك بالمدينة فجاء الاعرابی الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقلنی بیعتی لانی لمخرج الاعرابی ثم جاءه فقال اقلنی بیعتی لانی لمخرج الاعرابی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إنما المدينة کالجبر قنفی خبثها و تنفخ علیها“۔ (حسن صحیح)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تو اسے مدینہ میں بخار ہو گیا چنانچہ وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے میری بیعت والہی کر دیں آپؐ نے انکار فرمایا تو وہ چلا گیا... اور پھر آ کر آپؐ سے عرض کیا: مجھے میری بیعت والہی کر دیجئے آپؐ نے نہیں مانا اس طرح وہ اعرابی (بغیر اقالہ کے) چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ بھولہ بھٹی کے ہے جو دھات کے سیل کو دور کرتی ہے اور خالص کو چھانٹ لیتی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”بايع“ در اصل بیعت بمعروف سے تلف مل ہے لیکن جس طرح کلام میں اقالہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت میں بھی ایفائے عہد کے بدلے ثواب پر عہد ہوتا ہے اسی مناسبت سے دونوں کا اقالہ کر دیا گیا ہے، پھر اس حدیث میں ”تسایع علی الاسلام“ کے الفاظ ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد ہجرت ہو اور چونکہ دارالہجرت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے اس لئے آپؐ نے اقالہ سے انکار فرمایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد صیحا اسلام ہو لیکن عربوں میں تقاول و تطیر کی رسم عام تھی تو اس اعرابی نے اپنی بیماری سے بدھل کر

کر کے اسلام سے انحراف کا ارادہ کر کے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہوگا جس سے آپؐ نے انکار فرمایا پھر جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح ہے یعنی جس طرح لوہا بھٹی میں لوہا رکھا ہے تو آگ اس کو صاف کرتی ہے زنگ اور میل کو الگ کرتی ہے اور خالص لوہا الگ کرتی ہے اسی طرح مدینہ بھی لوگوں کو جانچتا ہے۔

لیکن یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آپؐ کے بعد بہت سے صحابہ کرامؓ مدینہ چھوڑ چکے ہیں دوسری طرف مدینہ میں منافقین بھی رہا کرتے تھے حالانکہ منافق تو خبیث ہوتا ہے، اس لئے بعض حضرات نے اس حدیث کو دجال کے زمانہ کے ساتھ خاص مانا ہے، جبکہ بعض حضرات اس کو ہر زمانہ کے لئے عام مانتے ہیں لیکن منافقین وہاں بحیثیت مسلمان نہیں رہتے تھے بلکہ وہ پہلے سے وہاں آباد تھے جبکہ حدیث میں ایسے لوگوں کی حالت کا ذکر مقصود ہے جو اسلام لا کر مدینہ میں آباد ہو جائیں اور پھر دل میں اسلام کے بارے میں شکوک لاحق و داخل ہو جائیں تو مدینہ ایسے لوگوں کو یا تو صاف کرتا ہے یا پھر باہر نکالتا ہے علیٰ ہذا صحابہ کا جانا میل کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ دینی جذبہ سے تھا پس وہ از خود گئے ہیں، مدینہ نے ان کو نکال باہر نہیں کیا ہے۔

حدیث آخر:- ”عن اسی ہریرۃ الہ کان یقول: لورایت الطّبَاءَ ترویج بالمدينة ما دَعَرْتُهَا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لا يبتها حرام“۔ (حسن صحيح)
حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ہرن دیکھوں جو مدینہ میں (اور اس کے آس پاس) چرتا ہو تو اس کو نہیں ڈراؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”مدینہ کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان حرم ہے“۔

تشریح:- قولہ: ”الطّبَاءَ“ ظنی کی جمع ہے ہرن کو کہتے ہیں۔ قولہ: ”ما دَعَرْتُهَا“ اسی ماخوذ لُفْہا میں اسے نہیں ڈراؤں گا اور خوف زدہ کر کے بھگاؤں گا نہیں۔ کیونکہ مدینہ حرم ہے یعنی محترم ہے، مدینہ کی حرمت پر تو اتفاق ہے لیکن آیا اس کے شکار اور درختوں کے کاٹنے پر کوئی جزا ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک نہیں ہے جبکہ ابن ابی ذئب وغیرہ کے نزدیک اس کا حکم حرم کی طرح ہے البتہ امام شافعیؒ کے قدیم قول کے مطابق شکار کرنے اور درخت کاٹنے والے کا سَلْبُ لینا جائز ہے اور یہی ابن حزمؒ کا بھی مذہب ہے تاہم اس کے جسم کو بالکل نکال کر ناجائز نہیں لہذا ستر عورت کا ضروری لباس چھوڑ کر باقی لیا جائے گا البتہ امام شافعیؒ کا ہدایتی قول حنفیہ کی طرح ہے یعنی اس کا لباس نہیں لیا جائے گا، اور جہاں تک حدیث سے اس کی اباحت معلوم ہوتی ہے تو وہ

مدینہ کی حرمت کو یقینی بنانے کے لئے تغلیظ پر محمول ہے تاکہ مدینہ شرفہ کی رونق اور زینت قائم و دائم رہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کے درخت اور شکار جائز نہیں۔

حدیث آخر:- ”عن النس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يُحِبُّنا ونُحِبُّه، اللهم ان ابراهيم حرم مكة والى أحرم ما بين لابتيها“ (حسن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد (پہاڑ) نمودار ہوا تو آپ نے فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں (اور فرمایا) اے اللہ ابراہیم! نے مکہ کو حرم ٹھہرایا ہے اور میں مدینہ کو محترم قرار دیتا ہوں اس (تمام علاقے کو) جو اس کے دونوں لاطین کے درمیان ہے۔

تشریح:- اس محبت کو معنی حقیقی پر حمل کرنا چاہئے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ قولہ: ”لابتہا“ لاطۃ کا ثنیہ ہے جہاں سیاہ پتھر پائے جاتے ہوں، مدینہ کی دونوں جانب ایسے دو مقام موجود ہیں، جن کو خزائن بھی کہتے ہیں۔

حدیث آخر:- ”عن جریر بن عبد الله عن النبی صلی الله عليه وسلم قال ان الله أوحى إلى أئى هؤلاء الثلاثة نزلت لہی دار ہجرتک المدینة او البحرین او قنسرین“ (غریب)

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی کہ ان تین مقامات میں سے جہاں آپ جائیں تو وہ آپ کا دارالہجرت ہوگا: (۱) مدینہ (۲) یا بحرین (۳) یا قنسرین۔

تشریح:- قنسرین بکسر القاف وتشدید النون المعنوی حشام کے شہر حلب کے قریب ایک بستی کا نام ہے، ابن العربی ”عارضہ میں لکھتے ہیں کہ پہلے آپ کو ان تینوں میں جانے کا اختیار دیا گیا تھا جس سے آپ کا اکرام و اعزاز مقصود تھا پھر اللہ نے آپ کے لئے وہی منتخب فرمایا جہاں زیادہ نعمتیں تھیں اور جس کا درجہ اونچا اور مقام بلند تھا۔ علی حدیث میں لفظ او تخیر کے لئے ہے۔

فی فضل مکة

”عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني أخرجت

منکب ماخرجت!!! (حسن غریب صحیح)

عبداللہ بن عدیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزوہ (بروزن قصورہ) مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا، آپؐ فرما رہے تھے بخدا (اے مکہ!) تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ کی ساری زمین سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے اگر میں تجھ سے نکالانہ جاتا تو میں باہر نہ نکلتا!!!

تشریح:- اگلی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ“ دونوں معطوف و معطوف علیہ تعجب کے صیغے ہیں، یعنی اے مکہ! تو کتنا عمدہ شہر ہے اور مجھے کس قدر پیارا ہے الخ۔ یہ دوسرا ارشاد جو ابن عباسؓ سے مروی ہے آپؐ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، جبکہ پہلے کے بارے میں الکوکب میں ہے جب آپؐ عمرۃ القضاء سے واپسی فرما رہے تھے تو یہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے کہ مکہ، مدینہ منورہ سے افضل ہے امام مالکؒ چونکہ مدینہ منورہ کی افضلیت کے قائل ہیں اس لئے وہ اس حدیث میں تاویل کرتے ہیں، یہ مسئلہ ابواب الصلوٰۃ کے ”باب ما جاء فی ای المساجد افضل“ میں گزرا ہے۔

بعض لوگوں نے اس حدیث کو دیکھ کر ایک عام قاعدہ بنایا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے وطن اور ملک سے محبت کرنا چاہئے حالانکہ آپؐ کا یہ ارشاد مکہ کے لئے بحیثیت وطن اصلی کے نہیں تھا بلکہ مکہ کے نفس الامری اور حقیقی اصل مقام کو اُجاگر کرنا مقصود تھا، بعض لوگوں نے اس مطلب کے لئے ایک حدیث بھی تلاش کی ہے کہ ”حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ“ یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اول تو پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ ایمان مرکب نہیں ہے، دوم وطن کی محبت تو مال کی محبت کی طرح ہے اگر ملک کی محبت ایمان کا جزو ہے تو پھر مال کی محبت بھی ایمان میں سے ہونی چاہئے اور اصل بات یہ ہے کہ حدیث یا ایمانیات کو قیاس سے ثابت نہیں کیا جاسکتا پس کسی دوسرے وطن کو مکہ پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے جبکہ از روئے روایت بھی یہ حدیث موضوع ہے البانی صاحب ”سلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة“ میں لکھتے ہیں: ”موضوع کما قال الصغانی وغیرہ“، سیوطی ”الدور المستثناة“ میں لکھتے ہیں: ”لم أقف علیہ“، ملا علی قاری ”الموضوعات الکبریٰ“ میں لکھتے ہیں: ”قال الزرکشی لم أقف علیہ وقال السخاوی لم أقف علیہ الخ“۔

فضل العرب

”عن سلمان قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا سلمان الاکتب فی فی

تَفَارِقُ دِينِكَ اَقْلَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَكَيْفَ اُبْعِضُكَ وَبِكَ هَدَانِي اللّٰهُ؟ قَالَ تُبْعِضُ الْعَرَبَ
تُبْعِضُنِي. (حسن غریب)

حضرت سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے سلمان! مجھ سے بھل نہ رکھو ورنہ تیرا دین تجھ سے جدا ہو جائے گا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ سے کیونکر بھل رکھوں گا جبکہ آپ کے ذریعہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم عربوں سے بھل رکھو گے تو تم مجھ سے بھل رکھو گے۔

تشریح:- محبت کے اسباب مختلف ہوتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، کوئی بت کی بنیاد خوبصورتی گردانتا ہے، کوئی دولت، کوئی شجاعت اور کوئی نسب وغیرہ وغیرہ چونکہ عرب نسب کے اعتبار سے ساری نسل انسانی میں اعلیٰ ہیں اس لئے ان میں بہت ساری جلی و فطری خوبیاں ہیں خصوصاً جب آپؐ ربی ہیں اور قرآن عربی زبان میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہے اگرچہ ”اجبوا العرب لفلاح لا تلی عربی، والقرآن عربی ولسان اهل الجنة عربی“ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن جو جو بات ادھر بیان ہوئی وہ عربوں سے محبت کی متقاضی ہیں ہاں البتہ اگر کوئی عرب غلط فعل کا مرتکب ہو اور اس وجہ سے اس سے بھل رکھا جائے تو وہ الگ چیز ہے۔ عارضۃ الاحوذی میں ہے: ”ان ابغضهم لِنَسَبِهِمْ.... فهوالم لان الله استطاعهم من الخلق.... وان ابغضهم لافعالهم القبيحة اليوم فذا لك دين اذا المحبة والبغض الماتكون في الافعال لا بالدوات“۔

حدیث آخر:- ”من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مؤذنتي“۔ (غریب)

.... ”وليس خصين عند اهل الحديث بذلك القوي“۔

جو عربوں سے خیانت کرے وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور نصیب نہ ہوگی اس کو میری محبت

(یہ روایت سنداً کمزور ہے)۔

تشریح:- یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ غش یعنی خیانت اور دھوکا دہی تو ویسے بھی لازم اور کبیرہ گناہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کو دھوکا دینا مزید قبیح ہو جاتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ انہی کی قبیحی کا رُکب آپؐ کی شفاعت و محبت سے محروم رہے۔

حدیث آخر:- اُم حریہ کا یہ حال تھا کہ اگر کسی عرب کا انتقال ہو جاتا تو ان کو سخت مدد نہ پہنچاتا تو ان سے

کہا گیا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب عربوں میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا (طلحہ بن مالک) سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”مِن اقتراب الساعة هلاك العرب“ قیامت قریب ہونے کی نشانی عربوں کا مرنا ہے۔ (غریب) تشریح:- یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں محمد بن ابی رزین کی ماں مجہولہ ہیں اسی طرح ام الحریر بھی مجہولہ ہیں۔

حدیث اُم شریک:- ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَيَفْتَنَّ النَّاسَ مِنَ الدَّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ قَالَتْ اُم شَرِيك: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَايُنِ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ“. (حسن صحیح غریب)

حضرت ام شریکؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں جا چھپیں گے، اُم شریکؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے۔

تشریح:- ام شریک کا نام غزیہ ہے یا غزیلہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ انصاری خاتون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، جب آپؐ نے بھاگنے کی بات کی تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ شاید یہ بھاگنے والے کوئی دوسرے لوگ ہوں گے کیونکہ عرب تو بھاگنے والے نہیں ہیں تو آپؐ نے جواب دیا کہ وہ تعداد میں دجال کے لشکر سے بہت کم ہوں گے اس لئے وہ مقادمت و مدافعت نہیں کر سکیں گے اس لئے بھاگیں گے۔ طبیؓ نے کہا ہے کہ سوال میں عرب سے مراد مجاہدین ہیں لیکن ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ پہلا مطلب زیادہ صحیح ہے اور امام ترمذیؒ نے بھی اس حدیث کو عربوں کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

حدیث آخر:- ”سَامُ ابْنِ الْعَرَبِ وَيَافَةُ ابْنِ الرُّومِ وَحَامُ ابْنِ الْحَبَشِ“ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے تین صاحبزادوں کی نسل سے یہ سارے انسان آباد ہیں، عربوں کے جد امجد سام ہیں، رومیوں کے یافث ہیں اور حبشیوں کے حام ہیں۔ (حسن)

تشریح:- باقی لوگ ان کے آپس میں رشتہ داریوں سے معرض وجود میں آئے ہیں۔

فی فضل العجم

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجمیوں کا تذکرہ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَا نَابَهُمْ اَوْ يَبْغُضَهُمْ اَوْ ثِقَ مِنِّي بِكُمْ اَوْ يَبْغُضَكُمْ" میں ان (اعاجم) پر یا (فرمایا کہ) ان کے بعض پر زیادہ اعتماد کرنے والا ہوں تم پر یا تم میں سے بعض پر اعتماد کرنے کی بہ نسبت۔ (غریب) تشریح:- علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ بکم اَوْ يَبْغُضَكُمْ کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو انفاق فی سبیل اللہ میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی لہذا اس ارشاد سے ان کی دلچسپی بڑھانا مقصود ہے پس اس حدیث سے عجمیوں کی عربوں پر تفضیل مراد نہیں ہے لیکن ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اگر تفضیل مراد نہیں ہے بلکہ صرف تعریف مراد ہے تو پھر کلام اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہوگا حالانکہ حتی الامکان نصوص کو ظاہر سے نہیں ہٹانا چاہئے، اس لئے صحیح مطلب یہ ہے کہ مراد اعتماد ہی ہے لیکن یہ باعتبار بعض صفات کے ہے جس سے جزوی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن کلی مجموعی فضیلت عربوں کو ہی حاصل ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جب سورت جمعہ نازل ہوئی "فتلاھا" تو آپؐ نے اس کو پڑھا اور جب "وآخرین منهم لعلیحقوا بہم" تک پہنچے (یعنی ان میں سے دوسرے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں) تو ایک شخص نے آپؐ سے پوچھا اے اللہ کے رسول! "من هؤلاء الذین لم یلحقوا بنا؟" یہ کون لوگ ہیں جو اب تک ہمارے ساتھ نہیں ملے ہیں؟ تو آپؐ نے کچھ نہیں فرمایا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سلمان ہمارے درمیان موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سلمان پر رکھ کر فرمایا "والذی نفسی بیدہ لو کان الایمان بالثریا لتاوالہ رجال من هؤلاء" قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر ایمان ثریا میں ہوتا تو اُتار لاتے اس کو چند لوگ ان میں سے (یعنی عجمیوں سے) (یہ حدیث ابواب التفسیر میں سورۃ الحجۃ کے تحت گزری ہے)۔

فی فضل الیمن

"عن زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبل الیمن فقال اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی صاعنا ومَدِّنا"۔ (حسن غریب)

حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا تو فرمایا اے اللہ! ان کے دل ہماری طرف پھیر دے اور ہمارے صاع اور منذ میں برکت دے۔

تشریح:- چونکہ اہل یمن کی حکمت اور دانائی ایک طبعی اور جغرافیائی حقیقت ہے اس لئے آپؐ نے ان کے ایمان کے لئے خصوصی دُعا فرمائی اور یمن و برکت سے ہے اور حجاز کا غلہ یمن سے آتا تھا جیسا کہ شام سے بھی آیا کرتا تھا اس لئے آپؐ نے زمینی پیداوار کے لئے بھی دُعا فرمائی اور یہ کہ جب مہاجرین کی تعداد مدینہ میں بڑھنے لگی تو اہل مدینہ کو کسی قسم کی تکلیف و تنگی نہ ہو۔

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اناکم اهل الیمن هم اضعف قلوباً و ارق افئدۃ، الایمان یمان والحکمة یمانیۃ“۔ (حسن صحیح)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئے آپؐ کے پاس یمن والے، وہ لوگ نہایت نرم دل اور رقیق القلب ہیں، ایمان بھی یمن سے نکلا ہے اور حکمت بھی یمن سے نکلی ہے۔

تشریح:- قولہ: ”اضعف قلوباً و ارق افئدۃ“ دوسرا جملہ پہلے کے لئے تاکید ہے بعض حضرات نے قلب اور فؤاد میں اعتباری فرق کیا ہے لیکن ان میں ہر ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے دل کی رقت و نرمی قساوت کے مقابل ہے کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو وعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ قولہ: ”یمان“ منسوب ہے یمن کی طرف، اسی طرح ”الحکمة یمانیۃ“ بھی منسوب ہے، اصل میں یمنی تھا تو یائے نسبت کو حذف کر دیا اس کے عوض میں الف بڑھا دیا گیا۔

ایمان کے یمانی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ نسبت صرف عرفی یمن یعنی ملک یمن کی طرف نہیں بلکہ بمعنی جنوبی کے ہے اور چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ کے جنوب میں ہے اس لئے یہ نسبت مکہ کی طرف ہوئی۔ اوپر ترجمہ میں اسی احتمال کو لیا گیا ہے یعنی ایمان یمن (مکہ) سے نکلا ہے کیونکہ نبوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ارشاد آپؐ نے غزوہ تبوک میں تبوک میں فرمایا تھا اور مدینہ و مکہ دونوں شام سے بجانب جنوب ہیں لہذا اس سے دونوں حرمین شریفین مراد ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اہل یمن کو یہ فضیلت اہل مشرق کے مقابلہ میں دی گئی ہے کہ اہل یمن بطیب خاطر ایمان لائے لہذا یہ معتدل لوگ ہیں جبکہ اہل مشرق، عراق و فارس والے جنگلوں سے نکل آ کر مسلمان ہوئے۔ اس آخری قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل یمن کی یہ فضیلت تا قیامت قائم و دائم سے نکل آ کر مسلمان ہوئے۔ اس آخری قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل یمن کی یہ فضیلت تا قیامت قائم و دائم

رہے گی کیونکہ حدیث کے الفاظ میں ایسا کوئی عموم نہیں ہے بلکہ یا تو اس وقت کے یعنی لوگ مراد ہیں یا وہ وفد مراد ہے جو آپ کی خدمت میں یمن سے حاضر ہوا تھا، اس پر کچھ بحث "باب ما جاء ان الدجال لا يغل المنيّة" میں گزری ہے۔ (دیکھئے تشریحات: ص: ۷۲ ج: ۷)

حدیث آخر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الملك لى قریش والقضاء لى الانصار والاذان لى الحبشة والامانة لى الازديين"۔

حکومت قریش میں، قضاء انصار میں، اذان حبشہ والوں میں اور امانت ازدمی ہے یعنی یمن والوں میں۔ یعنی ان قبائل میں یہ صلاحیتیں بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

حدیث آخر:۔ "عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارذ اُرْدَاهُ لى الارض بربد الناس ان يضعوهم ويأبى الله الا ان يرفعهم وليأتين على الناس زمان يقول الرجل باليت ابي كان ازدياً باليت أمي كانت ازدية"۔ (غریب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازد (اہل یمن) اللہ کا شکر (دین کے مددگار) ہے زمین میں، لوگ چاہیں گے کہ ان کو زیر (کمزور) کریں مگر اللہ ان کو بلند کرنے کے سوا کچھ نہیں مانے گا، اور لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کہے گا (یعنی آرزو کرے گا) کاش! میرا باپ ازدی ہوتا، کاش میری ماں ازدی ہوتی۔

تشریح:۔ قولہ: "ازد" بروزن عبد، یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے جو ثابت قدی اور شجاعت میں شہرت کامل ہے اس لئے ان کو اللہ کے دین کے انصار و مددگار کہا۔ چونکہ مدینہ کے انصار کا تعلق اسی قبیلے سے ہے اس لئے اس حدیث کا مصداق مدینہ منورہ کے انصار یعنی اوس اور خزرج ہیں۔ ایک نسخہ میں اُرْدُ اللہ کے بجائے "اسد اللہ" ہے ابن العربیؒ فرماتے ہیں "یعنی بہ الانصار وماز الوابر لعون الذین وبر نفقون بہ حتى اذن الله بتغير الحال ولكل شيء أجل وكتاب" یعنی انصار دین کی سر بلندی میں اللہ کے شہروں کی طرح خود بھی بلند ہوئے تا آنکہ اللہ کا حکم آیا۔ (تدبر)

"اسد اللہ" میں اضافت تشریف کے لئے ہے جیسے مآلة اللہ وبيت اللہ۔

حدیث آخر:۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں: "ان لم تكن من الازديين لسان الناس"۔ (حسن)

(غریب صحیح)

اگر ہم ازدمی سے نہ ہوتے تو پھر ہم (اچھے) لوگوں میں سے نہ ہوتے، چونکہ حضرت انسؓ انصاری

تھے اور انصار سارے ازدی تھے اس لئے ان کا کہنا بجا ہے۔

حدیث آخر:- ”يقول كنانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أخسبه من قيس“ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا میرا خیال ہے کہ وہ شخص قیس قبیلہ کا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول! حَمِيرُ (قبیلہ) پر لعنت کیجئے! آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، وہ پھر آیا آپ کے پاس دوسری جانب سے، آپ نے پھر اعراض فرمایا، وہ پھر آپ کے پاس دوسری جانب سے آیا، آپ نے پھر اعراض کیا، وہ پھر آپ کے پاس آیا دوسری طرف سے، آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ ”فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله حميراً أفواهم سلام وإيديهم طعام وهم اهل امن وإيمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ! حمیر پر رحم فرمائے کہ ان کے منہ میں سلام ہے اور ان کے ہاتھوں میں طعام ہے اور وہ خود امن و ایمان والے ہیں۔ (غریب)

تشریح:- ”حَمِيرُ“ بکسر الحاء و سکون الميم و فتح الياء يمين کا ایک قبیلہ ہے۔ منہ میں سلام کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان سے ملے تو اس کو سلام کرتے ہیں اور کسی کو اپنی زبان سے اذیت و تکلیف نہیں پہنچاتے، اور طعام سے مراد مہمان نوازی ہے، یعنی یہ پُر امن، مہمان نواز لوگ ہیں اور مع هذا اهل ایمان بھی ہیں تو ان پر لعنت بھیجنے کا کیا جواز ہے؟ جبکہ آپ تو رحمة للعالمين ہیں۔

فی غفار و اسلم و جُھینہ و مُزینہ

”عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الانصار و مُزینہ و جُھینہ و اشجع و غفار و من كان من بنی عبد الدار، مَوَالِیِّ لیس لهم مولیٰ دون الله والله ورسوله مولا هم“۔ (حسن صحیح)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار و مُزینہ اور جُھینہ و اشجع اور غفار اور جو قبیلہ عبد الدار سے ہو وہ میرے رفیق ہیں، کوئی ان کا رفیق نہیں سوا اللہ کے اور اللہ اور اس کے رسول ان کے رفیق ہیں۔

تشریح:- چونکہ ان قبیلوں نے اسلام لانے میں پہل کی تھی اس لئے آپ نے ان کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، اگرچہ اسلام لانے میں ان کی اجتماعی شکل نہیں تھی لیکن اکثریت پھر بھی جلد ہی مشرف باسلام ہوئی تھی۔

فی ثقیف و بنی حنیفۃ

”عن جابر قال قالوا: یا رسول اللہ! اخرجنا لثقیف فادع اللہ علیہم فقال: اللہم

اعبد ثقیفاً“۔ (حسن صحیح غریب)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ثقیف (قبیلہ) کے تیروں نے ہمیں جلادیا ان کے لئے بددعا فرمائیں! آپؐ نے فرمایا اے اللہ! ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔

تشریح:- قولہ: ”یَبْنَاءُ“ جمع نبل ہے بمعنی تیر کے۔ قولہ: ”لثقیف“ بروزن شریف واسر، اصل میں ہوازن قبیلہ کی ایک شاخ کے جد کا نام ہے، پھر یہ شاخ اس کے نام سے منسوب ہو گئی جیسا کہ عام قبائلی ناموں کا ضابطہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یہ گزارش فتح مکہ کے بعد پیش آنے والے غزوہ طائف میں کی تھی لیکن آپؐ تو رحمۃ للعالمین ہیں اس لئے آپؐ نے بجائے بددعاء کے دُعا فرمائی۔

حدیث آخر:- حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ”وہو بکمرہ ثلاثہ احیاء“ درانحالیکہ آپؐ تین قبیلوں کو ناپسند کرتے تھے ثقیف کو اور بنی حنیفہ و بنی نضیر کو۔ (غریب)

تشریح:- بعض نسخوں میں یکمرہ کے بجائے یکرم ہے لیکن شاید یہ صحیح نہ ہو، پھر ان تین قبائل کی ناپسندیدگی ان میں سے بعض بدکردار افراد کی وجہ سے تھی چنانچہ ثقیف کو حجاج بن یوسف کی وجہ سے، بنو حنیفہ کو سلمہ کذاب کی وجہ سے اور بنی امیہ کو عبید اللہ بن زیاد (یزید کے چچا زاد) کی وجہ سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا چنانچہ ان زیاد کے بارے میں پیچھے مناقب حسنین میں حصہ بنت سیرین کی حدیث گزری ہے کہ اس نے حضرت نسیمؓ کے سر مبارک کی توہین کی ہے۔ علاوہ ازیں ثقیف کی ناپسندیدگی کی دوسری وجہ مختار بھی ہے جو اگلی حدیث میں مروی ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”فی ثقیف

کذاب ومبیر“ ثقیف میں ایک سخت جھوٹا ہے اور سفاک (قاتل) ہے۔ (غریب)

تشریح:- قولہ: ”کذاب“ مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی سخت دروغ گو۔ قولہ: ”مبیر“ بضم میم وہ شخص نفل و سفاکی میں مبالغہ کرتا ہو۔ حدیث کی شرح تشریحات جلد ہفتم ص: ۳۷ ”باب ماجاء فی ثقیف کذاب

ومیر "من ابواب الفتن میں گزری ہے، فلانعیہ۔ کذاب مختار بن عبید تھے اور میر حجاج بن یوسف ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک جوان اونٹنی دی اور آپؐ نے اس کو اس کی اونٹنی کے عوض میں چھ اونٹنیاں عطا فرمائیں، مگر وہ پھر بھی خفا رہا، چنانچہ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی (آپؐ نے خطبہ ارشاد فرمایا) آپؐ نے اللہ کی حمد و ثناء کی.... پھر آپؐ نے فرمایا: "ان فلاناً اهدی الی ناقة فعوضته منها ست بکرات فظلل ساعطاً، لقد هممت ان لا قبل ہدیۃ الایمن قرشی او انصاری او ثقفی او دوسی" فلاں نے مجھے ایک اونٹنی ہدیہ میں دی تھی اور میں نے اُسے اس کے عوض میں چھ جوان اونٹنیاں دی ہیں پھر بھی وہ خفا رہا، اب میں نے قصد کیا ہے کہ میں قریشی یا انصاری یا ثقفی یا دوسی کے علاوہ کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا....." "وفی الحدیث کلام اکثر من هذا" اس میں شاید اگلی روایت کی طرف اشارہ ہے۔

حدیث آخر:- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بنو فزارہ کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اُن اونٹوں میں سے جوان کو غابہ (مقام) میں ملے تھے ایک اونٹنی دی تو آپؐ نے اُسے اس کے عوض میں کچھ بدلہ (اونٹنیوں کی شکل میں) دیا لیکن وہ اس کو ناگوار گزرا..... تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عربوں کے کچھ لوگ ہیں جن میں سے بعض مجھے ہدیہ دیتے ہیں تو میں ان کو اس کا عوض دیتا ہوں جو میرے پاس ہوتا ہے مگر وہ اس کو ناگوار گزرتا ہے اور اس بارے میں مجھ سے ناراض رہتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنے اس قیام کے بعد کسی عربی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا سوائے قریشی یا انصاری یا ثقفی یا دوسی کے۔ "وهذا اصح من حدیث یزید بن ہارون" یعنی یہ روایت سابقہ روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

تشریح:- قولہ: "بکرة" بفتح الباء وسكون الکاف جوان اونٹنی، چونکہ اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا چرچا سنا تھا اس لئے اُس نے آپؐ کو ایک اونٹنی ہدیہ میں پیش کی تاکہ بدلہ میں زیادہ ملیں آپؐ نے اس کو چھ اونٹنیاں عنایت فرمائیں جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے اور دوسری حدیث میں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ حالاً میرے پاس اتنا ہی مال تھا لیکن اس اعرابی نے بہت زیادہ کا ذہن بنایا تھا اس لئے وہ راضی نہ ہوا۔ اس بناء پر آپؐ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں ہر کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا البتہ قریشی و انصاری وغیرہ قبائل اس سے مستثنی ہوں گے کیونکہ ان کے ہدایا بے لالچ ہوتے ہیں۔

حدیث آخر:- "نعم الحی الاسد والاشعرون ولا یفرون فی القتال ولا یغلون، ہم منی

”انا منہم“ اچھا قبیلہ ہے اسد کا اور اچھا قبیلہ ہے اشعرون کا، وہ لوگ لڑائی میں (میدان سے) بھاگتے نہیں ہیں اور مال غنیمت میں خیانت (اور چوری) نہیں کرتے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے، راوی عامر کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضرت معاویہؓ کو بیان کی تو انہوں نے کہا: ”لیس ہکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.... قال ہم منی والی“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا ہے... حضرت معاویہؓ نے کہا بلکہ ”ہم منی والی“ آپؐ نے فرمایا ہے وہ مجھ سے ہیں اور میرے ہیں.... ”فقلت لیس ہکذا حدیثی ابی“ عامر بن ابی عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ سے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے اس طرح بیان نہیں کیا (جس طرح آپؐ کہتے ہیں یعنی الی) ولکنہ حدیثی الخ یعنی میرے والد نے اسی طرح بیان کیا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا (یعنی ہم منی وانا منہم) ”قال فانت اعلم بحديث ابیک“ تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی روایت سے زیادہ واقف ہو (یعنی کہ اس کے الفاظ کیا ہیں)۔ (بذا حدیث غریب)

تشریح:- قولہ: ”الاسد“ بفتح الہزۃ و سکون السین اس کو ”ازد“ بالزائد ہی کہتے ہیں، دراصل قبیلہ کے جدا کا نام ہے پھر اس کی دو شاخیں ہیں ایک یہی از دیا اسد شہوہ، دوسری از د عثمان، یہاں از د شہوہ مراد ہے۔ چونکہ حضرت معاویہؓ پہلے الفاظ کو معنی حقیقی کے تناظر میں دیکھ رہے تھے اور حقیقی معنی ”انا منہم“ کا صحیح نہیں بنا اس لئے وہ سمجھیں کہ عامر روایت بالمعنی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب درست کیا لیکن جب عامر نے یقین کا ظہار کیا کہ روایت کے اصل الفاظ یہی ہیں تو حضرت معاویہؓ سمجھ گئے کہ یہاں معنی مجازی مراد ہے اس لئے فرمایا: ”انت اعلم بحديث ابیک“۔ قولہ: ”الاسد الازد“ یعنی اسد بنو اسد کے علاوہ ہے۔

حدیث آخر:- ”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اسلم سألتمہا اللہ

و غفار غفر اللہ لہا“۔ (حسن صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قبیلہ) اسلم کو اللہ صحیح سلامت رکھے اور غفار (قبیلہ) کی مغفرت کرے۔

اگلی روایت میں یہ اضافہ ہے ”و غصیۃ غصبت اللہ و رسولہ“۔ (حسن صحیح) اور غصیۃ (قبیلہ) نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔

تشریح:- چونکہ مذکور الصدر دونوں قبیلے از خود مسلمان ہوئے تھے اس لئے آپؐ نے ان کے لئے دُعا

فرمائی جبکہ غصّہ والوں نے پیر معونہ میں قرآن کو شہید کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے تھے اس لئے آپ قنوت نازلہ پڑھتے اور زعل و ذکوان پر لعنت بھیجتے اور عصبہ کے بارے میں فرمایا ”غَضَبُہ عَصَبُ اللہ ورسولہ“۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام اور اسم کا اپنے مسٹی پر اثر پڑتا ہے اس لئے اچھے نام رکھنے چاہئے خواہ بچوں کے ہوں یا قبیلوں اور کمپنیوں کے ہوں۔

حدیث آخر:- عن ابی ہریرۃ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ غفار و اسلم اور مزینہ اور جہینہ کے لوگ یا فرمایا کہ جہینہ اور مزینہ کے لوگ..... اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بہتر ہیں اسد، طی اور غطفان سے۔ (حسن صحیح)

حدیث آخر:- حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ”فَقَالَ ابْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ“ تو آپ نے فرمایا اے بنو تمیم! بشارت ہو تم کو ”قَالُوا: بِشَرِّتَنَا فَأَعْطِنَا“ تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بشارت دی تو کچھ دیں! ”قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشْرَى فَلَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا“ حضرت عمرانؓ فرماتے ہیں کہ (یہ جواب سن کر افسوس کی وجہ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور چند لوگ یمن سے آئے تو آپ نے فرمایا بشارت قبول کرو بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا ہم نے قبول کی۔ (حسن صحیح)

تشریح:- بنو تمیم خوشخبری کا مطلب مال لے رہے تھے اس لئے بشارت سن کر انہوں نے درخواست کی کہ وہ مال اب ہمیں عنایت فرمائیں حالانکہ اس سے مراد جنت اور دین کی سمجھ بوجھ تھی، یہ وفد سنہ ۹ھ میں آیا تھا۔

حدیث آخر:- حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم و غفار اور مزینہ بہتر ہیں تمیم اور اسد و غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ سے (قیامت کے دن) ”يَمُذُّ بِهَا صَوْتُهُ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا“ ان کلمات کی ادائیگی کے وقت آپؐ اپنی آواز بلند فرماتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ لوگ محروم ہوئے اور نقصان میں پڑے ”قَالَ فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ“ آپؐ نے فرمایا کہ ہم یعنی اسلم و غفار اور مزینہ بہتر ہیں تمیم و اسد و غطفان اور بنو عامر بن صعصعہ سے۔ (حسن صحیح)

تشریح:- مذکور الصدر تین قبائل کو مؤخر الذکر چار پر فضیلت اس لئے دی کہ پہلے تین اسلام لانے میں

حدیث آخر:- ”عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا... قالوا في لجدنا.... قال: هالك الزلازل والفتن وبها اوقال منها يخرج قرن الشيطان“ (حسن صحيح غريب)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے، صحابہ نے کہا اور ہمارے نجد میں (بھی)، آپؐ نے فرمایا اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے صحابہ نے کہا اور ہمارے نجد میں (بھی) آپؐ نے فرمایا: وہاں پر..... یا فرمایا وہاں سے (اڑے اور فتنے آئیں گے) اور وہاں سے شیطان کا سینک (یعنی شیطان کا لالہ و لشکر) نکلے گا۔

تشریح:- چونکہ نجد سے فتنوں کا خروج مقدر تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لئے دُعا نہیں فرمائی کیونکہ نجد والوں کی خوشحالی اور مال میں برکات سے فتنوں کو مزید ہوا ملے گی۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نجد سے مراد جاپ مشرق ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے ”والکفر من قبل المشرق“ جس کی شرح باب ماجاء ان الدجال لا يدخل المدينة میں گزری ہے۔ (دیکھیں تفریحات جلد ہفتم ص ۷۲)

حدیث آخر:- ”عن زيد بن ثابت قال كُتِبَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لؤلؤ الفِرقان من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام لقلنا لا يذالك بارسل الله اقال لان ملائكة الرحمن باسطة اجنحتها عليها“ (حسن غريب)

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کٹڑوں سے قرآن مرتب کر رہے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے لئے خوبی (بشارت)، ہے پس ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ کس بناء پر؟ آپؐ نے فرمایا اس لئے کہ رحمن کے فرشتے شام پر اپنے پر پھیلانے ہوئے ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”لَا يذالك“ یا پرتنویں عوض پڑھی جائے گی ای لَا يذالك شئ يذالك سبب ذالك؟ قولہ: ”ملائكة الرحمن“ اس میں اضافت رحمن کی طرف یہ بتانے کے لئے ہے کہ شام پر اللہ کی

خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے ارضِ شام پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اس کی اجمالی وجوہات ”باب ماجاء فی اہل الشام“ میں گزری ہیں۔ (دیکھئے تشریحات ص: ۵۷۷ ج: ۶)

حدیث آخر:- ”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیتھین اقوام یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا انما هم فحم جہنم اولیکوننّ اھون علی اللہ من الجُعَلِ الذی یُذْھِدُ الخِوَاءَ بِأَنْفِہِ ان اللہ اَذْھَبَ عَنْکُمْ عُیْبَةَ الجاہلیۃ وفخرھا بالآباء انما هو مؤمن تقی وفاجر شقی الناس بنو آدم و آدم خُلِقَ مِنَ التُّرابِ“۔ (حسن)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو باز رہیں وہ لوگ جو اپنے اُن باپ دادوں پر فخر کرتے ہیں جو مر چکے ہیں (یعنی اسلام لانے سے پہلے)، بے شک وہ تو جہنم کا کوملہ ہیں یا پھر وہ (فخر کرنے والے) اللہ کے نزدیک گوبریلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے لڑھکاتا ہے گوبر (وغیرہ) کو، بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء پر فخر کرنا دور کیا ہے (یعنی حرام کیا ہے) بس اب تو لوگ یا تو مؤمن متقی ہیں یا فاجر شقی (بد بخت) ہیں، (دراصل) سارے لوگ آدمؑ کی اولاد ہیں اور آدمؑ مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔

تشریح:- قولہ: ”الجعل“ ایک چھوٹا سا جانور (کیڑے کی طرح پروں والا) ہوتا ہے جو انسانی غلاظت اور گوبر سے گولیاں بناتا ہے اور پھر اپنی ناک سے اس کو لڑھکاتا ہے جب اپنے یلن میں پہنچ جاتا ہے تو سُراخ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پریشانی ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گولا باہر رہ جاتا ہے اور وہ گوبریلا (گوبریلا) اندر چلا جاتا ہے، ایسا ہی حال دنیا دار کا ہوتا ہے جو اتنا کماتا ہے اور وہ سب کچھ کماتا ہے جو قبر میں اندر لے جانے کے قابل نہیں ہوتا پس جو اپنے آباؤ و جداد پر فخر کرے گا تو اس سے دنیاوی خوش فہمی ملے گی لیکن یہ آخرت کی متاع میں سے نہیں بلکہ وبالِ آخرت ہے۔ قولہ: ”عُیْبَةُ“ تعب سے مشتق ہے چونکہ فخر، تکبر اور نخوت میں تکلف ہوتا ہے اس لئے تکبر کو عُیْبَةُ کہا اور عیب سے بھی ہو سکتا ہے وہو الظاہر۔ چونکہ سابقہ احادیث میں بعض قبائل کی خوبیاں بیان ہوئیں تو آخر میں امام ترمذیؒ نے ابو ہریرہؓ کی حدیث ذکر کر کے نسب پر فخر کرنے کی ممانعت اور وجہ بیان کی کہ سب لوگوں کی اصل مٹی ہے گویا کہ بعض مٹی اچھی بھی ہوتی ہے لیکن اصل حقیقت کے اعتبار سے مٹی، مٹی ہی ہوتی ہے یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمانہ فترۃ الوحی میں جو لوگ بغیر ایمان کے مرے ہیں وہ دوزخی ہیں، مسئلہ تشریحات جلد چہارم ص: ۳۶۶ پر گزرا ہے۔ دیکھئے ”باب ماجاء فی

تمت بالخیر والحمد لله تعالیٰ علیٰ هذه النعمة العظمیٰ والمنة الکبریٰ

آخری حدیث سے فراغت بروز جمعہ قبل الزوال سترہ ۱۷ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ بمطابق پانیس ۲۲ نومبر ۲۰۱۳ء ہوئی۔ آخر میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا بھی مجھ پر لازم ہو گیا ہے جنہوں نے شرح کے مختلف مراحل پر میرا ہاتھ بٹایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ“ حدیث صحیح رواہ الترمذی، اور ایک روایت میں ہے ”من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ“۔ (حسن صحیح ص: ۱۷ ج: ۲)

ایسے حضرات کو فرداً فرداً یاد کرنا اور نام لے کر ذکر کرنا تو مشکل ہے تاہم جو حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں ان میں ڈاکٹر مولانا مفتی عنایت الرحمن صاحب (فاضل و سابق استاذ جامعہ اسلامیہ کلفٹن و چال استاذ الحدیث جامعہ احتشامیہ جیکب لائن) جنہوں نے اس مقصد کے لئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا داخلہ سفر منسوخ کر کے جامعہ اسلامیہ کلفٹن میں دورہ حدیث شریف پڑھنے کو ترجیح دی اور تشریحات کی پہلی دونوں جلدیں دورانِ درس قلمبند کر دیں، میں جامعہ اسلامیہ کلفٹن کی انتظامیہ اور قدیمی کتب خانہ کے مالک جناب معراج محمد باریق صاحب اور تشریحات کی احادیث کی تخریج کرنے والے حضرات، کمپوزر حضرات اور ان تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے اس کام میں میری غیر معمولی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!

میں اپنے خالق و مالک کا شکر کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا ہوں، بس ایک حقیری کوشش ہے کہ زندگی بھر اللہ عز و جل کا شکر گزار رہوں گا کہ اس نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی، اور درمیانِ تالیف بارہا ناامیدی کے سمندر میں ڈوبنے کے بعد عزم اور اُمید کے ساحل پر لاکھڑا کر دیا۔

اللہ ذوالجلال سے دُعاء ہے کہ شرح میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اسے معاف فرمائے اور جو خامی اخلاصِ نیت اور احادیث کی ادائیگی حق میں شامل رہی ہے اسے بھی محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔

اس کام کی عند اللہ کتنی قدر ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یا اللہ! برائے نام ہی صحیح مگر ہے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت اسی کے وسیلہ سے مجھے خدام احادیث نبویہ علیٰ صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کی فہرست میں شامل فرما اور یومِ جزاء میں میرا حشر بحیثیت خادم الاحادیث النبویہ

صلی اللہ علیہ وسلم فرما، یہ کاوش میری، میرے والدین، بہن، بھائیوں، میرے اساتذہ کرام، میرے بیوی بچوں اور دوستوں کی نجات کا ذریعہ فرما۔

یا رب العالمین یرحمک استغیث و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمدہ المصطفیٰ
خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ الی یوم الدین، آمین

